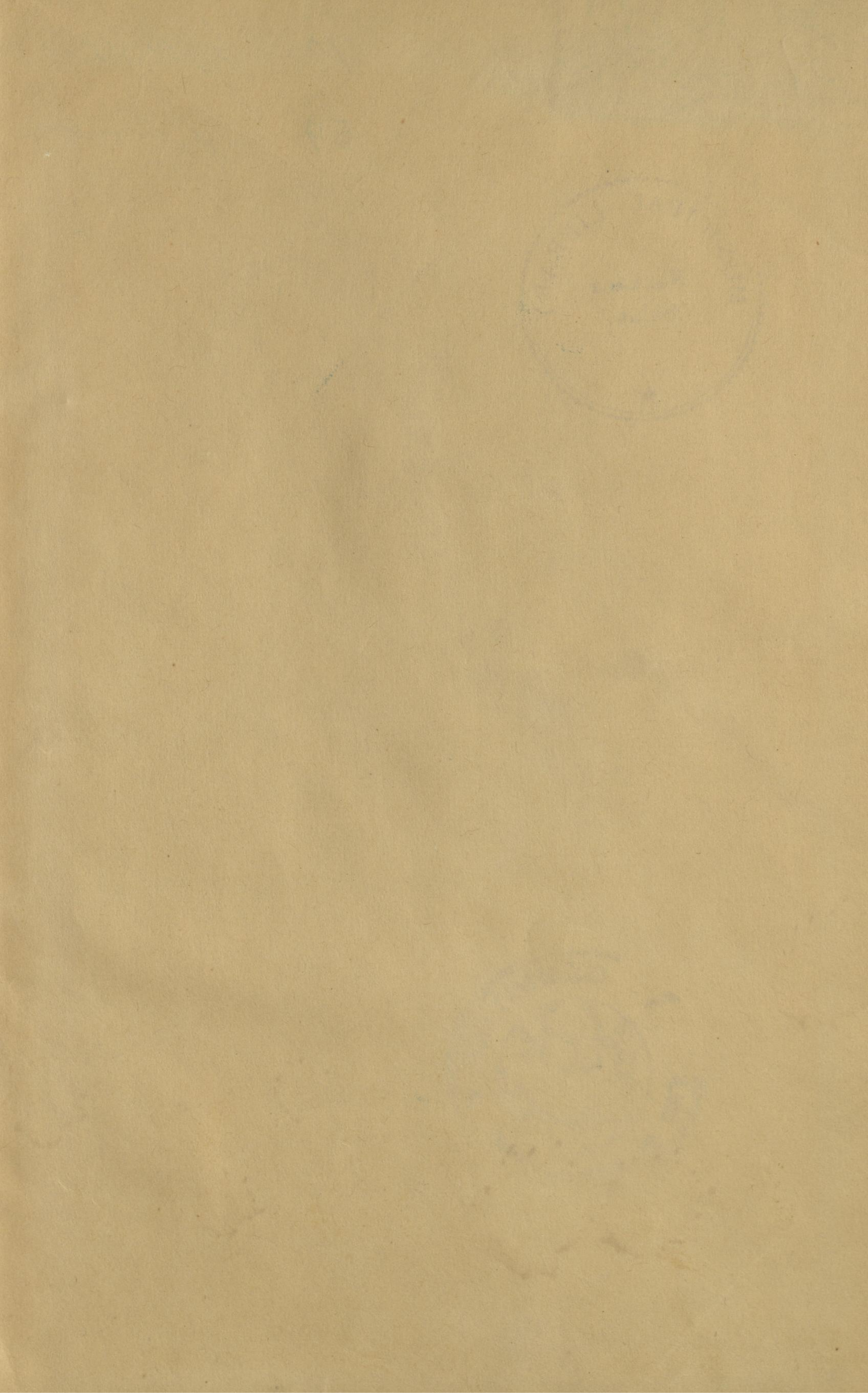

قصص القرآن

الكتاب
70

قصص العرب المشركين

جلد چهارم

تالیف

مولانا محمد حفظ الرحمن سہواری

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
نِدْوَةُ الْمُصَنِّفَيْنِ

سلسلہ ندوۃ المصنفین (۲۶)

إِنَّ هَذَا لَهَوٌ لِقَصْرِ الْحَقِّ
بے شبہ یہ بیان حق ہے

قصۃ القدر

جلد چہارم

حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور خاتم الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

کے واقعات و حالات کا مبصرانہ اور محققانہ بیان

تألیف

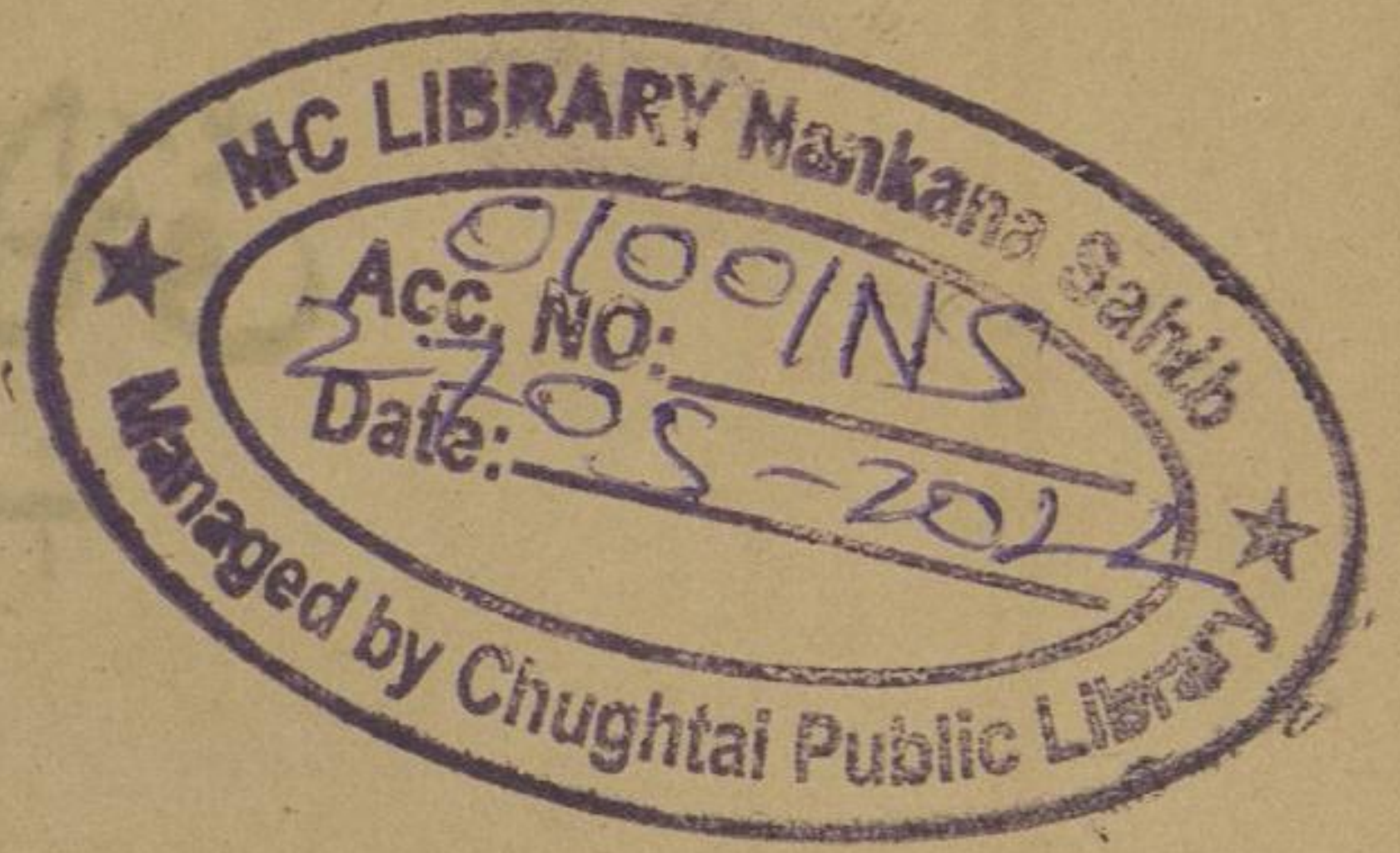
مولانا محمد حفظ الرحمن صاحب سیوہاروی

رفیق اعلیٰ ندوۃ المصنفین دہلی

باہتمام منیجر ندوۃ المصنفین دہلی

پرت بلا بلکہ محمد رفیق
محمد رفیق صاحب سیوہاروی

297-122

طبع دوم

H633 Q

1949

قیمت

مجلد

۱۳۶۹
۱۹۴۹۸
۸

باہتمام میجر فاروقی پریس لال کنواں دہلی طبع ہوئی

فہرست مضامین قصص القرآن جلد چہارم

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
	قادیانی تلبیس اور اس کا	۳۷	بشارات کتب سابقہ	۷	دیباچہ طبع ثانی
۱۱۷	جواب	۴۱	ولادت مبارک	۹	پیش لفظ
	حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا	۵۰	بشارات ولادت	۱۱	حضرت عیسیٰ علیہ السلام
	رفق سماوی اور چند جذباتی	۵۱	حلیہ مبارک		قرآن عزیز اور حضرت عیسیٰ
۱۲۳	باتیں	۵۲	بعثت رسالت	۱۲	علیہ السلام
۱۳۵	دکن شیعہ تہذیب کی تفسیر	۵۶	آیات بینات	۱۵	عمران و حنہ
۱۳۸	حیات عیسیٰ علیہ السلام		لائق توصیہ بات اور	۱۷	مریم علیہا السلام کی ولادت
۱۴۰	لیونٹن پہ قبل موت	۶۰	حقیقت معجزات	۱۹	حنہ اور ایثاع
	حیات و نزول عیسیٰ علیہ		حضرت عیسیٰ علیہ السلام	۲۱	مریم علیہا السلام کا زہد تقویٰ
۱۴۶	السلام اور احادیث صحیحہ	۸۱	اور ان کی تعلیم کا خلاصہ	۲۲	مقبولیت خداوندی
	حیات و نزول مسیح کی	۸۲	حواری عیسیٰ علیہ السلام	۲۳	کیا عورت نبی ہو سکتی ہے؟
۱۵۷	حکمت		حواری عیسیٰ علیہ السلام اور	۲۵	نبوۃ النساء اور ابن خرم
	واقعات نزول صحیح احادیث	۸۶	قرآن و انجیل کا موازنہ	۳۲	کیا حضرت مریم نبی ہیں؟
۱۷۱	کی روشنی میں	۹۰	نزول مائدہ		آیت واسطفک علی النساء
۱۷۳	وفات مسیح علیہ السلام		رفع الی السماء یعنی زندہ	۹۱	الغلمین کا مطلب
	دیوم القیمۃ یکون علیہم	۹۶	آسمان پر اٹھایا جانا		حضرت عیسیٰ علیہ السلام

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۲۹۳	حقیقت وحی	۱۶۴	حضرت مسیح خدا کے مقرب		شہید
	صاحب وحی کی معرفت کی		اور برگزیدہ رسول ہیں		فلما توفیتنی کنت
۳۱۰	وہدانی دلیل	۱۸۴	حضرت مسیح نہ خدا ہیں		انت الرقیب علیہم
۳۱۵	بعثت		اور نہ خدا کے بیٹے		حضرت مسیح کی دعوت اصلاح
	حدیث بخاری اور بعض	۱۸۸	لائق توجہ بات		اور بنی اسرائیل کے فرقے
۳۱۸	مستشرقین کی کوتاہ اندیشی	۱۹۰	کفارہ		اناجیل اربعہ
	بشریت اور نبوت کا باہمی	۲۰۰			قرآن اور انجیل
۳۲۲	تعلق		حضرت محمد صلی اللہ علیہ		انجیل اور حواری عیسیٰ
۳۳۰	نبی اور مصلح	۲۰۴	وسلم		علیہ السلام
۳۳۷	کیفیت وحی		محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن		حضرت مسیح علیہ السلام
	کیفیت وحی اور بعض مستشرقین	۲۰۶	بشارات انبی صلی اللہ علیہ وسلم		اور موجودہ مسیحیت
۳۳۲	کی گمراہی		تورات اور بشارات		تثلیث
۳۳۳	نزول وحی کا پہلا دور	۲۱۲	صبح سعادت		باپ
۳۳۵	نزول وحی کا دوسرا دور	۲۱۳	تاریخ ولادت کی تحقیق		بیٹا
	اعلان دعوت و ارشاد کی		نسب مبارک		روح القدس
۳۳۷	پہلی منزل		یتیمی		از منہ منظر اور اصلاح
۳۳۹	دعوت و ارشاد کی دوسری منزل	۲۱۶	بت پرستی سے نفرت خلوت		کنیسہ کی آواز
۳۵۰	بعثت عامہ	۲۱۹	پسندی اور عبادت الہی کا ذوق		قرآن اور عقیدہ تثلیث

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
	دعوتِ اسلام کا مجمل خاکہ	۳۵۱	واقعہ کی تفصیلات	۳۹۱	جنگ بدر نے تاریخ عالم
	اور حضرت جعفر کی تقریر	۳۵۱	معراج میں رویت باری	۳۹۶	کارخ بدل دیا۔
	قرآن اور تجدیدِ دعوت	۳۵۳	ہجرت	۳۹۷	قرآن عزیز کی روشنی میں
	توحید	۳۵۷	ہجرت حبش	۳۹۷	غزوہ بدر پر دوبارہ نظر
	رسالت	۳۶۰	ہجرت مدینہ کے اسباب	۳۹۸	غزوہ اُحُد
	یومِ آخرت	۳۶۳	ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم	۳۹۹	غزوہ اُحُد
	اسراء (معراج)	۳۷۰	دارالندہ	۳۹۹	حضرت حمزہ کی شہادت
	واقعہ کی وحدت	۳۷۰	قرآن عزیز اور ہجرت مدینہ	۳۸۷	قرآن عزیز اور غزوہ اُحُد
	تحقیق تاریخ و سنہ	۳۷۱	ہجرت؟	۳۸۷	غزوہ اُحزاب
	قرآن عزیز اور واقعہ معراج	۳۷۲	ختم نبوت	۳۸۹	(غزوہ خندق)
	احادیث اور واقعہ معراج	۳۷۳	غزوات	۳۹۳	قرآن عزیز اور غزوہ اُحزاب
	کاثوث	۳۷۳	غزوہ بدر	۳۹۴	واقعہ حدیبیہ
	واقعہ کی نوعیت	۳۷۴	غزوہ	۳۹۷	بیعت رضوان
	واقعہ معراج و اسراء	۳۷۴	بدر	۳۹۸	معاہدہ صلح
	اور قرآن عزیز	۳۷۴	واقعہ	۵۰۲	الفتح الاعظم
	سورۃ بنی اسرائیل	۳۷۵	دعائے نصرت	۵۰۵	حاطب بن بلتعہ کا واقعہ
	اور واقعہ معراج	۳۷۶	غیبی نصرت و امداد	۵۱۰	بست شکنی
	والنجم اور واقعہ معراج	۳۸۷	نتیجہ جنگ	۵۱۳	رحمتہ اللعالمین کی شان
				۵۱۵	فتح مکہ اور قرآن عزیز
				۵۱۸	غزوہ حنین
					غزوہ حنین اور قرآن

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۵۵۳	بنو نضیر	۵۲۹	بدر الکبریٰ		غزوہ تبوک
۵۵۵	قرآن عزیز اور بنو نضیر	۵۳۰	أحمد		
"	بصیرت	۵۳۳	غزوہ احزاب	۵۱۹	اور قبول توبہ کا عجیب واقعہ
۵۵۶	واقعہ افک	۵۳۴	صلح حدیبیہ	۵۲۰	مالی استعانت
۵۶۱	موعظت	۵۳۶	فتح مکہ	۵۲۱	عذر خواہی
۵۶۲	بنار فاسق	۵۳۸	حنین	۵۲۲	معاشرتی مقاطعہ
۵۶۵	موعظت	"	تبوک		ضبط نظم کی
۵۶۶	مسجد ضرار	۵۳۹	تبنی	۵۲۳	عیدیم الشطیر مثال
۵۶۸	موعظت	۵۴۰	حضرت زید رضی اللہ عنہ	۵۲۴	قبول توبہ اور سورہ توبہ
	وفات یا وصال	۵۴۳	النسداد تبنی	۵۲۸	قرآن عزیز اور غزوہ تبوک
۵۶۹	بالرفیق الاعلیٰ	۵۴۴	خرافی داستان		اہم غزوات اور نتائج
۵۷۱	عبرت و موعظت	۵۵۱	لبسائر	۵۲۹	ولبصائر

دیباچہ طبع ثانی

اللہ رب العزت کا شکر کس زبان سے ادا کیا جائے کہ اُس نے آج قصص القرآن کی چوتھی جلد کے دوسرے ایڈیشن کو شائقین کی خدمت میں پیش کرنے کا موقع عطا فرمایا۔

بلاشبہ یہ مؤلف کی اپنی کوششوں کا نتیجہ نہیں ہے کہ یہ کتاب بحمد اللہ مقبول خاص و عام ہوئی بلکہ یہ تو قرآن حکیم کا اپنا معجزہ ہے کہ ایک سطر یا ایک لفظ بھی اس کی سچی خدمت سے اگر وابستہ ہو جائے تو وہ لفظ اور وہ سطر بھی مخدوم و مقبول بن جاتی ہے۔ پہلا ایڈیشن جب طبع ہو کر سامنے آیا تو یہ دیکھ کر حیرانی ہوئی کہ کافی کنج و کاؤ کے باوجود ”ختم نبوت“ کے اہم عنوان سے کتاب خالی ہے۔ بار بار غور کیا لیکن سمجھ میں نہ آیا کہ عنوان کی اہمیت کس طرح نظر انداز ہو گئی۔ یہ کمی ایسی نہ تھی جو قلب کو خلش سے آزاد کر سکتی، اس لیے ایڈیشن کے ختم ہونے کا بے چینی کے ساتھ انتظار رہا اور اب بحمد اللہ نقش ثانی میں اس کی تلافی کر سکا۔ فالحمد للہ علی ذلک۔

۴ ستمبر ۱۹۷۷ء کے غونی حادثہ نے ندوۃ المصنفین کو بھی بھڑکتے ہوئے شعلوں کی لپیٹ میں لیے بغیر نہ چھوڑا اور تقریباً پونے دو لاکھ قیمت کے بہترین علمی اسٹاک کو نذر آتش کر دیا گیا۔

اب نہ وہ قمر و لباع کی خاموش فضا ہے اور نہ قلب دماغ کو پہلا سا سکون نصیب

ایک قردل باغ اور ندوۃ المصنفین کا بہترین آفس ہی کیا سرے سے وہ دلی ہی نہ رہی
اب تو اس "مرحوم دلی" کا ذکر افسانوں ہی میں سُنے گا۔ مگر لوگ کہتے ہیں کہ دلی پھر دلی
ہے۔ سترہ مرتبہ اُجڑ کر بھی نئی بہار کے ساتھ اپنا جو بن دکھا رہی ہے۔ خدا اس کو نظر بد
سے بچائے۔

بہر حال اس نازک اور ناسازگار ماحول کے باوجود قصص القرآن جلد رابع کا
دوسرا ایڈیشن طبع ہو کر آپ کو دعوت مطالعہ دے رہا ہے اب یہ آپ کا علمی و دینی
فرض ہے کہ اس قیمتی ادارہ کو اس قابل بنائیں کہ وہ سابق کی طرح آج بھی علمی،
ادبی اور دینی خدمات انجام دیتا رہے اور دنیا کی نئی ترقیوں کے ساتھ وہ بھی عروج
کی آخری منزل تک پہنچ سکے۔ واللہ غالب علی امرہ۔

محمد حفظ الرحمن صدیقی کان اللہ

۲۱۔ ذی الحجہ ۱۳۶۹ھ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

پیش لفظ

الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا .
والصلوة والسلام على محمد المبعوث كافة للناس بشيرا ونذيرا . افا بعد خدائے تعالیٰ
کا احسان عظیم ہے کہ آج قصص القرآن کی تالیف اپنی آخری منزل پر پہنچ کر کامیابی کے
ساتھ مکمل ہو گئی ، میں کیا اور میری لیاقت اور میرا قلم کیا ؟ یہ جو کچھ بھی ہوا خدا کے فضل
اور قرآن حکیم کی برکت کی بدولت ہوا ۔ فالحمد لله على ذلك ۔

یہ جلد حضرت عیسیٰ (علیہ الصلوٰۃ والسلام) اور خاتم الانبیاء محمد رسول اللہ (صلی
اللہ علیہ وسلم) کی بعثت و دعوت اور حیوۃ طیبہ اور دیگر مباحث متعلقہ پر مشتمل ، اور پہلی
تین جلدوں کی خصوصیات و امتیازات کی حامل ہے ۔

حضرت عیسیٰ (علیہ الصلوٰۃ والسلام) کے مقدس حالات میں خصوصیت کے ساتھ
وہ مباحث لائق مراجعت ہیں جو قرآن حکیم کے حکیمانہ دلائل و براہین کی روشنی میں ”حیوۃ
عیسیٰ علیہ السلام“ سے متعلق ہیں یا عہد قدیم و عہد جدید (توراة و انجیل) کے مضامین الہیات
سے تعلق رکھتے ہیں ۔

خاتم الانبیاء محمد رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی ”حیات طیبہ“ تو وہ مخدوم

شے ہر کہ از سلف تا خلف مسلسل ہر زندہ زبان اس خدمت پاک کو اپنا فرض یقین
 کرتی اور ادا فرض سے سبکدوشی کا شرف حاصل کرتی رہی ہے خصوصاً عربی زبان
 کے بعد اردو زبان میں اس خدمت نے بہترین ذخیرہ پیش کر دیا ہے اور مختصر، متوسط
 مطول ہر نوع کی تالیفات اس سلسلہ میں موجود ہیں اس لیے اس تالیف میں کوشش
 کی گئی ہے کہ صرف ان ہی واقعات کو سپرد قلم کیا جائے جن کا قرآن حکیم سے براہ راست
 تعلق ہے۔ ورنہ ظاہر ہے کہ ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر شعبہ حیات قرآن حکیم کی
 جیلتی جاگتی تصویر، اور آپ کا ہر اسوۂ حسنہ آیات قرآن کی تفسیر ہے۔

قصص القرآن کی تالیف اپنی افادیت اور مقصد تالیف کے لحاظ سے کیا
 درجہ رکھتی ہے اس کا فیصلہ ارباب ذوق کی نگاہ بصیرت کے سپرد ہے۔ خدائے تعالیٰ
 سے دست بدعا ہوں کہ وہ اس خدمت کو قبول فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ وھو
 حسبی ونعم الوکیل۔

خادم ملت

محمد حفظ الرحمن صدیقی کان اللہ

۹۔ صفر المظفر ۱۳۶۵ھ مطابق ۱۳ جنوری ۱۹۴۶ء

بسم اللہ الرحمن الرحیم

حضرت عیسیٰ (علیہ السلام)

قرآن اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، عمران وحنہ، مریم علیہا السلام کی ولادت، حنہ اور ایشترع (الیشیع) مریم (علیہا السلام) کا زہد و تقویٰ، مقبولیت خداوندی، کیا عورت نبی ہو سکتی ہے؟۔ نبوة النساء اور ابن حزم، آیت "وَأَصْطَفَاكَ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ" حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور بشارات کتب سابقہ، ولادت مبارک، بشارات ولادت، علیہ مبارک، بعثت و رسالت۔ آیات بنیات لائق توجہ بات اور حقیقت معجزات، حضرت عیسیٰ (علیہ السلام) کی تعلیمات کا خلاصہ حواری عیسیٰ (علیہ السلام)، حواری عیسیٰ علیہ السلام اور قرآن و انجیل کا موازنہ، نزول مائدہ، رفع الی السماء یعنی زندہ آسمان پر اٹھایا جانا، قادیانی تبلیغ اور اس کا جواب حضرت عیسیٰ (علیہ السلام) کا رفع سماوی اور چند جذباتی باتیں، قادیانی کی ایک کذب بیانی، حیات عیسیٰ (علیہ السلام)، یسوع منقذ بہ قبل موتہ، تفسیر بالیسوع کی نمایاں مثال، دائۃ العلم الساعۃ۔ مالمسیح بن مریم الارسول، ورافعک الی۔ حیات عیسیٰ (علیہ السلام) اور احادیث صحیحہ۔ احادیث حیات و نزول، حیات مسیح اور اجماع امت، حیات و نزول مسیح کی حکمت و اوقات نزول، صحیح احادیث کی روشنی میں، وفات مسیح (علیہ السلام)، و یوم القیامۃ یکون علیہم شہیداً، فلن توفیتی کنت انت الرقیب علیہم، بنی صادق و متنبی کاذب، حضرت مسیح کی دعوت اصلاح۔ بنی اسرائیل کے فرقے، اناجیل اربعہ، قرآن اور انجیل، انجیل اور حواری عیسیٰ علیہ السلام حضرت مسیح اور موجودہ مسیحیت، تثلیث؟، باپ، بیٹا، روح القدس، ازمنہ مظلمہ اور اصلاح کلیسہ کی آواز، حضرت مسیح خدا کے مقرب رسول ہیں، حضرت مسیح نہ خدا ہیں نہ خدا کے بیٹے، لائق توجہ بات، کفارہ؟

قرآن عزیز اور

حضرت عیسیٰ علیہ السلام

حضرت عیسیٰ (علیہ السلام) جلیل القدر اور اولوالعزم پیغمبروں

میں سے ہیں اور جس طرح نبی اکرم (صلی اللہ علیہ وسلم) خاتم الانبیاء اور سب

ہیں اسی طرح عیسیٰ (علیہ السلام) خاتم الانبیاء بنی اسرائیل ہیں، اور جمہور کا اس پر اجماع ہے کہ

محمد رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) اور عیسیٰ (علیہ السلام) کے درمیان کوئی نبی مبعوث نہیں ہوا

اور درمیان کا یہ زمانہ جس کی مدت تقریباً پانچ سو ستر سال ہے فترۃ (انقطاع وحی) کا زمانہ رہا ہے۔

عیسیٰ (علیہ السلام) کی جلالت قدر اور عظمت شان کا ایک امتیازی نشان یہ بھی

ہے کہ اگر انبیاء بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ (علیہ السلام) کو نبوت و رسالت کا مقام اہم

حاصل ہے تو عیسیٰ (علیہ السلام) مجدد انبیاء بنی اسرائیل ہیں، اس لیے کہ قانون ربانی (تورات)

کے بعد بنی اسرائیل کی رشد و ہدایت کے لیے انجیل (بائبل) سے زیادہ عظیم المرتبہ دوسری کوئی

کتاب نازل نہیں ہوئی اور یہ ایک حقیقت ہے کہ انجیل کا نزول قانون تورات کی تکمیل

ہی کی شکل میں ہوا ہے یعنی نزول تورات کے بعد یہود نے جو قسم قسم کی گمراہیاں دین حق میں

پیدا کر لی تھیں انجیل نے تورات کی شارح بن کر بنی اسرائیل کو ان گمراہیوں سے بچنے کی دعوت

دی اور اس طرح تکمیل تورات کا فرض انجام دیا اور بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ کا فراموش

شدہ پیغام ہدایت عیسیٰ (علیہ السلام) ہی نے دوبارہ یاد دلایا اور تازہ باران رحمت کے ذریعہ

اس خشک کھیتی کو دوبارہ زندگی بخشی۔

مزید برآں یہ کہ عیسیٰ (علیہ السلام) سرور کائنات محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے سب سے

بڑے متنا داور مبشر ہیں اور ہر دو مقدس پیغمبروں کے درمیان ماضی اور مستقبل دونوں مابین

میں خاص رابطہ اور علاقہ پایا جاتا ہے۔

لے تفصیل اپنے موقع پر آئیگی۔

قرآن عزیز نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مماثلت کے سلسلہ میں جن پاک ہستیوں کے واقعات سے بہت زیادہ بحث کی ہے ان میں حضرت ابراہیمؑ، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہم الصلوٰۃ والسلام کی مقدس ہستیاں زیادہ نمایاں نظر آتی ہیں۔

حضرت ابراہیمؑ کی شخصیت قرآن کے تذکیرِ بایام اللہ میں اس لیے زیادہ اہمیت رکھتی ہے کہ جس دینِ قویم اور ملتِ بیضا کا عروج و کمال محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی تقدیس کے ساتھ وابستہ تھا اور جس ملت کی دعوت و تبلیغ کا محور و مرکز ذاتِ اقدس بننے والی تھی وہ ملتِ ابراہیمؑ کے نام سے موسوم ہے "مِلَّةَ اِبْرٰہِیْمَ" کیونکہ یہی وہ بوڑھے پیغمبر ہیں جنہوں نے شرک کے مقابلہ میں سب سے پہلے توحیدِ الہی کو حقیقت کا لقب دیا اور آئندہ ہمیشہ کے لیے خدا کی راہِ مستقیم کے لیے "مِلَّةَ حَنِیْفِہ" کا امتیاز قائم کر دیا یعنی جو خدا کی پرستش کے لیے مظاہرِ کائنات کی پرستش کو وسیلہ بناتا ہے وہ "مشرک" ہے اور جو خالق کائنات کی یکتائی کا قائل ہو کر براہِ راست اُسی کی پرستش کرتا ہے وہ "حنیف" ہے پس اس مقدس پیغمبر نے خدا پرستی کے اس حقیقی تصور کو عملی حیثیت میں اس درجہ نمایاں کیا کہ مستقبل میں ادیانِ حق کے لیے اس کی پیروی حق و صداقت کا معیار بن گئی اور خدائے برتر کی جانب سے قبولیت کا یہ شرف عطا ہوا کہ یہ مقدس پیغمبر کائناتِ رشد و ہدایت کا امام اکبر اور مجددِ اعظم قرار پایا گیا۔ "واتبعوا مِلَّةَ اِبْرٰہِیْمَ حَنِیْفًا" اور پیروی کرو ابراہیمؑ کی ملت کی جو سب سے کٹ کر صرف خدا کی جانب جھکنے والا ہے۔

مِلَّةَ اِبْرٰہِیْمَ ہُو سَمَکُمُ یہ ملت ہے تمہارے باپ ابراہیمؑ کی اس نے تمہارا نام "مسلم" رکھا نازل

المسلمین من قبل و فی ہذا قرآن سے قبل اور اس قرآن میں بھی تمہارا نام "مسلم" ہے۔
(ج)

اے مسلم اور حنیف مفہوم میں متحد ہیں۔ مسلم خدا کا تابع اور حنیف سب سے منہ پھیر کر صرف خدا کا ہو جانے والا۔

اور موسیٰ (علیہ السلام) کی مقدس زندگی کا تذکرہ اس لیے اہمیت کا حامل ہے کہ ان کی دعوت و تبلیغ کے واقعات یعنی قوم کی جہالت و نافرمانی، دشمنانِ خدا سے نبرد آزمانی، پیہم مصائب و آلام پر صبر و استقلال کا دوام و ثبات، اور اسی قسم کے دوسرے کوائف و حالات میں ان کے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان بہت زیادہ مشابہت مناسبت پائی جاتی ہے اور اس لیے وہ واقعات و حالات قبول و انکارِ حق اور ان سے پیدا شدہ نتائج کے سلسلہ میں بصیرت و عبرت کا سامان مہیا کرتے اور تظاہر و شواہد کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اور عیسیٰ (علیہ السلام) کی حیاتِ طیبہ کا مقدس ذکر مسطورہ بالا خصوصیات امتیازات کی بنا پر خاص اہمیت رکھتا ہے۔

غرض قرآن عزیز نے حضرت عیسیٰ (علیہ السلام) کے حالات و واقعات کو بسط و تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے اور ان کی حیاتِ طیبہ کے دیباچہ کے طور پر ان کی والدہ حضرت مریم (علیہا السلام) کے واقعات زندگی کو بھی روشن کیا ہے تاکہ قرآن کا مقصد ”تذکیر بآیات اللہ“ پورا ہو۔

یہ ذکر پاک قرآن عزیز کی تیرہ سورتوں میں ہوا ہے، ان میں سے کسی جگہ نام مبارک عیسیٰ (یسوع) سے یاد کیا گیا ہے اور کسی جگہ ”مسیح“ اور عبد اللہ کے لقب سے اور کسی مقام پر کنیت ”ابن مریم“ کے اظہار کے ساتھ۔

نقشہ ذیل اس حقیقت کا کاشف اور باب مطالعہ کی بصیرت کے لیے عمد و معاون ہے،

شمار سورہ آیات — عیسیٰ مسیح عبد اللہ ابن مریم تعداد آیات

۱	البقرہ ۸۶-۱۳۶-۱۳۷	۳	۵	۲	۵
۲	آل عمران ۳۲-۶۳-۸۴	۵	۱	۱	۲۴

ابن عساگر نے ان ناموں کے علاوہ دوسرے نام بیان کیے ہیں اور ان دونوں بیانات میں کافی اختلاف پایا جاتا ہے تاہم اس پر تمام علماء انساب کا اتفاق ہے کہ عمران حضرت سلیمان (علیہ السلام) کی اولاد میں سے ہیں اور حنہ بنت قافوذ بن قبیل بھی داؤد (علیہ السلام) کی نسل سے ہیں۔
 عمران صاحب اولاد نہیں تھے اور ان کی بیوی حنہ بہت زیادہ متمنی تھیں کہ ان کے اولاد ہو، وہ اس کے لیے درگاہ الہی میں دست بدعا اور قبولیت دعا کے لیے ہر وقت منتظر رہتی تھیں۔

کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حنہ صحن مکان میں چہل قدمی کر رہی تھیں، دیکھا کہ ایک پرند اپنے بچہ کو بھرا رہا ہے، حنہ کے دل پر یہ دیکھ کر سخت چوٹ لگی اور اولاد کی تمنا نے بہت جوش مارا اور حالت اضطراب میں باگاہ الہی میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے اور عرض کیا: پروردگار اسی طرح مجھ کو بھی اولاد عطا کر کہ وہ ہماری آنکھوں کا نور اور دل کا سرور بنے۔ دل سے نکلی ہوئی دعا نے قبولیت کا جامہ پہنا اور حنہ نے چند روز بعد محسوس کیا کہ وہ حاملہ ہیں، حنہ کو اس احساس سے اس درجہ مسرت ہوئی کہ انہوں نے نذرمان لی کہ جو بچہ پیدا ہوگا اس کو ہیکل (مسجد اقصیٰ) کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔

بہر حال اللہ تعالیٰ نے عمران کی بیوی حنہ کی دعا کو شرف قبولیت بخشا اور وہ مسرت و شادمانی کے ساتھ امید بر آنے کی گھڑی کا انتظار کرنے لگیں۔
 بشر بن اسحق کہتے ہیں کہ حنہ ابھی حاملہ ہی تھیں کہ ان کے شوہر عمران کا انتقال ہو گیا۔

۱۔ البدایہ والنہایہ ج ۲ ص ۵۶۔ ۲۔ بنی اسرائیل کی مذہبی رسوم میں سے یہ رسم بہت مقدس سمجھی جاتی تھی کہ وہ اپنی اولاد کو ہیکل کی خدمت کے لیے وقف کریں۔ البدایہ والنہایہ جلد ۲ ص ۳۶۔

مریم علیہا السلام
کی ولادت

جب مدت حمل پوری ہو گئی اور ولادت کا وقت آ پہنچا تو حنہ کو معلوم ہوا کہ اُن کے بطن سے لڑکی پیدا ہوئی ہے، جہاں تک اولاد کا تعلق ہے حنہ کے لئے یہ لڑکی بھی لڑکے سے کم نہ تھی مگر اُن کو یہ افسوس ضرور ہوا کہ میں نے جو نذرمانی تھی وہ پوری نہیں ہو سکے گی اس لئے کہ لڑکی کس طرح مقدس سہیل کی خدمت کر سکے گی؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے اُن کے افسوس کو یہ کہہ کر بدل دیا کہ ہم نے تیری لڑکی کو ہی قبول کیا اور اس کی وجہ سے تمہارا خاندان بھی معزز اور مبارک قرار پایا، حنہ نے لڑکی کا نام مریم رکھا، سریانی میں اس کے معنی "خادم" کے ہیں، چونکہ یہ سہیل کی خدمت کے لئے وقف کر دی گئیں اس لئے یہ نام موزوں سمجھا گیا۔

قرآن عزیز نے اس واقعہ کو معجزانہ اختصار کے ساتھ اس طرح بیان کیا ہے۔

إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ آدَمَ وَنُوحًا
وَالْإِبْرَاهِيمَ وَالْعِمْرَانَ
عَلَى الْعَالَمِينَ ۚ ذُرِّيَّتَهُ بَعْضُهَا
مِنْ بَعْضٍ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۚ
إِذْ قَالَتِ امْرَأَةُ عِمْرَانَ
رَبِّ انِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي
بَطْنِي حُرًّا رَاقٍ فَتَقَبَّلْ مِنِّي
إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۚ

بیشک اللہ نے آدم اور نوح اور آل ابراہیم اور آل عمران
کو (اپنے اپنے زمانہ میں) جہاں والوں پر بزرگی عطا فرمائی
(ان میں سے) بعض، بعض کی ذریت ہیں۔ اور انہیں
سننے والا، جاننے والا ہے (وہ وقت یاد کرو) جب
عمران کی بیوی نے کہا: "خدا یا! میں نے نذرمان لی ہے
کہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ تیری راہ میں آزاد ہے،
پس تو اس کو میری جانب سے قبول فرما۔ بیشک تو سننے
والا جاننے والا ہے۔"

فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ
پھر جب اُس نے جنا تو کہنے لگی: "ہمدردگار! میرے لڑکی

۱۔ فتح الباری ج ۶ ص ۳۶۵ - ۳۶۶ عمران، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام بھی ہے اور حضرت مریم علیہا السلام کے والد کا بھی۔ یہاں والد مریم علیہا السلام مراد ہیں۔

اِنِّیْ وَضَعْتُهَا اُنْثٰی وَاَللّٰهُ اَعْلَمُ
بِمَا وَضَعْتُ وَلَیْسَ الذَّکَرُ
کَالْاُنْثٰی وَاِنِّیْ سَمَّیْتُهَا مَرْیَمَ
وَ اِنِّیْ اُعِیْذُهَا بِکَ وَذُرِّیَّتَهَا
مِنَ الشَّیْطٰنِ الرَّجِیْمِ

پیدا ہوئی ہے اور اللہ خوب جانتا ہے جو اس نے جناب
اور لڑکا اور لڑکیاں نہیں ہیں (یعنی مکمل کی خدمت لڑکی
نہیں کر سکتی لڑکا کر سکتا ہے) اور میں نے اس کا نام مریم
رکھا ہے، اور میں اس کو اور اس کی اولاد کو شیطانِ رحیم
کے فتنے سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔

فَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَّ
اَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَّكَفَّلَهَا
زَكَرِيَّا

پس مریم کو اس کے پروردگار نے بہت اچھی طرح قبول
فرمایا اور اس کی نشوونما اچھے طریق پر کی اور زکریا کو اس کا
نگران کار بنا دیا۔ (آل عمران)

حضرت مریم (علیہا السلام) جب سن شعور کو پہنچیں اور یہ سوال پیدا ہوا کہ مقدس ہیکل
کی یہ امانت کس کے سپرد کی جائے تو کاہنوں میں سے ہر ایک نے یہ خواہش ظاہر کی کہ اس
مقدس امانت کا کفیل مجھ کو بنایا جائے مگر اس امانت کی نگرانی کا اہل حضرت زکریا سے زیادہ
کوئی نہ تھا، اس لئے کہ وہ مریم (علیہا السلام) کی خالہ ایثار (الشیع) کے شوہر بھی تھے اور مقدس
ہیکل کے معزز کاہن اور خدائے برتر کے نبی بھی تھے، اس لئے سب سے پہلے انھوں نے ہی اپنا
نام پیش کیا مگر جب سب کاہنوں نے یہی خواہش ظاہر کی اور باہمی کشمکش کا اندیشہ ہونے لگا
تو آپس میں طے پایا کہ قرعہ اندازی کے ذریعہ اس کا فیصلہ کر لیا جائے۔ اور بقول روایات
بنی اسرائیل تین مرتبہ قرعہ اندازی کی گئی وہ دہریا میں اپنے قلم (پورے) ڈالتے مگر قرعہ کی شرط
کے مطابق ہر مرتبہ زکریا (علیہ السلام) ہی کا نام نکلا، کاہنوں نے جب یہ دیکھا کہ اس معاملہ میں
زکریا (علیہ السلام) کے ساتھ تائیدِ غیبی ہے تو انھوں نے بخوشی اس فیصلہ کے سامنے تسلیم خم کر دیا

۱۔ کاہن سے وہ مقدس ہستیاں مراد ہیں جو ہیکل میں مذہبی رسوم ادا کرتی اور خدمتِ ہیکل پر مامور تھیں۔

اور اس طرح یہ سعید امانت حضرت زکریا کے سپرد کر دی گئی۔

کہا جاتا ہے کہ مریم (علیہا السلام) کی کفالت کا یہ معاملہ اس لئے پیش آیا کہ وہ یتیم تھیں اور مردوں میں سے کوئی ان کا کفیل نہیں تھا اور بعض کہتے ہیں کہ اُس زمانہ میں قحط کا بہت زور تھا اس لئے کفالت کا سوال پیدا ہوا۔ لیکن یہ دونوں باتیں اگر نہ بھی ہوتیں تب بھی کفالت کا سوال اپنی جگہ بھر بھی باقی رہتا اس لئے کہ مریم (علیہا السلام) اپنی والدہ کی نذر کے مطابق ”نذر سہیل“ ہو چکی تھیں اور چونکہ لڑکی تھیں اس لئے از بس ضروری تھا کہ وہ کسی مروتیک کی کفالت میں اس خدمت کو انجام دیتیں۔

غرض زکریا (علیہ السلام) نے حضرت مریم (علیہا السلام) کے صنفی احترامات کا لحاظ رکھتے ہوئے سہیل کے قریب ایک حجرہ اُن کے لئے مخصوص کر دیا تاکہ وہ دن میں وہاں رہ کر عبادت الہی سے بہرہ ور ہوں اور جب رات آتی تو اُن کو اپنے مکان پر اُن کی خالہ ایشاع کے پاس لیجاتے اور وہ وہیں شب بسر کرتیں۔

حنہ اور ایشاع | ابن کثیر فرماتے ہیں کہ جمہور کا قول یہ ہے کہ ایشاع (الشیع) مریم (علیہا السلام)

۱۔ تفسیر ابن کثیر ج ۱ ص ۳۶۰۔ ۲۔ روح المعانی سورۃ آل عمران۔

مولانا آزاد ترجمان القرآن میں لکھتے ہیں۔ قرآن میں حضرت مسیح (علیہ السلام) کے ظہور کا ذکر زیادہ تفصیل کے ساتھ دو جگہ کیا گیا ہے یہاں اور سورۃ آل عمران کی آیات (۳۵-۶۳) میں، یہاں یہ ذکر حضرت زکریا کی دعا اور حضرت یحییٰ کی پیدائش کے بیان سے شروع ہوا ہے اور اناجیل اربعہ میں سے سینٹ لوقا کی انجیل ٹھیک ٹھیک اسی طرح یہ تذکرہ شروع کرتی ہے لیکن سورۃ آل عمران میں یہ تذکرہ اس سے بھی پیشتر کے ایک واقعہ سے شروع ہوتا ہے یعنی حضرت مریم کی پیدائش اور سہیل میں پرورش پانے کے واقعہ سے اور اس بارہ میں چاروں انجیلیں خاموش ہیں لیکن انیسویں صدی میں متروک اناجیل کا جو نسخہ وٹیکان کے کتب خانہ سے برآمد ہوا اس نے حضرت مریم کی پیدائش کا یہ مفقود ٹکڑا مہیا کر دیا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کم از کم چوتھی صدی عیسوی کے اوائل تک سرگزشت کا یہ ٹکڑا بھی اسی طرح الہامی یقین کیا جاتا تھا جس طرح بقیہ ٹکڑے یقین کئے جاتے ہیں۔ ج ۲ ص ۲۲۳۔

کی ہمیشہ تھیں اور حدیث معراج میں نبی اکرم (صلی اللہ علیہ وسلم) نے عیسیٰ اور یحییٰ (علیہما السلام) کے متعلق یہ فرما کر ”وہما ابنا خالۃ“ جو رشتہ ظاہر فرمایا ہے اس سے بھی جمہور کے قول کی تائید ہوتی ہے۔

لیکن جمہور کا یہ قول قرآن عزیز اور ”تاریخ“ دونوں کے خلاف ہے اس لئے کہ قرآن نے مریم (علیہا السلام) کی ولادت کے واقعہ کو جس اسلوب کے ساتھ بیان کیا ہے وہ صاف بتا رہا ہے کہ عمران اور حنہ، مریم (علیہا السلام) کی ولادت سے قبل اولاد سے قطعاً محروم تھیں یہی وجہ ہے کہ حنہ نے مریم علیہا السلام کی ولادت پر یہ نہیں کہا ”خدا یا! میرے تو پہلے بھی ایک لڑکی موجود تھی“ اب تو نے دوبارہ بھی لڑکی ہی عطا فرمائی“ بلکہ وہ گاہ الہی میں یہ عرض کیا کہ جس شکل میں میری دعا تو نے قبول فرمائی ہے اس کو حسب وعدہ تیری نذر کیسے کر دے؟ نیز توراۃ اور بنی اسرائیل کی تاریخ سے بھی کہیں یہ ثابت نہیں کہ عمران اور حنہ کے مریم (علیہا السلام) کے ماسوا کوئی اور اولاد بھی تھی بلکہ اس کے برعکس تاریخ یہود اور اسرائیلیات کا مشہور قول یہ ہے کہ ایشلع، مریم (علیہا السلام) کی خالہ تھیں۔

در اہل جمہور کی جانب یہ منسوب قول صرف حدیث معراج کے مسطورہ بالا جملہ کے پیش نظر ظہور میں آیا ہے حالانکہ نبی اکرم (صلی اللہ علیہ وسلم) کا یہ ارشاد (وہما ابنا خالۃ) وہ دونوں خالہ زاد بھائی ہیں، مجاز متعارف کی شکل میں ہے یعنی آپ نے بطریق توسع والدہ کی خالہ کو عیسیٰ کی خالہ فرمایا ہے اور اس قسم کا توسع عام بول چال میں شائع ذائع ہے۔

علاوہ ازیں ابن کثیر (رحمۃ اللہ) کا اس کو ”قول جمہور کہنا بھی محل نظر ہے اس لئے کہ محمد بن اسحق، اسحق بن بشر، ابن عساکر، ابن جریر اور ابن حجر (رحمہم اللہ) جیسے جلیل القدر اصحاب حدیث و سیر کار بجان اس جانب ہے کہ ایشلع، حنہ کی ہمیشہ اور مریم (علیہا السلام) کی

خالہ ہیں، حنہ کی بیٹی نہیں ہیں۔

مریم علیہا السلام | مریم (علیہا السلام) شب و روز عبادت الہی میں رہتیں اور جب خدمت پہل
کے لئے ان کی نوبت آتی تو اُس کو بھی بخوبی انجام دیتی تھیں حتیٰ کہ ان کا زہر

تقویٰ بنی اسرائیل میں ضرب المثل بن گیا اور ان کی زہادت و عبادت کی مثالیں دی جانے لگیں۔

مقبولیت خداوندی | زکریا (علیہ السلام) مریم (علیہا السلام) کی ضروری نگہداشت کے سلسلہ میں

کبھی کبھی اُن کے حجرہ میں تشریف لیجا یا کرتے تھے لیکن ان کو یہ بات عجیب نظر آتی کہ جب وہ خلوت

میں داخل ہوتے تو مریم (علیہا السلام) کے پاس اکثر بے موسم کے تازہ پھل موجود پاتے۔ آخر

زکریا (علیہ السلام) سے نہ رہا گیا اور انھوں نے دریافت کیا: مریم! تیرے پاس یہ بے موسم پھل

کہاں سے آتے ہیں؟ مریم (علیہا السلام) نے فرمایا: یہ میرے پروردگار کا فضل و کرم ہے وہ جس کو

چاہتا ہے بے گمان رزق پہنچاتا ہے۔ حضرت زکریا نے یہ سنا تو سمجھ گئے کہ خدائے برتر کے یہاں

مریم کا خاص مقام اور مرتبہ ہے اور ساتھ ہی بے موسم تازہ پھلوں کے واقعہ نے دل میں یہ تمنا

پیدا کر دی کہ جس خدائے اپنی قدرت کاملہ سے یہ پھل بے موسم پیدا کر دیئے، کیا وہ میرے

بڑھاپے اور بیوی کے بائجہ ہونے کے باوجود مجھ کو بے موسم پھل (بیٹا) عطا نہ کرے گا؟

یہ سوچ کر انھوں نے خشوع و خضوع کے ساتھ بارگاہ ربانی میں دعا کی اور وہاں سے

شرف قبولیت کا ثمرہ عطا ہوا۔

وَكَلَّمَهَا زَكَرِيَّا يَا كَلِّمًا دَخَلَ عَلَيْهَا

زَكَرِيَّا يَا الْمَحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا

۱۔ یہ تفصیل اگرچہ تفسیری روایات سے ماخوذ ہے اور آیت میں صرف لفظ "رزق" آیا ہے لیکن آیت سے بصراحت

ثابت ہوتا ہے کہ مریم کا یہ رزق انسانی رادوش کا نتیجہ نہیں تھا بلکہ بطور کرامت من جانب اللہ تھا۔ (مولف)

یَرْزُقَا قَالِ يَا مَرْيَمُ أَنْتِ لَآتٍ
 کھانے کی چیزیں رکھی پاتے۔ ذکر بیانے کہا: اے
 هَذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ
 مریم! تیرے پاس کہاں سے آئیں؟ مریم نے کہا
 إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ
 "یہ اللہ کے پاس سے آئی ہیں، بلاشبہ اللہ تعالیٰ
 بِغَيْرِ حِسَابٍ (آل عمران) جس کو چاہتا ہے بے گمان نفع دیتا ہے۔"

مریم (علیہا السلام) اسی طرح ایک عرصہ تک اپنے مقدس مشاغل کے ساتھ پاک زندگی بسر کرتی رہیں اور مقدس سہیل کا سب سے مقدس مجاور حضرت زکریا (علیہ السلام) بھی اُن کے زہد و تقویٰ سے بید متاثر تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اُن کی عظمت اور جلالت قدر کو اور زیادہ بلند کیا اور فرشتوں کے درجہ اُن کو برگزیدہ بارگاہ الہی ہونے کی یہ بشارت سنائی۔

إِذْ قَالَتِ الْمَلَكَةُ يُمُرِّيْمُ
 (اے پیغمبرہ وقت یاد کیجئے) جب فرشتوں نے کہا
 إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ
 اے مریم! بلاشبہ اللہ تعالیٰ نے تجھ کو بزرگی دی اور
 وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ
 پاک کیا اور دنیا کی عورتوں پر تجھ کو برگزیدہ کیا، اے
 الْعَالَمِينَ يُمُرِّيْمُ اقْنِي لِرَبِّكِ
 مریم! اپنے پروردگار کے سامنے جھک جا اور سجدہ ریز
 وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ
 ہو جا اور نماز پڑھنے والوں کے ساتھ نماز ادا کر "اور
 الرَّاكِعِينَ سَيَمَّا كُنْتِ لَدَيْهِمْ
 تم اُس وقت اُن کا ہنوں کے پاس موجود تھے جب
 إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ
 وہ اپنے قلموں (پوروں) کو (قرعہ اندازی کیلئے) ڈال
 يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ
 رہے تھے کہ مریم کی کفالت کوں کرے اور تم اس وقت
 لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ -
 (بھی) موجود نہ تھے جب وہ اس کفالت کے بارہ میں
 آپس میں جھگڑ رہے تھے۔
 (آل عمران)

حضرت مریم (علیہا السلام) جبکہ نہایت متواضع، عابد و زاہد اور تقویٰ و طہارت میں

ضرب المثل تھیں اور جبکہ عنقریب ان کو جلیل القدر پیغمبر حضرت عیسیٰ (علیہ السلام) کی والدہ ماجدہ ہونے کا شرف بھی حاصل ہونے والا تھا تو من چاہتا تھا ان کی تقدیس و تطہیر کا یہ اعلان بلاشبہ حق بقدر ادرید کا مصداق ہے، تاہم علمی اور تاریخی اعتبار سے بلکہ خود قرآن و احادیث کے مفہوم کے لحاظ سے یہ مسئلہ قابل توجہ ہے کہ آیت ”وَاصْطَفٰكَ عَلٰی نِسَاءِ الْعٰلَمِیْنَ“ کی مراد کیا ہے، اور کیا درحقیقت حضرت مریم علیہا السلام کو بغیر کسی استثناء کے کائنات کی تمام عورتوں پر برتری اور فضیلت حاصل ہے؟ اور یہی نہیں بلکہ اس آیت فضیلت نے مریمؑ کی ذات سے متعلق علماء سلف میں چند اہم مسائل کو زیر بحث بنا دیا ہے مثلاً (۱) کیا عورت نبی ہو سکتی ہے؟ (۲) کیا حضرت مریمؑ نبی تھیں؟ (۳) اگر نبی نہیں تھیں تو آیت کے جملہ ”وَاصْطَفٰكَ عَلٰی نِسَاءِ الْعٰلَمِیْنَ“ کا مطلب کیا ہے؟

کیا عورت نبی ہو سکتی ہے؟ | محمد بن اسحق، شیخ ابوالحسن اشعری، قرطبی، ابن حزم (نور اللہ مرقدہم) اس جانب مائل ہیں کہ عورت نبی ہو سکتی ہے بلکہ ابن حزم تو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ حضرت حوا، سارہ، ہاجرہ، ام موسیٰ، آسیہ اور مریم (علیہن السلام) یہ سب نبی تھیں، اور محمد بن اسحقؒ کہتے ہیں کہ اکثر فقہاء اس کے قائل ہیں کہ عورت نبی ہو سکتی ہے اور قرطبی فرماتے ہیں کہ مریمؑ (علیہا السلام) نبی تھیں۔

ان حضرات کے اقوال کے برعکس خواجہ حسن بصری، امام الحرمین شیخ عبدالعزیز اور قاضی عیاض (نور اللہ مرقدہم) کا رجحان اس جانب ہے کہ عورت نبی نہیں ہو سکتی اور اس لئے مریمؑ علیہا السلام بھی نبی نہیں تھیں، قاضیؒ اور ابن کثیرؒ یہ بھی کہتے ہیں کہ جمہور کا مسلک یہی ہے اور امام الحرمین تو اجماع تک کا دعویٰ کرتے ہیں۔ جو علماء یہ فرماتے ہیں کہ عورت نبی نہیں ہو سکتی وہ اپنی دلیل میں اس آیت کو پیش کرتے ہیں۔

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا
نُوحِي إِلَيْهِمُ (النحل)
اور تم سے پہلے ہم نے نہیں بھیجے مگر مرد کہ وحی
بھیجتے تھے ہم اُن کی طرف۔

اور خصوصیت کے ساتھ حضرت مریمؑ کی نبوت کے انکار پر یہ دلیل دیتے ہیں کہ قرآن عزیز
نے اُن کو صدیقہ کہا ہے، سورہ مائدہ میں ہے۔

فَالْمُسِيحُ بْنُ مَرْيَمَ الْأَرْسُولُ قَدْ خَلَقَ بِنِ ابْنِ مَرْيَمَ تَوَاحِدٍ بِنِ مَرْيَمَ بِنِ مَرْيَمَ
مِنْ قَبْلِ اللَّهِ سَلُّ وَأُمُّ صِدِّيقَةٍ (مائدہ) اور بھی پیغمبر گذر چکے اور ان کی والدہ صدیقہ تھیں
اور سورہ نسا میں قرآن عزیز منع علیہم کی جو فہرست دی ہے وہ اس کے لائق نص قطعی
ہے کہ "صدیقیت" کا درجہ "نبوت" سے کم اور نازل ہے۔

اور جو حضرات عورت کے نبی ہونے کے قائل ہیں وہ فرماتے ہیں کہ قرآن عزیز نے
حضرت سارہ، اُم موسیٰ اور حضرت مریم (علیہن السلام) کے متعلق جن واقعات کا اظہار کیا ہے
ان میں بصراحت موجود ہے کہ اُن پر خدا کے فرشتے وحی لے کر نازل ہوئے اور اُن کو منجانب اللہ
بشارات سے سرفراز فرمایا اور اُن تک اپنی معرفت، عبادت کا حکم پہنچایا چنانچہ حضرت سارہ
کے لئے سورہ ہود اور سورہ الذاریت اور اُم موسیٰ کے لئے سورہ قصص میں اور مریم علیہا السلام
کے لئے آل عمران اور سورہ مریم میں بواسطہ ملائکہ اور بلا واسطہ خطاب الہی موجود ہے اور
ظاہر ہے کہ ان مقامات پر وحی کے لغوی معنی (وعدائی ہدایت یا مخفی اشارہ) کے نہیں ہیں
جیسا کہ آیت "وَأَوْخِي رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ" میں شہد کی مکھی کے لئے وحی کا اطلاق کیا گیا ہے۔

اور خصوصیت کے ساتھ حضرت مریم (علیہا السلام) کے نبی ہونے کی یہ واضح دلیل ہے
کہ سورہ مریم میں ان کا ذکر اُسی اسلوب کے ساتھ کیا گیا ہے، جس طریقہ پر دیگر انبیاء و رسل

لَهُ أُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔

کا تذکرہ کیا ہے مثلاً "وَإِذْ كُنَّا فِي الْكِتَابِ مُوسَى" "وَإِذْ كُنَّا فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ" "وَإِذْ كُنَّا فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ" یا مثلاً "وَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا" ہم نے مریم کی جانب اپنے فرشتہ جبریل کو بھیجا یا مثلاً قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ۔ میں بلاشبہ تیرے پروردگار کی جانب سے پیغامبر ہوں "نیز آل عمران میں مریم علیہا السلام کو ملائکہ اللہ نے جس طرح خدا کی جانب سے پیغامبر بن کر خطاب کیا ہے وہ بھی اس دعویٰ کی روشن دلیل ہے۔

اور مریم (علیہا السلام) کے صدیقہ ہونے سے متعلق جو سوال ہے اس کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اگر قرآن نے حضرت مریم (علیہا السلام) کو "صدیقہ" کہا ہے تو یہ لقب اُن کی شان نبوت کے اُسی طرح منافی نہیں ہے جس طرح حضرت یوسف (علیہ السلام) کے مسلم نبی ہونے کے باوجود آیت "يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ" میں اُن کا صدیق ہونا اُن کے نبی ہونے کو مانع نہیں ہے بلکہ ذکر پاک مقامی خصوصیت کی بنا پر مذکور ہوا ہے۔ کیونکہ جو "نبی" ہے وہ بہر حال "صدیق" ضرور ہے البتہ اس کا عکس ضروری نہیں ہے۔

ان علماء اسلام کی ترجمانی جس تفصیل کے ساتھ کتاب الفصل میں مشہور محدث ابن حزم (رحمۃ اللہ) نے کی ہے اُس تفصیل و قوت کے ساتھ دوسری جگہ نظر سے نہیں گذری اس لئے سطور ذیل میں اُس پورے مضمون کا ترجمہ لائق مطالعہ ہے۔

نبوة النصار	یہ فصل ایسے مسئلہ کے متعلق ہے جس پر ہمارے زمانہ میں قرطبہ
اور ابن حزم	(اندلس) میں شدید اختلاف پایا ہوا، علماء کی ایک جماعت کہتی ہے

۱۔ سورہ ہود آیت ۳، ۲۱، الذریت آیت ۳۰ - ۳۹۔ ۲۔ قصص آیت ۲۳ - ۲۴۔ آل عمران آیت ۴۲ - ۴۵۔ ۳۔ سورہ مریم آیت ۲۶ تا ۱۹۔ ۴۔ سورہ یوسف

کہ عورت نبی نہیں ہو سکتی اور جو ایسا کہتا ہے کہ عورت نبی ہو سکتی ہے وہ ایک نئی بدعت
ایجاد کرتا ہے اور دوسری جماعت قائل ہے کہ عورت نبی ہو سکتی ہے اور نبی ہوئی ہیں،
اور ان دونوں سے الگ تیسری جماعت کا مسلک توقف ہے اور وہ اثبات و نفی
دونوں باتوں میں سکوت کو پسند کرتے ہیں مگر جو حضرات عورت سے متعلق منصب
نبوت کا انکار کرتے ہیں اُن کے پاس اس انکار کی کوئی دلیل نظر نہیں آتی البتہ
بعض حضرات نے اپنے اختلاف کی بنیاد اس آیت کو بنایا ہے: ”وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ
قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِيْ اِلَيْهِمْ“

میں کہتا ہوں کہ اس بارہ میں کس کو اختلاف ہے اور کس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ
اللہ تعالیٰ عورت کو ہدایت خلق کے لئے رسول بنا کر بھیجتا ہے یا اُس نے کسی عورت کو
”رسول“ بنایا ہے، بحث رسالت کے مسئلہ میں نہیں ہے بلکہ نبوت میں ہے، پس
طلب حق کے لئے ضروری ہے کہ اول یہ غور کیا جائے کہ لغت عرب میں لفظ ”نبوت“
کے کیا معنی ہیں؟ تو ہم اس لفظ کو ”ابنار“ سے ماخوذ پاتے ہیں جس کے معنی ”اطلاع دینا“
ہیں، پس نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ کسی معاملہ کے ہونے سے قبل بذریعہ
وحی اطلاع دے یا کسی بھی بات کے لئے اس کی جانب وحی نازل فرمائے وہ شخص مذہبی
اصطلاح میں بلاشبہ ”نبی“ ہے۔

آپ اس مقام پر یہ نہیں کہہ سکتے کہ وحی کے معنی اس الہام کے ہیں جو اللہ تعالیٰ
نے کسی مخلوق کی سرشت میں ودیعت کر دیا ہے جیسا کہ شہد کی مکھی کے متعلق خدا نے حق
کا ارشاد ہے ”وَادْخُلِ رِبِّكَ اِلَى الْبَحْلِ“ اور نہ وحی کے معنی ظن اور وہم کے لئے سکتے
ہیں اس لئے کہ ان دونوں کو ”علم یقین“ سمجھنا (جو وحی کا قدرتی نتیجہ ہے) مجنوں کے سوا

اور کسی کام نہیں ہے اور نہ یہاں وہ معنی مراد ہو سکتے ہیں جو باب کہاتہ سے تعلق رکھتے
 ہیں (یعنی یہ کہ شیاطین، آسمانی باتوں کو سننے اور چرانے کی کوشش کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ
 کی جانب سے اُن پر شہابِ ثاقب کے ذریعہ رجم کیا جاتا ہے اور جس کے متعلق قرآن یہ
 کہتا ہے۔ ”شَیْطٰنِ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ یُوحٰی بَعْضُهُمْ اِلٰی بَعْضٍ زُخْرُفًا لِّلْقَوْلِ
 غَمْرًا“ کیونکہ یہ شہاب کہاتہ ”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے
 وقت سے مسدود ہو گیا۔ اور نہ اس جگہ وحی کے معنی نجوم کے تجرباتِ علمیہ سے تعلق
 رکھتے ہیں جو خود انسانوں کے باہم سیکھنے سکھانے سے حاصل ہو جایا کرتے ہیں اور نہ اس
 کے معنی اُس رویا (خواب) کے ہو سکتے ہیں جن کے سچ یا جھوٹ ہونے کا کوئی علم نہیں ہو
 بلکہ ان تمام معانی سے جدا ”وحی بمعنی نبوت“ یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے قصد اور ارادہ سے
 ایک شخص کو ایسے امور کی اطلاع دے جن کو وہ پہلے سے نہیں جانتا اور مسطورہ بالا
 ذرائعِ علم سے الگ یہ امور حقیقتِ ثابتہ بن کر اُس شخص پر اس طرح منکشف ہو جائیں
 گویا آنکھوں سے دیکھ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ اس علمِ خاص کے ذریعہ اس شخص کو
 بغیر کسی محنت و کسب کے ہدایتِ ایسا صحیح یقین عطا کر دے کہ وہ ان امور کو اس طرح
 معلوم کر لے جس طرح وہ حواس اور ہدایتِ عقل کے ذریعہ حاصل کر لیا کرتا ہے اور
 اُس کو کسی قسم کے شک و شبہ کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ اور خدا کی یہ وحی یا تو اس طرح
 ہوتی ہے کہ فرشتہ آکر اُس شخص کو خدا کا پیغام سناتا ہے اور یا اس طرح کہ اللہ تعالیٰ
 براہِ راست اس سے خطاب کرتا ہے۔

پس اگر اُن حضرات کے نزدیک — جو عورت کے نبی ہونے کا انکار کرتے ہیں۔
 نبوت کے معنی یہ نہیں ہیں تو وہ ہم کو سمجھائیں کہ آخر نبوت کے معنی ہیں کیا؟ حقیقت یہ ہے

کہ وہ اس کے ماسوا اور کوئی معنی بیان ہی نہیں کر سکتے۔

اور جبکہ نبوت کے معنی وہی ہیں جو ہم نے بیان کئے تو اب قرآن کے ان مقامات کو بغور مطالعہ کیجئے جہاں یہ مذکور ہے کہ اللہ عزوجل نے عورتوں کے پاس فرشتوں کو بھیجا اور فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کی جانب سے اُن عورتوں کو ”وحی حق“ سے مطلع کیا چنانچہ فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کی جانب سے ام اسحق (سارہ علیہا السلام) کو اسحق (علیہ السلام) کی ولادت کی بشارت سنائی، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ”وامرأتہ قائمۃ فضحکت فبشرتها باسحق ومن وراء اسحق يعقوب قالت يوليتا الدوانا عجوز وهذا بعلي شيخا ان هذا الشئ عجيب قالوا العجيين من امر الله رحمة الله وبركاته عليكم اهل البيت“ ان آیات میں فرشتوں نے ام اسحق کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے اسحق اور ان کے بعد یعقوب (علیہما السلام) کی بشارت سنائی ہے اور سارہ کے تعجب پر یہ کہہ کر دوبارہ خطاب کیا ہے ”العجيين من امر الله“ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ والدہ اسحق (سارہ) علیہا السلام نبی تو نہ ہوں اور اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعہ اس طرح اُن سے خطاب کرے۔

اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جبریل فرشتہ کو مریم (ام عیسیٰ علیہا السلام) کے پاس بھیجتا ہے اور ان کو مخاطب کر کے یہ کہتا ہے ”وَقَالَ اِنَّمَا اَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِاَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا“ تو یہ ”وحی حقیقی“ کے ذریعہ نبوت نہیں تو اور کیا ہے اور کیا اس آیت میں صاف طور پر نہیں کہا گیا ہے کہ مریم (علیہا السلام) کے پاس جبریل (علیہ السلام) اللہ تعالیٰ کی جانب سے پیغامبر بن کر آئے؟ نیز زکریا (علیہ السلام) جب مریم (علیہا السلام) کے حجرہ میں آتے تو ان کے پاس اللہ کا غیب سے دیا ہوا رزق پاتے تھے اور انھوں نے

اُسی رزق کو دیکھ کر بارگاہِ الہی میں صاحبِ فضیلت لڑکا پیدا ہونے کی دعا کی تھی، اسی طرح ہم موسیٰ (علیہ السلام) کی والدہ کے معاملہ میں دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اُن پر وحی نازل فرمائی کہ تم اپنے اس بچہ کو دریا میں ڈال دو اور ساتھ ہی اُن کو اطلاع دی کہ میں اس کو تمہاری جانب واپس کر دوں گا اور اُس کو نبی مرسل بناؤں گا، پس کون شک کر سکتا ہے کہ یہ نبوت کا معاملہ نہیں ہے، معمولی عقل و شعور رکھنے والا آدمی بھی باسانی یہ سمجھ سکتا ہے کہ اگر موسیٰ (علیہ السلام) کی والدہ کا یہ عمل اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ شرفِ نبوت سے وابستہ نہ ہوتا اور محض خواب کی بنا پر یا دل میں پیدا شدہ وسوسہ کی وجہ سے وہ ایسا کرتی تو اُن کا یہ عمل نہایت ہی مجنونانہ اور متہورانہ ہوتا اور اگر آج ہم میں سے کوئی ایسا کر بیٹھے تو ہمارا یہ عمل یا گناہ قرار پائے گا اور یا ہم کو مجنوں اور پاگل کہا جائیگا اور علاج کے لئے پاگل خانہ بھیج دیا جائے گا یہ ایک ایسی صاف اور واضح بات ہے جس میں شک و شبہ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔

تب یہ کہنا قطعاً درست ہے کہ حضرت موسیٰ (علیہ السلام) کی والدہ کا موسیٰ کو دریا میں ڈال دینا اسی طرح وحی الہی کی بنا پر تھا جس طرح حضرت ابراہیمؑ نے رویا (خواب) میں اپنے بیٹے (اسماعیل علیہ السلام) کا ذبح کرنا بذریعہ وحی معلوم کر لیا تھا اس لئے کہ اگر حضرت ابراہیمؑ (علیہ السلام) نبی نہ ہوتے اور اُن کے ساتھ وحی الہی کا سلسلہ وابستہ نہ ہوتا اور پھر وہ یہ عمل محض ایک خواب یا نفس میں پیدا شدہ ظن کی وجہ سے کر گزرتے تو ہر شخص ان کے اس عمل کو یا گناہ سمجھتا یا انتہائی جنون یقین کرتا تو اب بغیر کسی تردد کے یہ کہا جاسکتا ہے کہ ام موسیٰ (علیہا السلام) نبی تھیں۔

۱۔ نبی کا خواب بھی وحی ہوتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک حدیث میں ایسا ہی فرمایا ہے۔

علاوہ ازیں حضرت مریم (علیہا السلام) کی نبوت پر ایک یہ دلیل بھی پیش کی جاسکتی
ہی کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ کھاعصص میں اُن کا ذکر انبیاء علیہم السلام کے زمرہ میں
کیا ہے اور اُس کے بعد ارشاد فرمایا ہے "اولئک الذین انعم اللہ علیہم
من النبیین من ذریۃ آدم ومن حملنا مع نوح" (یہی ہیں وہ انبیاء
آدم کی نسل سے اور ان میں سے جن کو ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا جن پر اللہ
کا انعام و اکرام ہوا) تو آیت کے اس عموم میں مریم (علیہا السلام) کی تخصیص کر کے
ان کو انبیاء کی فہرست میں سے الگ کر لینا کسی طرح صحیح نہیں ہو سکتا۔

یہی بات کہ قرآن نے حضرت عیسیٰ (علیہ السلام) کا ذکر کرتے ہوئے حضرت
مریم (علیہا السلام) کے لئے یہ کہا ہے "وأمّہ صدیقۃ" تو یہ لقب اُن کی
نبوت کے لئے اُسی طرح مانع نہیں جس طرح حضرت یوسف (علیہ السلام) کے نبی
اور رسول ہونے کے لئے یہ آیت مانع نہیں "یوسف ایھا الصدیق" اور یہ ایک
ناقابل انکار حقیقت ہے (وہ اللہ التوفیق)

اب حضرت سارہ، حضرت مریم، حضرت ام موسیٰ (علیہن السلام) کے مسئلہ نبوت کے
ساتھ فرعون کی بیوی (آسیہ) کو بھی شامل کر لیجئے اس لئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
نے ارشاد فرمایا ہے۔ کمل من الرجال کثیر ولم یکمل من النساء الا مریعہ بنت عمران
واسیۃ بنت مزاحم امراءۃ فرعون (او مکما قال علیہ السلام) (یعنی مردوں میں تو بہت سی
آدمی کامل ہوئے ہیں مگر عورتوں میں صرف یہی دو کامل ہوئیں۔ مریم بنت عمران۔ اور

لہ بخاری میں الفاظ حدیث یہ ہیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کمل من الرجال کثیر ولم یکمل من النساء الا
اسیۃ امراءۃ فرعون و مریم بنت عمران وان فضل عائشۃ علی النساء کفضل الثرید علی سائر الطعام۔

آیہ بنت مزاحم زوجہ فرعون

اور واضح رہے کہ مردوں میں یہ درجہ کمال بعض رسولوں (علیہم السلام) ہی کو حاصل ہوا ہے اور اگرچہ ان کے علاوہ انبیاء و رسل بھی درجہ نبوت و رسالت پر مامور ہیں لیکن ان مرسلین کا ملین کے درجہ سے نازل ہیں، اس لئے حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن عورتوں کو منصب نبوت سے سرفراز فرمایا ہے ان میں صرف ان دو عورتوں کو ہی درجہ کمال تک پہنچنے کی فضیلت حاصل ہے کیونکہ حدیث میں جس درجہ کمال کا ذکر ہو رہا ہے جتنی بھی اس درجہ سے نازل ہے وہ کامل نہیں ہے۔

بہر حال اس حدیث سے یہ ثابت ہوا کہ اگرچہ بعض عورتیں بہ نص قرآن نبی ہیں لیکن ان میں سے ان دو عورتوں کو بھی درجہ کمال حاصل ہوا، درجات کے اس فرق کو خود قرآن نے اس طرح بیان کیا ہے "تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض" حقیقت یہ ہے کہ کامل اُس کو کہا جاتا ہے جس کی نوع میں سے کوئی دوسرا اس کا ہمر نہ ہو، پس مردوں میں سے ایسے کامل خدا کے چننے والے رسول ہوئے ہیں جن کی ہمسری دوسرے انبیاء و رسل کو عطا نہیں ہوئی اور بلاشبہ ان ہی کا ملین میں سے ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ابراہیم (علیہ الصلوٰۃ والسلام) ہیں جن کے متعلق نصوص (قرآن و حدیث) نے اُن فضائل کمال کا اظہار کیا ہے جو دوسرے انبیاء و رسل کو حاصل نہیں ہیں، اسی طرح عورتوں میں سے وہی درجہ کمال کو پہنچی ہیں، جن کا ذکر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں کیا ہے۔

ابن حزم (رحمہ اللہ) کے اس طویل مضمون کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر وحی کے اُن معانی کو
 نظر انداز کر کے "جن کا اطلاق بلحاظ عموم لغت جبلت یا نفس میں ظن و وہم کے درجہ کا القاب و
 الہام پر ہوتا ہے" وہ اصطلاحی معنی لئے ہیں جن کو قرآن نے انبیاء و رسول کے لئے مخصوص
 کیا ہے تو اُس کی دو صورتیں ہیں ایک وہ (وحی) جس کا منشاء مخلوق خدا کی رشد و ہدایت
 اور تعلیم و امر و نہی سے ہو، اور دوسری یہ کہ خدائے تعالیٰ کسی شخص پر براہ راست یا فرشتہ
 کے واسطے سے اس قسم کا خطاب کرے کہ جس سے بشارات دینا، یا کسی ہونے والے واقعہ
 کی ہونے سے قبل اطلاع دینا، یا خاص اس کی ذات کے لئے کوئی امر و نہی فرمانا مقصود ہو
 اب اگر پہلی صورت ہے تو یہ "نبوة مع الرسالة" ہے اور بالاتفاق سب کے نزدیک یہ درجہ
 صرف مردوں کے ساتھ ہی مخصوص ہے جیسا کہ سورۃ النحل کی آیت سے واضح ہے اور
 اس مسئلہ میں قطعاً دورانے نہیں ہیں۔

اور اگر وحی الہی کی دوسری شکل ہے تو ابن حزم اور اُن کے مؤیدین علماء کی رائے
 میں یہ بھی نبوت ہی کی ایک قسم ہے کیونکہ قرآن عزیز نے سورۃ شوریٰ میں انبیاء علیہم السلام پر
 نزول وحی کے جو طریقے بیان کئے ہیں وہ اس وحی پر بھی صادق آتے ہیں۔ سورۃ شوریٰ میں ہے۔

وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ

اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ

وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ

رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ

اور کسی انسان کے لئے یہ صورت ممکن نہیں کہ اللہ تعالیٰ

اس سے (بالمشافہ) گفتگو کرے مگر یا وحی کے ذریعہ

یا پس پردہ کلام کے ذریعہ اور یا اس صورت سے

کہ اللہ کسی فرشتے کو پیغام بھرنے بھیجے اور وہ اس کی

لے یہاں نبی اور رسولوں کے اس فرق کو نظر انداز کر دیا گیا ہے جو علم کلام کی خاص اصطلاح ہے کیونکہ قرآن
 کثرت کے ساتھ نبی اور رسول کو مرادف معنی میں استعمال کرتا ہے۔

مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلَىٰ حَكِيمٍ مُّبِينٍ اجازت سے جس کو کہ وہ چاہے اُس بشر کو وحی لا کر

(شوری) سارے بلاشبہ وہ بلند و بالا حکمت والا ہے۔

اور جبکہ قرآن نے وحی کی اس دوسری قسم کا اطلاق بہ نص صریح حضرت مریم حضرت سارہ حضرت ام موسیٰ اور حضرت آسیہ (علیہن السلام) پر کیا ہے جیسا کہ سورہ ہود، قصص، مریم سے ظاہر ہوتا ہے تو ان مقدس عورتوں پر "نبی کا اطلاق" قطعاً صحیح ہے اور اس کو بدعت کہنا سراسر غلط ہے۔

ابن حزم (رحمہ اللہ) کے مؤید علماء نے اس سلسلہ میں پیدا ہونے والے اس شبہ کا جواب بھی دیا ہے "کہ قرآن نے جس طرح صاف الفاظ میں مردِ انبیاء کو نبی اور رسول کہا ہے اس طرح ان عورتوں میں سے کسی کو نہیں کہا" جواب کا حاصل یہ ہے کہ جبکہ "نبوۃ مع الرسالۃ" جو کہ مردوں کے لئے ہی مخصوص ہے کائناتِ انسانی کی رشد و ہدایت اور تعلیم و تبلیغ نوعِ انسانی سے متعلق ہوتی ہے تو اس کا قدرتی تقاضہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس شخص کو اس شرف سے ممتاز فرمایا ہے اُس کے متعلق وہ صاف صاف اعلان کرے کہ وہ خدا کا بھیجا ہوا نبی اور رسول ہے، تاکہ امت پر اُس کی دعوت و تبلیغ کا قبول کرنا لازم ہو جائے اور خدا کی حجت پوری ہو، اور چونکہ نبوت کی وہ قسم جس کا اطلاق عورتوں پر بھی ہوتا ہے خاص اسی ہستی سے وابستہ ہوتی ہے جس کو یہ شرف ملا ہے تو اس کے متعلق صرف یہی اظہار کر دینا کافی ہے کہ "جو" وحی من اللہ" انبیاء و رسل کے لئے ہی مخصوص ہے اُس سے ان چند عورتوں کو بھی مشرف کیا گیا ہے۔

عورتوں کی نبوت کے اثبات و انکار کے علاوہ تیسری رائے اُن علماء کی ہے جو اس مسئلہ میں "سکوت اور توقف" کو ترجیح دیتے ہیں ان میں شیخ تقی الدین سبکی (رحمہ اللہ)

نمایاں حیثیت رکھتے ہیں، فتح الباری میں ان کا یہ قول مذکور ہے۔

قال السبکی اختلف فی هذه سبکی فرماتے ہیں "اس مسئلہ میں علماء کی آراء
المسئلة ولم یصح عندی فی مختلف ہیں اور میرے نزدیک اس بارہ میں اثباتاً
ذلك شیء الخ لہ یا نفیاً کوئی بات ثابت نہیں ہے۔

کیا حضرت مریمؑ اس تفصیل سے یہ ضرور معلوم ہوتا ہے کہ عورتوں کی نبوت کے انکار پر
نبی ہیں امام احرار میں کا دعویٰ اجماع صحیح نہیں ہے نیز یہ بھی تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ فہرست
انبیاء میں مسطورہ بالا دوسری مقدس عورتوں کے مقابلہ میں حضرت مریمؑ کی نبوت کے متعلق
قرآنی نصوص زیادہ واضح ہیں، یہی وجہ ہے کہ امام شعرانی، ابن حزم اور قرطبی (رحمہم اللہ)
کے درمیان حضرت مریمؑ کے علاوہ نبیات کی فہرست کے بارہ میں خاصہ اختلاف نظر آتا ہے۔
اور حضرت مریمؑ کی نبوت کے متعلق تمام مثبتین نبوت کا اتفاق ہے۔

ہم کو ابن کثیر (رحمہ اللہ) کے اس دعوے سے بھی اختلاف ہے کہ جمہور انکار کی
جانب ہیں، البتہ اکثریت غالباً سکوت اور توقف کو پسند کرتی ہے۔

آیت "وَاصْطَفٰکِ عَلٰی
نِسَاءِ الْعٰلَمِیْنَ" کا مطلب جو علماء عورتوں میں نبوت کے قائل ہیں اور حضرت مریمؑ (علیہا السلام)
کو نبی تسلیم کرتے ہیں، ان کے مسلک کے مطابق تو آیت

"وَاصْطَفٰکِ عَلٰی نِسَاءِ الْعٰلَمِیْنَ" کا مطلب صاف اور واضح ہے وہ یہ کہ حضرت مریمؑ کو کائنات
کی تمام عورتوں پر فضیلت حاصل ہے جو عورتیں نبی نہیں ہیں ان پر اس لئے کہ مریمؑ علیہا السلام
نبی ہیں اور جو عورتیں نبی ہیں ان پر اس لئے کہ وہ ان قرآنی نصوص کے پیش نظر جو ان کے
فضائل و کمالات سے تعلق رکھتی ہیں باقی نبیات پر برتری رکھتی ہیں۔

لیکن جو علماء عورتوں کی نبوت کا انکار فرماتے ہیں اور حضرت مریم کو ”نبیہ“ نہیں تسلیم کرتے وہ اس آیت کی مراد میں دو جدا جدا خیال رکھتے ہیں، بعض کہتے ہیں کہ آیت کا جملہ ”نسۃ العلمین“ عام ہے اور ماضی، حال اور مستقبل کی تمام عورتوں کو شامل ہے، اس لئے بلاشبہ حضرت مریم کو بغیر کسی استثناء کے کائنات انسانی کی تمام عورتوں پر فضیلت و برتری حاصل ہے اور اکثر کا قول یہ ہے کہ آیت کے لفظ ”العلمین“ سے کائنات کی وہ تمام عورتیں مراد ہیں جو حضرت مریم (علیہا السلام) کی معاصر تھیں، یعنی قرآن عزیز حضرت مریم (علیہا السلام) کے زمانہ کا واقعہ نقل کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اُن کو یہ بشارت دی کہ وہ اپنے زمانہ کی تمام عورتوں میں برگزیدہ اور صاحب کمال ہیں اور ہم نے اُن سب میں سے اُن کو چُن لیا ہے اور ”العلمین“ کا یہ اطلاق وہی حیثیت رکھتا ہے جو حضرت موسیٰ کی امت (بنی اسرائیل) کے لئے اس آیت میں اختیار کی گئی ہے۔

وَلَقَدْ اخْتَرْنَاهُمْ عَلٰی عَلِيٍّ عَلٰی
اور بلاشبہ ہم نے اپنے علم سے اُن (بنی اسرائیل)

الْعَلَمِينَ۔ (رخان) کو جہان والوں کے مقابلہ میں پسند کر لیا ہے۔

حالانکہ باتفاق نصوص قرآن و حدیث یہ مسلم ہے کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علی الاطلاق کائنات کی تمام امتوں پر برتری اور فضیلت حاصل ہے۔ ارشاد باری ہے۔

كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ

لِلنَّاسِ۔ (آل عمران) (کی خدمت) کے لئے پیدا کی گئی ہے۔

اور جبکہ باتفاق آراء بنی اسرائیل کی فضیلت کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ ”العلمین“

سے اُن کی معاصر امم و اقوام مراد ہیں کہ اُن میں سے امت موسیٰ علیہ السلام کو فضیلت حاصل ہے تو حضرت مریم (علیہا السلام) کی فضیلت کے باب میں بھی یہی معنی مراد لینے چاہئیں۔

حضرت مریم کا تقدس اور تقویٰ و طہارت حضرت عیسیٰ جیسے جلیل القدر کی والدہ ہونے کا شرف، مرد کے ہاتھ لگائے بغیر حجرہ کے طور پر ان کے مشکوئے معلیٰ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت باسعادت بلاشبہ ایسے امور ہیں جن کی بدولت ان کو معاصر عورتوں پر فضیلت و برتری حاصل تھی۔

پھر یہ حقیقت بھی فراموش نہیں ہونی چاہئے کہ باب فضیلت ایک وسیع باب ہے اور جس طرح کسی شے کی حقیقت بیان کرنے میں بلیغ اور عمدہ طریق بیان یہ ہے کہ وہ جامع و مانع یعنی اُس کی حقیقت پر اس طرح حاوی ہو کہ تمام دوسری چیزوں سے ممتاز ہو جائے نہ ایسی کی رہ جائے کہ اصل حقیقت پوری طرح بیان نہ ہو سکے اور نہ ایسا اضافہ ہو کہ بعض دوسری حقائق بھی اُس کے ساتھ شامل ہو جائیں۔ اسی طرح اس کے برعکس بیان فضیلت کے لئے فصاحت و بلاغت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو بیان حقیقت کی طرح حدود و قیود میں نہ جکڑ دیا جائے کیونکہ اس مقام پر حقیقت شے نہیں بلکہ فضیلت شے کا اظہار ہو رہا ہے جو اگر اسی طرح کے دوسرے افراد پر بھی صادق آجائے تو بیان حقیقت کی طرح اس میں کوئی خلل واقع نہیں ہوتا بلکہ اس موقع پر وسعت بیان ہی از بس ضروری ہوتا ہے تاکہ مخاطب کے دل میں اظہار فضیلت سے جو نفسیاتی اثر پیدا کرنا ہے وہ دل نشین اور موثر ہو سکے۔

تو ایسی صورت میں علیٰ نساء العالمین کے معنی یہ نہیں ہوں گے کہ حضرت مریم علیہا السلام کے علاوہ دوسری کوئی مقدس عورت اس شرف کو نہیں پہنچ سکتی یا نہیں پہنچی، بلکہ مطلب یہ ہو گا کہ حضرت مریم کو فضائل و کمالات میں بلند سے بلند مرتبہ حاصل ہے، باب فضائل کی یہی وہ حقیقت ہے جس کے فراموش کر دینے پر فضائل صحابہ وغیرہ میں اکثر ہم کو لغزش ہو جاتی اور چند مقدس اشخاص سے متعلق فضائل کے مابین تضاد و تناقض نظر آنے لگتا ہے، البتہ

اُن فضائل کی حدود سے گذر کر جب ہم صاحب فضائل افراد کے انفرادی و اجتماعی اعمال کا جائزہ لے کر فرق مراتب بیان کرتے ہیں تو وہ ضرور ایک دوسرے کے لئے حد فاصل ثابت ہوتے ہیں۔ مثلاً حضرات صحابہ و صحابیات کے فضائل کے پیش نظر فرق مراتب کا صحیح فیصلہ جب ہی ممکن ہو سکتا ہے کہ اُن کے اُن فضائل کے ساتھ ساتھ جو زبان وحی ترجمان سے نکلے ہیں اُن سے متعلق خصوصی ارشادات قرآنی و حدیثی اُن کی اسلامی خدمات، اسلام سے متعلق اُن کی سرفروشاں و جاں سپاریاں، نصرت حق میں مالی فداکاریاں، اسلام کے نازک ترین لمحات میں ان کے علم و تدبیر کی عقدہ کشائیاں اور ان کی عملی جدوجہد کی رفیع گریاں ان سب کو سامنے رکھ کر فیصلہ کیا جائے۔

<p>حضرت عیسیٰ (علیہ السلام) اور بشارات کتب سابقہ</p>	<p>ادیان و ملل کی تاریخ کا مطالعہ کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ دین حق اور ملت بیضار کی تبلیغ و دعوت کا سلسلہ اگرچہ آدمؑ</p>
--	--

(علیہ السلام) سے شروع ہو کر خاتم الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک برابر جاری رہا ہے لیکن اس سلسلہ کو فرید قوت پہنچانے اور سر بلند کرنے کے لئے سنت اللہ یہ رہی ہے کہ صدیوں بعد ایک ایسے اولوالعزم اور جلیل القدر پیغمبر کو بھیجے جو امتدادِ زمانہ کی وجہ سے پیدا شدہ عام روحانی اضمحلال کو دور کر کے قبول حق کے افسردہ رجحانات میں تازگی بخشنے اور ضعیف روحانی عواطف کو قوی سے قوی تر بنادے گویا مذہب کی خوابیدہ دنیا میں حق و صداقت کا صور بھونک کر ایک انقلابِ عظیم بپا کر دے اور مردہ دلوں میں نئی روح ڈال دے اور اکثر ایسا ہوتا رہا ہے کہ جن اقوامِ اہم میں اُس عظیم المرتبہ پیغمبر کی بعثت ہونے والی ہوتی ہے صدیوں پہلے ان کے ہادیانِ ملت اور داعیانِ حق (انبیاء علیہم السلام) اس مقدس رسول کی آمد کی بشارات وحی الہی کے ذریعہ سناتے رہتے ہیں تاکہ اس کی دعوتِ حق کے لئے زمین ہموار رہے اور جب اس نورِ حق کے روشن ہونے کا

وقت آجائے تو اُن اقوام و اُمم کے لئے اس کی آمد غیر متوقع حادثہ نہ بن جائے۔

حضرت عیسیٰ (علیہ السلام) بھی اُن چند اولوالعزم، جلیل القدر اور مقدس رسولوں میں سے ایک ہیں اور اسی بنا پر انبیاء بنی اسرائیل میں سے متعدد انبیاء علیہم السلام اُن کی آمد سے قبل اُن کے حق میں مادی کرتے اور آمد کی بشارت سناتے نظر آتے ہیں۔ اور ان ہی بشارات کی وجہ سے بنی اسرائیل مدتِ مدید سے منتظر تھے کہ مسیح موعود کا ظہور ہو تو ایک مرتبہ وہ پھر حضرت موسیٰ (علیہ السلام) کے زمانہ کی طرح اقوامِ عالم میں معزز و ممتاز ہوں گے۔ اور رشد و ہدایت کی خشک کھیتی میں روحِ تازہ پیدا ہوگی، اور خدا کے جاہ و جلال سے اُن کے قلوب ایک مرتبہ پھر چمک اٹھیں گے۔ بائبل (توراة و انجیل) اپنی لفظی و معنوی تحریفات کے باوجود آج بھی اُن چند بشارات کو اپنے سینہ میں محفوظ رکھتی ہے جو حضرت مسیح (علیہ السلام) کی آمد سے تعلق رکھتی ہیں۔ توراة استثنائے میں ہے۔

اور اُس موسیٰ نے کہا کہ خداوند سینا سے آیا اور شعیر (ساعیر) سے اُن پر طلوع ہوا،

اور فاران کے پہاڑوں سے جلوہ گر ہوا۔ (باب ۳۳- آیت ۲۰)

اس بشارت میں ”سینا سے خدا کی آمد“ حضرت موسیٰ (علیہ السلام) کی نبوت کی جانب اشارہ ہے اور ”ساعیر سے طلوع ہونا“ نبوتِ عیسیٰ (علیہ السلام) مراد ہے، کیونکہ ان کی ولادت باسعادت اسی پہاڑ کے ایک مقام ”بیت اللحم“ میں ہوئی ہے اور یہی وہ مبارک جگہ ہے جہاں سے نورِ حق طلوع ہوا اور ”فاران پر جلوہ گر ہونا“ آفتابِ رسالت کی بعثت کا اعلان ہے کیونکہ فاران، حجاز کے مشہور پہاڑی سلسلہ کا نام ہے۔

اور حضرت یسعیاہ نبی (علیہ السلام) کے صحیفہ میں ہے:-

لے تفصیل اپنے موقع پر آئے گی۔

”دیکھ میں اپنا پیغمبر میرے آگے بھیجتا ہوں جو تیری راہ تیار کرے گا بیابان میں پکارنے والے
کی آواز آتی ہے کہ خداوند کی راہ طیار کرو، اس کے راستے سیدھے بناؤ۔“

اس بشارت میں ”پیغمبر“ سے حضرت عیسیٰ (علیہ السلام) مراد ہیں اور بیابان میں پکارنے والے
حضرت یحییٰ علیہ السلام ہیں جو حضرت عیسیٰ (علیہ السلام) کے مناد تھے اور ان کی بعثت سے
قبل بنی اسرائیل میں ان کی بعثت و رسالت کا مژدہ جانفرساتے تھے۔
اور متی کی انجیل میں ہے:-

”جب یسوع، ہیرودیس بادشاہ کے زمانہ میں یہودیہ کے بیت لحم میں پیدا ہوا تو دیکھو کئی
مخوس پورب سے یروشلم میں یہ کہتے ہوئے آئے کہ یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے
وہ کہاں ہے؟..... یہ سن کر ہیرودیس بادشاہ اور اس کے ساتھ یروشلم کے سب
لوگ گھبرائے اور اس نے قوم کے سب سردار کاہنوں اور فقیہوں کو جمع کر کے اُن سے
پوچھا کہ مسیح کی پیدائش کہاں ہونی چاہئے؟ انھوں نے اس سے کہا کہ یہودیہ کے
بیت لحم میں کیونکہ نبی (یسعیاہ علیہ السلام) کی معرفت یوں لکھا گیا ہے اے بیت لحم
یہوداہ کے علاقہ، تو یہوداہ کے حاکموں میں ہرگز سب سے چھوٹا نہیں۔ کیونکہ تجھ میں سے
ایک سردار نکلے گا جو میری امت اسرائیل کی گلہ بانی کرے گا۔“
اور دوسری جگہ ہے:-

اور جب وہ یروشلم کے نزدیک پہنچے اور زیتون کے پہاڑ پر بیت فگے کے پاس آئے تو
یسوع نے دو شاگردوں کو یہ کہہ کر بھیجا کہ اپنے سامنے کے گاؤں میں جاؤ وہاں پہنچتے
ہی ایک گدھی بندھی ہوئی اور اس کے ساتھ بچہ تھیں ملے گا، انھیں کھول کر میرے

پاس لے آؤ اور اگر کوئی تم سے کچھ کہے تو کہنا کہ یہ خداوند کو درکار نہیں وہ فی الفور اُنھیں
 بھیج دینا یہ اس لئے ہوا کہ جو نبی کی معرفت کہا گیا تھا وہ پورا ہو کہ صیہون کی بیٹی کہو
 کہ دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے وہ حلیم ہے اور گدھے پر سوار ہے بلکہ لادو کچھ پر^{۱۵}
 اور یوحنا کی انجیل میں ہے :-

اور یوحنا (یحییٰ علیہ السلام) کی گواہی یہ ہے کہ جب یہودیوں نے یروشلم سے کاہن اور
 لاوی یہ پوچھنے کے لئے اُس (یحییٰ علیہ السلام) کے پاس پہنچے کہ تو کون ہے؟ تو اُس نے
 اقرار کیا اور انکار نہ کیا بلکہ اقرار کیا کہ میں تو مسیح نہیں ہوں، اُنھوں نے اس سے پوچھا پھر کون
 ہے؟ کیا تو ایلیاہ ہے؟ اس نے کہا میں نہیں ہوں کیا تو وہ نبی ہے؟ اس نے جواب دیا نہیں
 پس اُنھوں نے اُس سے کہا پھر تو ہے کون؟ تاکہ ہم اپنے بھیجنے والوں کو جواب دیں کہ
 تو اپنے حق میں کیا کہتا ہے؟ اُس نے کہا میں جیسا کہ شیعاہ نبی نے کہا ہے بیابان میں
 پکارنے والے کی آواز ہوں کہ تم خداوند کی راہ سیدھی کرو۔^{۱۶}
 اور مرقس اور لوقا کی انجیلوں میں ہے :-

وہ لوگ منتظر تھے اور سب اپنے اپنے دل میں یوحنا (یحییٰ علیہ السلام) کی بابت سوچتے
 تھے کہ آیا وہ مسیح ہے یا نہیں تو یوحنا (یحییٰ علیہ السلام) نے اُن سب کے جواب
 میں کہا: میں تو تمہیں بتسمہ دیتا ہوں مگر جو مجھ سے زور آورے وہ آنے والا ہے
 میں اُس کی جوتی کا تسمہ کھولنے کے لائق نہیں وہ تمہیں روح القدس سے بتسمہ دیگا۔^{۱۷}
 ان ہر دو بشارات سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہود اپنی مذہبی روایات کی
 بنا پر جن اولوالعزم پیغمبروں کی بعثت کے منتظر تھے اُن میں مسیح علیہ السلام بھی تھے،

اور حضرت یحییٰ (علیہ السلام) نے اُن کو بتایا کہ وہ نہ ایلیا ہیں نہ وہ نبی اور نہ مسیح (علیہم السلام) بلکہ مسیح علیہ السلام کی بعثت کے متنازعہ اور مبشر ہیں۔

قرآن عزیز نے بھی حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ (علیہما السلام) کے واقعہ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت کی تمہید قرار دیا ہے اور یحییٰ (علیہ السلام) کو حضرت عیسیٰ (علیہ السلام) کا مبشر اور متنازعہ بتایا ہے۔ آل عمران میں ہے۔

فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ
يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ إِنَّ اللَّهَ
يُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ مُّصَدِّقًا
بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللَّهِ - پس فرشتوں نے اُس (زکریا) کو اُس وقت پکارا جبکہ
وہ حجرہ میں کھڑا ہوا نماز پڑھ رہا تھا بیشک اللہ تعالیٰ
تجہ کو یحییٰ (فرزند) کی بشارت دیتا ہے جو اللہ کے
کلمہ (عیسیٰ علیہ السلام) کی تصدیق کرے گا۔

ولادت مبارک | عابد وزاہد اور عفت نازک مریم (علیہا السلام) اپنے خلوت کدہ میں مشغول عبادت رہتی اور ضروری حاجات کے علاوہ کبھی اُس سے باہر نہیں نکلتی تھیں۔ ایک مرتبہ مسجد اقصیٰ (ہیکل) کے مشرقی جانب لوگوں کی نگاہوں سے دور کسی ضرورت سے ایک گوشہ میں تنہا بیٹھی تھیں کہ اچانک خدا کا فرشتہ (جبریل) انسانی شکل میں ظاہر ہوا۔ حضرت مریم نے ایک اجنبی شخص کو اس طرح بے حجاب سامنے دیکھا تو گھبرا گئیں اور فرماتے لگیں اگر تجھ کو کچھ بھی خدا کا خوف ہے تو میں خدائے رحمان کا واسطہ دے کر تجھ سے پناہ چاہتی ہوں۔ فرشتے نے کہا: ”مریم! خوف نہ کھا، میں انسان نہیں بلکہ خدا کا فرستادہ فرشتہ ہوں اور تجھ کو بیٹے کی بشارت دینے آیا ہوں“ حضرت مریم نے یہ سنا تو ازراہ تعجب فرماتے لگیں

اس عہد نامہ جدید (انجیل) میں یوحنا دو جدا جدا شخصیتیں ہیں، ایک یحییٰ علیہ السلام اور دوسری عیسیٰ علیہ السلام کے حواری اور شاگرد۔

میرے لڑکا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ مجھ کو آج تک کسی بھی شخص نے ہاتھ نہیں لگایا اس لئے کہ نہ تو میں نے نکاح کیا ہے اور نہ میں زانیہ ہوں“ فرشتہ نے جواب دیا: میں تو تیرے پروردگار کا قاصد ہوں اُس نے مجھ سے اسی طرح کہا ہے اور یہ بھی فرمایا ہے کہ یہ میں اس لئے کروں گا کہ تجھ کو اور تیرے لڑکے کو کائنات کے لئے اپنی قدرت کاملہ کے اعجاز کا ”نشان“ بنا دوں اور لڑکے میں میری جانب سے ”رحمتہ“ ثابت ہوگا اور میرا یہ فیصلہ اٹل ہے۔ مریم! اللہ تعالیٰ تجھ کو ایک ایسے لڑکے کی بشارت دیتا ہے جو اُس کا ”کلمہ“ ہوگا اُس کا لقب ”مسیح“ اور اس کا نام عیسیٰ (یسوع) ہوگا۔ اور وہ دنیا اور آخرت دونوں میں باوجاہت اور صاحبِ عظمت رہے گا کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے مقربین میں سے ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کے نشان کے طور پر بحالتِ شیر خواہ گی لوگوں سے باتیں کرے گا اور سن کہولت (بڑھاپے کا ابتدائی دور) بھی پائے گا تاکہ کائنات کی رشد و ہدایت کی خدمت کی تکمیل کرے اور یہ سب کچھ اس لئے ضرور ہو کر رہے گا کہ اللہ تعالیٰ کا قانونِ قدرت یہ ہے کہ جب وہ کسی شے کو وجود میں لانا چاہتا ہے تو اُس کا محض یہ ارادہ اور حکم کہ ”ہو جا“ اُس شے کو نیست سے ہست کر دیتا ہے لہذا یہ یونہی ہو کر رہے گا اور اللہ تعالیٰ اس کو اپنی کتاب عطا کرے گا، اس کو حکمت سکھائے گا اور اس کو بنی اسرائیل کی رشد و ہدایت کے لئے رسول اور اولوالعزم پیغمبر بنائے گا۔

قرآن عزیز نے ان واقعات کا معجزانہ اسلوبِ بیان کے ساتھ سورہ آل عمران اور سورہ مریم میں اس طرح ذکر کیا ہے۔

۱۔ یعنی تو والد و تناسل کے عام قانون سے جدا قانونِ اعجاز کے مطابق محض حکمِ الہی اور ارادہ باری سر ہی رحم مریم میں وجود پذیر ہو جائے گا۔ ۲۔ مسیح بمعنی مبارک یا سیاح جس کا کوئی گھر نہ ہو۔

اِذْ قَالَتِ الْمَلَكَةُ يٰمَرْيَمُ اِنَّ اللّٰهَ
 يَبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ اَتَمِّهِ الْمَسِيحُ
 عِيسَىٰ بِنُ مَرْيَمَ وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا
 وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ وَ
 يَكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا
 وَمِنَ الصّٰلِحِيْنَ قَالَتْ رَبِّ
 اِنِّىْ يَكُوْنُ لِيْ وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِيْ
 بَشْرٌ قَالَ كَذٰلِكَ اَلٰهٌ يَخْلُقُ مَا
 يَشَآءُ اِذَا قَضٰى اَمْرًا فَاِنَّمَا
 يَقُوْلُ لَهُ كُنْ فَيَكُوْنُ وَيَعْلَمُ
 الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَةَ وَ
 الْاِنْجِيْلَ وَرَسُوْلًا اِلٰى
 بَنِيْۤ اِسْرَآئِيْلَ اَلَيْهٖ (آل عمران)
 وَاذْكُرْ فِى الْكِتٰبِ مَرْيَمَ
 اِذَا نَبَذَتْ مِنْ اَهْلِهَا
 مَكَانًا شَرْقِيًّا فَاتَّخَذَتْ
 مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَاَرْسَلْنَا
 اِلَيْهَا رُوْحَنَا فَمَثَّلَ لَهَا
 بَشَرًا سَوِيًّا قَالَتْ اِنِّىْ

(وہ وقت قابل ذکر ہے) جب فرشتوں نے مریم سے
 کہا: اے مریم! اللہ تعالیٰ تجھ کو اپنے کلمہ کی بشارت
 دیتا ہے اس کا نام مسیح، عیسیٰ بن مریم ہوگا، وہ دنیا
 و آخرت میں صاحبِ وجاہت اور ہمارے مقربین
 میں سے ہوگا اور وہ (ماں کی) گود میں اور کہولت
 کے زمانہ میں لوگوں سے کلام کرے گا اور وہ نیکو کاروں
 میں سے ہوگا۔ مریم نے کہا، میرے لڑکا کیسے ہو سکتا ہے
 جبکہ مجھ کو کسی مرد نے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ فرشتہ
 نے کہا: اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے اسی طرح پیدا کر دیتا
 ہے۔ وہ جب کسی شے کیلئے حکم کرتا ہے تو کہہ دیتا ہے
 ”ہو جا“ اور وہ ہو جاتی ہے اور اللہ اس کو کتاب و
 حکمت اور توراۃ و انجیل کا علم عطا کرے گا اور وہ
 بنی اسرائیل کی جانب اللہ کا رسول ہوگا۔
 اور اے پیغمبر! کتاب میں مریم کا واقعہ ذکر کرو اس وقت
 کا ذکر جب وہ ایک جگہ کہ پورب کی طرف تھی اپنے گھر
 کے آدمیوں سے الگ ہوئی پھر اُس نے ان لوگوں
 کی طرف سے پردہ کر لیا، پس ہم نے اس کی طرف اپنا
 فرشتہ بھیجا اور وہ ایک بھلے چنگے آدمی کے روپ میں
 نمایاں ہو گیا، مریم اُسے دیکھ کر (گھبرا گئی وہ) بولی اگر تو

اَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ اِنْ
 كُنْتَ تَقِيًّا قَالَ اِنَّمَا اَنَا رَسُولُ
 رَبِّكَ لَا هَبْ لَكَ غُلَامًا
 زَكِيًّا قَالَتْ اَنْتَ يَكُونُ لِي
 غُلَامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ
 وَلَمْ اَكُ بَغِيًّا قَالَ كَذَلِكَ
 قَالَ رَبِّكَ هُوَ عَلَيَّ هَيِّئْ
 لِنَجْوَا آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً
 مِنَّا وَكَانَ اَمْرًا مَّقْضِيًّا

نیک آدمی تو میں خدا کے نام پر تجھ سے پناہ
 مانگتی ہوں فرشتہ نے کہا میں تیرے پروردگار کا فرستادہ
 ہوں اور اس لئے نمودار ہوا ہوں کہ تجھے ایک پاک
 فرزند دیدوں مریم بولی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے
 لڑکا ہو حالانکہ کسی مرد نے مجھے چھوا نہیں اور نہ میں
 بدچلن ہوں؟ فرشتہ نے کہا: ہو گا ایسا ہی تیرے
 پروردگار نے فرمایا کہ یہ میرے لئے کچھ مشکل نہیں وہ
 کہتا ہے یہ اس لئے ہو گا کہ اُس (مسیح) لوگوں کے لئے
 ایک نشان بنادوں اور میری رحمت کا اس میں ظہور ہو

(مریم) اور یہ ایسی بات ہے جس کا ہونا طے ہو چکا ہے۔

جبریل امین نے مریم (علیہ السلام) کو یہ بشارات سنا کر ان کے گریبان میں پھونک
 دیا اور اس طرح اللہ تعالیٰ کا کلمہ ان تک پہنچ گیا۔ مریم (علیہا السلام) نے کچھ عرصہ کے بعد
 خود کو حاملہ محسوس کیا تو یہ تقاضائے بشری اُن پر ایک اضطرابی کیفیت طاری ہو گئی اور اس
 کیفیت نے اُس وقت شدید صورت اختیار کر لی، جب انھوں نے دیکھا کہ مدت حمل ختم ہو کر
 ولادت کا وقت قریب سے قریب تر ہوتا جا رہا ہے، انھوں نے سوچا کہ اگر یہ واقعہ قوم
 کے اندر رہ کر پیش آیا تو چونکہ وہ حقیقت حال سے واقف نہیں ہے اس لئے نہیں معلوم
 وہ کس کس طرح بدنام اور بہتان طرازیوں کے ذریعہ کس درجہ پریشان کرے اس لئے
 مناسب یہ ہے کہ لوگوں سے دور کسی جگہ چلے جانا چاہئے۔ یہ سوچ کر وہ یروشلم (بیت المقدس)
 سے تقریباً نو میل کوہ سراء (ساعیر) کے ایک ٹیلہ پر چلی گئیں جواب ”بیت اللحم“ کے

نام سے مشہور ہے۔ یہاں پہنچ کر چند روز بعد درذہ شروع ہوا تو تکلیف و اضطراب کی حالت میں کھجور کے ایک درخت کے نیچے تنہ کے سہارے بیٹھ گئیں اور پیش آنے والے نازک حالات کا اندازہ کر کے انتہائی قلق اور پریشانی کی حالت میں کہنے لگیں "کاش کہ میں اس سے مرچکی ہوتی اور میری ہستی کو لوگ یک قلم فراموش کر چکے ہوتے" تب نخلستان کے نشیب سے خدا کے فرشتے نے پھر پکارا "مریم باغملین نہ ہو تیرے پروردگار نے تیرے تلے نہر جاری کر دی ہے اور کھجور کا تنہ پکڑ کر اپنی جانب ہلا تو پکے اور تازہ خوشے تجھ پر گرنے لگیں گے پس تو کھاپی اور اپنے بچہ کے نظارہ سے آنکھیں ٹھنڈی کر اور رنج و غم کو بھول جا۔"

حضرت مریم (علیہا السلام) پر انتہائی تکلیف اور نزاکتِ حال سے جو خوف طاری اور اضطراب پیدا ہو گیا تھا فرشتے کی تسلی آمیز پکار اور عیسیٰ (علیہ السلام) جیسے برگزیدہ بچہ کے نظارہ سے کافور ہو گیا اور وہ عیسیٰ (علیہ السلام) کو دیکھ دیکھ کر شاد کام ہونے لگیں۔ تاہم یہ خیال پہلو میں ہر وقت کانٹے کی طرح کھٹکتا رہتا تھا کہ اگرچہ خاندان اور قوم میری عصمت و پاکدامنی سے نا آشنا نہیں ہے پھر بھی ان کی اس حیرت کو کس طرح مٹایا جاسکے گا کہ بن باپ کے کس طرح ماں کے پیٹ سے بچہ پیدا ہو سکتا ہے؟

مگر جس خدا نے بزرگے اُن کو یہ بزرگی اور برتری بخشی وہ کب اُن کو اس کرب و بچینی میں مبتلا رہنے دیتا۔ اس لئے اس نے فرشتے کے ذریعہ مریم (علیہا السلام) کے پاس پھر یہ پیغام بھیجا کہ جب تو اپنی قوم میں پہنچے اور وہ تجھ سے اس معاملہ کے متعلق سوالات کرے تو خود جواب نہ دینا بلکہ اشارہ سے ان کو بتانا کہ میں روزہ دار ہوں اور اس لئے آج کسی سے بات

۱۔ سری لغت عرب میں نہر کو بھی کہتے ہیں اور بلند ہستی کو بھی، جمہور نے اس جگہ پہلے معنی مراد لئے ہیں اور حسن بصری، ربیع بن انس اور ابن اسلم (رحمہم اللہ) سے دوسرے معنی منقول ہیں یعنی اللہ تعالیٰ نے تیرے تلے ایک بلند ہستی پیدا کر دی ہے۔ (البدایہ والنہایہ ج ۲)

نہیں کر سکتی تم کو جو کچھ دریافت کرنا ہے اس بچہ سے دریافت کر لو تب تیرا پروردگار اپنی قدرت کاملہ کا نشان ظاہر کرے اُن کی حیرت کو دور اور اُن کے قلوب کو مطمئن کر دے گا حضرت مریم (علیہا السلام) وحی الہی کے ان پیغامات پر مطمئن ہو کر بچہ کو گود میں لے بیت المقدس کو روانہ ہوئیں جب شہر میں پہنچیں اور لوگوں نے اس حالت میں دیکھا تو چار جانب سے ان کو گھیر لیا اور کہنے لگے ”مریم! یہ کیا؟ تو نے تو بہت ہی عجیب بات کر دکھائی اور بھاری تہمت کا کام کر لیا، اے ہارون کی بہن! نہ تو تیرا باپ بُرا آدمی تھا اور نہ تیری ماں ہی بد چلن تھی پھر تو یہ کیا کر بیٹھی“

مریم علیہا السلام نے خدا کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے لڑکے کی جانب اشارہ کر دیا کہ جو کچھ دریافت کرنا ہے اُس سے معلوم کر لو میں تو آج روزہ سے ہوں۔ لوگوں نے یہ دیکھ کر انتہائی تعجب کے ساتھ کہا ”ہم کس طرح ایسے شیر خوار بچہ سے باتیں کر سکتے ہیں جو ابھی ماں کی گود میں بیٹھنے والا بچہ ہے“ مگر بچہ فوراً بول اُٹھا ”میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے اپنے فیصلہ تقدیر میں مجھ کو کتاب (انجیل) دی ہے اور نبی بنایا ہے اور اُس نے مجھ کو مبارک بنایا خواہ میں کسی حال اور کسی جگہ بھی ہوں اور اس نے مجھ کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے کہ جب تک میں زندہ رہوں یہی میرا شعار ہو اور اس نے مجھ کو اپنی ماں کا خدمت گزار بنایا اور خود سر اور نافرمان نہیں بنایا اور اس کی جانب سے مجھ کو سلامتی کا پیغام ہے جس دن کہ میں پیدا ہوا اور جس دن کہ میں مړول گا اور جس دن کہ پھر زندہ اٹھایا جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان تفصیلات کو سورہ انبیاء تحریم اور سورہ مریم میں ذکر فرمایا ہے۔

۱۰ بنی اسرائیل کے یہاں روزہ میں خاموشی بھی داخل عبادت تھی۔

وَالَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا
فِيهَا مِنْ رُوحِنَا وَجَعَلْنَاهَا
ابْنَهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ -

(انبیاء)

اور اُس عورت (مریم) کا معاملہ جس نے اپنی پاکدامنی کو
قائم رکھا، پھر ہم نے اس میں اپنی "روح" کو پھونک
دیا اور اس کو اور اُس کے لڑکے کو جہان والوں کیلئے
"نشان" ٹھہرایا ہے۔

وَمَرْيَمَ ابْنَةَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ
فَرْجَهَا فَنفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا (تحريم)
فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا
غَصِيًّا فَاجَاءَهَا الْمَخَاضُ
إِلَى جِدْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَلَيْتَنِي
مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسِيًّا
مَنْسِيًّا فَنَادَاهَا مِنْ تَحْتِهَا
أَلَا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ
تَحْتَكِ سَرِيًّا وَهَزَيْتِ إِلَيْكِ
يَجْدُ النَّخْلَةِ تُسْقِطُ عَلَيْكِ
رُطْبًا جَنِيًّا فَكُلِي وَاشْرَبِي
وَقَرِّي عَيْنًا فَإِمَّا تَرِينِ
مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي
نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ
أَكِلَمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا فَاتَتْ بِهِ

اور عمران کی بیٹی مریم کہ جس نے اپنی عصمت کو برقرار
رکھا پس ہم نے اس میں اپنی روح کو پھونک دیا۔
پھر اس ہونے والے فرزند کا حمل ٹھیر گیا وہ (اپنی حالت
چھپانے کے لئے) لوگوں سے الگ ہو کر دور چلی گئی پھر
اُسے دروزہ (کا اضطراب) کھجور کے ایک درخت نیچے
لے گیا (وہ اس کے تنہ کے سہارے بیٹھ گئی) اُس نے کہا
کاش میں اس سے پہلے مر چکی ہوتی، میری ہستی لوگ بیکلم
بھول گئے ہوتے! اس وقت (ایک پکارنے والے
فرشتے نے) اُسے نیچے سے پکارا "غمگین نہ ہو تیرے پروردگار
نے تیرے تلے نہر جاری کر دی ہے، اور کھجور کے درخت
کا تنہ پکڑ کے اپنی طرف ہلا، تازہ اور پکے ہوئے پھلوں کے
خوشے تجھ پر گرنے لگیں گے، کھاپی (اور اپنے بچے کے نظارے
سے) آنکھیں ٹھنڈی کر، پھر اگر کوئی آدمی نظر آئے (اور
پوچھ گچھ کرنے لگے) تو (اشارہ سے) کہہ دے، میں نے
خدائے رحمان کے حضور روزہ کی منت مان رکھی ہے

قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ ۖ قَالُوا ايمرؤئيم
 لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا فَرِيًّا يَا اُخْتَ
 هَرُونَ مَا كَانَ اَبُوهُ اَهْرَآءَ
 سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ اُمُّكَ
 بَغِيًّا ۚ فَاسْأَلِي الْيَهُودَ قَالُوا
 كَيْفَ نَكَلِمُ مَنْ كَانَ فِي الْاَهْدِ
 صَبِيًّا ۚ قَالَ اِنِّي عَبْدُ اللّٰهِ
 اِنِّي الْكِتٰبُ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا
 وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا اَيْنَ مَا كُنْتُ
 وَاَوْصَانِي بِالصَّلٰوةِ وَالْزَّكٰوةِ
 مَا دُمْتُ حَيًّا وَبَرًّا
 بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي
 جَبَّارًا شَقِيًّا ۚ وَالسَّلَامُ
 عَلٰى يَوْمٍ وُلِدْتُ وَيَوْمَ
 اَمُوتُ وَيَوْمَ اُبْعَثُ
 حَيًّا
 (مریم)

میں آج کسی آدمی سے بات چیت نہیں کر سکتی پھر ایسا
 ہوا کہ وہ لڑکے کو ساتھ لے کر اپنی قوم کے پاس آئی
 لڑکا اُس کی گود میں تھا، لوگ (دیکھتے ہی) بول اُٹھے
 ”مریم! تو نے عجیب ہی بات کر دکھائی اور بڑی تہمت کا
 کام کر گزری اے ہارون کی بہن! نہ تو تیرا باپ برا آدمی تھا
 نہ تیری ماں بد چلن تھی“ (تو یہ کیا کر بیٹھی) اس پر مریم نے
 لڑکے کی طرف اشارہ کیا کہ یہ تمہیں بتلا دیکھا کہ حقیقت
 کیا ہے) لوگوں نے کہا: بھلا اس سے ہم کیا بات کریں جو
 ابھی گود میں بیٹھے والا شیر خوار بچہ ہے“ مگر لڑکا بول
 اٹھا ”میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی
 اور نبی بنایا، اُس نے مجھے بابرکت کیا خواہ میں کسی جگہ
 ہوں، اس نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا کہ جب
 تک زندہ رہوں یہی میرا شعار ہو، اس نے مجھے
 اپنی ماں کا خدمت گزار بنایا، ایسا نہیں کیا کہ خود سر
 اور نافرمان ہوتا، مجھ پر اُس کی طرف سے سلامتی کا
 پیغام ہے جس دن پیدا ہوا، جس دن مروں گا اور
 جس دن پھر زندہ اٹھایا جاؤں گا“

لے کہتے ہیں کہ ہارون، مریم علیہا السلام کے خاندان میں ایک عابد و زاہد انسان اور بہت نیک نفس مشہور تھا۔ (تفسیر ابن کثیر)

قوم نے ایک شیر خوار بچہ کی زبان سے جب یہ حکیمانہ کلام سنا تو حیرت میں رہ گئی اور اس کو یقین ہو گیا کہ مریم (علیہا السلام) کا دامن بلاشبہ ہر قسم کی برائی اور تلویث سے پاک ہے اور اس بچہ کی پیدائش کا معاملہ یقیناً منجانب اللہ ایک "نشان" ہے۔

یہ خبر ایسی نہیں تھی کہ پوشیدہ رہ جاتی، قریب اور بعید سب جگہ اس حیرت زا واقعہ اور عیسیٰ (علیہ السلام) کی معجزانہ ولادت کے چرچے ہونے لگے اور طبائع انسانی نے اس مقدس ہستی کے متعلق شروع سے ہی مختلف کروٹیں بدلنی شروع کر دیں، اصحابِ خیر نے اُس کے وجود کو اگر یمن و سعادت کا ماہتاب سمجھا تو اصحابِ شر نے اُس کی ہستی کو اپنے لئے فالِ بد جانا۔ اور بغض و حسد کے شعلوں نے اندر ہی اندر ان کی فطری استعداد کو کھانا شروع کر دیا۔

غرض اسی متضاد فضا کے اندر اللہ تعالیٰ اپنی نگرانی میں اس مقدس بچہ کی تربیت اور حفاظت کرتا رہا تاکہ اس کے ہاتھوں بنی اسرائیل کے مردہ قلوب کو حیاتِ تازہ بخشے اور ان کی روحانیت کے شجر خشک کو ایک مرتبہ پھر بار آور اور مثمر بنائے۔

وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّنَا يَتُوءَا ۖ

اَوْنِيَاهُمَا اِلٰى رَبْوَةٍ اِلٰى ذَاتِ ۖ

۱۔ عن ابن عباس في قوله "واويناها الى ربوة ذات قرار ومعين" قال المعين الماء الجاري وهو النهر الذي قال الله تعالى "قد جعل ربك تحتك سرياناً" وكذا قال الضحاك وقتادة الى ربوة ذات قرار ومعين هو بيت المقدس فهذا والله اعلم هو الاظهر لانه المذكور في الآية الاخرى والقرآن يفسر بعضه بعضاً وهذا اولى ما يفسر به ثم الاحاديث الصحيحة ثم الآثار (تفسير ابن كثير ج ۳ ص ۲۲۶) يعني حضرت عبد الله بن عباس (رضي الله عنهما) سر آيت "واويناها الى ربوة ذات قرار ومعين" کی تفسیر میں منقول ہے کہ "معین" سے نہر جاری مراد ہے اور یہ اسی نہر کا ذکر ہے جس کو آیت "وقد جعل ربك تحتك سرياناً" میں بیان کیا گیا ہے اور ضحاك اور قتاده (رحمہما اللہ) کا بھی یہی قول ہے کہ "الى ربوة ذات قرار ومعين" سے بیت المقدس کی سرزمین مراد ہے اور یہی قول زیادہ ظاہر ہے اس لئے کہ دوسری آیت میں بیت المقدس (کی نہر) کا ہی ذکر ہے اور قرآن کا بعض حصہ خود ہی دوسرے حصہ کی تفسیر کر دیا کرتا ہے اور تفسیر آیات میں پہلی جگہ اسی طریق تفسیر کو حاصل ہے اُس کے بعد صحیح احادیث کے ذریعہ تفسیر کا اور اس کے بعد آثار کے ذریعہ تفسیر کا درجہ ہے۔ (تفسیر ابن کثیر)

قَسْرًا رَدَّ مَعَيْنِ (المومنون) پڑھکانا بنایا جو سکونت کے قابل اور چشمہ والا ہے۔

بشارات ولادت | قرآن عزیز نے حضرت عیسیٰ (علیہ السلام) کے بچپن کے حالات میں سے صرف اسی اہم واقعہ کا ذکر کیا ہے باقی بچپن کے دوسرے حالات کو جن کا ذکر قرآن کے مقصد تذکیر و معظمت سے خاص تعلق نہیں رکھتا تھا نظر انداز کر دیا ہے لیکن اسرائیلیات کے مشہور ناقل حضرت وہب بن منبہ (رضی اللہ عنہ) سے جو واقعات منقول ہیں اور متی کی انجیل میں بھی جن کا ذکر موجود ہے ان میں سے یہ واقعہ بھی ہے کہ جب حضرت عیسیٰ (علیہ السلام) کی ولادت ہوئی تو اسی شب میں فارس کے بادشاہ نے آسمان پر ایک نیا ستارہ روشن دیکھا، بادشاہ نے درباری نجومیوں سے اس کے متعلق دریافت کیا تو انھوں نے بتایا کہ اس ستارہ کا طلوع کسی عظیم الشان ہستی کی پیدائش کی خبر دیتا ہے جو ملک شام میں پیدا ہوئی ہے۔ تب بادشاہ نے خوشبوؤں کے عمدہ تحفے دے کر ایک وفد کو ملک شام روانہ کیا کہ وہ اس بچہ کی ولادت سے متعلق حالات و واقعات معلوم کریں، وفد جب شام پہنچا تو اُس نے تفتیش حال شروع کی اور یہودیوں سے کہا کہ ہم کو اُس بچہ کی ولادت کا حال سناؤ جو مستقبل قریب میں روحانیت کا بادشاہ ثابت ہوگا۔ یہود نے اہل فارس کی زبان سے یہ کلمات سنے تو اپنے بادشاہ ہیرودیس کو خبر کی، بادشاہ نے وفد کو دربار میں بلا کر استصواب حال کیا اور اُن کی زبانی واقعہ کو سُن کر بہت گھبرایا اور پھر وفد کو اجازت دی کہ وہ اس بچہ کے متعلق مزید معلومات حاصل کریں، پارسیوں کا یہ وفد بیت المقدس پہنچا اور جب حضرت یسوع (علیہ السلام) کو دیکھا تو اپنے رسم و رواج کے مطابق اول اُن کو سجدہ تعظیم کیا اور پھر مختلف قسم کی خوشبوئیں اُن پر نثار کیں اور چند روز وہیں قیام کیا، دوران قیام میں وفد کے بعض آدمیوں نے خواب میں دیکھا کہ ہیرودیس اس بچہ کا دشمن ثابت ہوگا اس لئے

تم اب اس کے پاس نہ جاؤ اور بیت اللحم سے سیدھے فارس کو چلے جاؤ۔ صبح کو وہ دفنے
 فارس کا ارادہ کرتے وقت حضرت مریم (علیہا السلام) کو اپنا خواب سناتے ہوئے کہا کہ
 معلوم ایسا ہوتا ہے کہ یہودیہ کے بادشاہ ہیرودیس کی نیت خراب ہے اور وہ اس مقدس
 بچہ کا دشمن ہے اس لئے بہتر یہ ہے کہ تم اس کو ایسی جگہ لیجا کر رکھو جو اس کی دسترس سے
 باہر ہو، اس مشورہ کے بعد حضرت مریم (علیہا السلام) یسوع مسیح (علیہ السلام) کو اپنے
 بعض عزیزوں کے پاس مصر لے گئیں اور وہاں سے ناصرہ چلی گئیں اور جب عیسیٰ علیہ السلام
 کی عمر مبارک تیرہ سال کی ہوئی تو ان کو ساتھ لے کر دوبارہ بیت المقدس واپس آئیں۔ یہی
 روایات یہ بھی ظاہر کرتی ہیں کہ حضرت عیسیٰ (علیہ السلام) کے بچپن کے حالات زندگی بھی غیر معمولی
 تھے اور ان سے طرح طرح کے کرامات کا صدور ہوتا رہتا تھا۔ (واللہ اعلم بحقیقۃ الحال)

حلیہ مبارک | بخاری حدیث معراج میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
 میری ملاقات حضرت عیسیٰ (علیہ السلام) سے ہوئی تو میں نے ان کو میانہ قد سرخ سپید پایا
 بدن ایسا صاف شفاف تھا معلوم ہوتا تھا کہ ابھی حمام سے نہا کر آئے ہیں، اور بعض روایات
 میں ہے کہ آپ کے کاکل کا ندھوں تک ٹٹکے ہوئے تھے، اور بعض احادیث میں ہے کہ رنگ
 کھلتا ہوا گندم گوں تھا۔ بخاری کی روایت اور اس روایت میں ادھر تعبیر کا فرق ہے، حسن
 میں اگر صباحت کے ساتھ ملاحت کی آمیزش بھی ہوتی ہے تو اس رنگ میں ایک خاص کیفیت
 پیدا ہو جاتی ہے، کسی وقت اگر سرخی جھلک آئی تو صباحت نمایاں ہو جاتی ہے اور اگر کسی
 وقت ملاحت غالب آگئی تو چہرہ پر حسن و لطافت کے ساتھ کھلتا ہوا گندم گوں رنگ
 چمکنے لگتا ہے۔

بعثت و رسالت | حضرت عیسیٰ (علیہ السلام) سے قبل نبی اسرائیل ہر قسم کی بُرائیوں میں مبتلا تھے اور انفرادی و اجتماعی عیوب و نقائص کا کوئی پہلو ایسا نہیں تھا جو اُن سے بچ رہا ہو، وہ اعتقاد و اعمال دونوں ہی قسم کی گمراہیوں کا مرکز و محور بن گئے تھے حتیٰ کہ اپنی ہی قوم کے ہادیوں اور پیغمبروں کے قتل تک پہنچ رہے تھے، یہودیہ کے بادشاہ ہیرودیس کے متعلق معلوم کر چکے ہو کہ اس نے حضرت یحییٰ (علیہ السلام) کو اپنی محبوبہ کے اشارہ پر کیسے عبرتناک طریقہ پر قتل کر دیا تھا اور اس نے یہ سفاکانہ اقدام صرف اس لئے کیا کہ وہ حضرت یحییٰ کی بڑھتی ہوئی روحانی مقبولیت کو برداشت نہ کر سکا اور اپنی محبوبہ سے ناجائز رشتہ پر اُن کے نہی عن المنکر (برائی سے بچانے کی ترغیب) کی تاب نہ لا سکا اور یہ عبرتناک سانحہ حضرت عیسیٰ (علیہ السلام) کی زندگی مبارک ہی میں اُن کی بعثت سے قبل پیش آچکا تھا۔

دائرة المعارف (انسائیکلو پیڈیا لیبٹانی) میں یہود سے متعلق جو مقالہ ہے اُس کے تاریخی مواد سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت مسیح (علیہ السلام) کی بعثت سے پہلے یہود کے عقائد و اعمال کا یہ حال تھا کہ وہ مشرکانہ رسوم و عقائد کو جزیرہ مذہب بنا چکے تھے اور جھوٹ، فریب، بغض و حسد جیسی بد اخلاقیوں کو تو عملاً اخلاقِ کریمانہ کی حیثیت دے رکھی تھی اور اسی بنا پر بجائے شرمسار ہونے کے وہ اُن پر فخر کا اظہار کرتے تھے اور اُن کے علماء و اجار نے تو دنیا کے لالچ و حرص میں کتاب اللہ (توراة) تک کو تحریف کے بغیر نہ چھوڑا اور درہم و دینار پر خدا کی آیات کو فروخت کر ڈالا یعنی عوام سے نذر اور بھینٹ حاصل کرنے کی خاطر حلال کو حرام اور حرام کو حلال بنانے سے بھی دریغ نہیں کیا اور اس طرح قانونِ الہی کو مسخ کر ڈالا۔ یہودی کی اعتقادی اور عملی زندگی کا مختصر اور مکمل نقشہ ہم کو شیخ (علیہ السلام)

کی زبانی خود توراۃ نے اس طرح دکھایا ہے۔

خداوند فرماتا ہے: یہ امت (بنی اسرائیل) زبان سے تو میری عزت کرتی ہے مگر ان کا دل مجھ سے دور ہے اور یہ بے فائدہ میری پرستش کرتے ہیں کیونکہ یہ میرے حکموں کو پیچھے ڈال کر آدمیوں کے حکموں کی تعلیم دیتے ہیں۔

بہر حال ان ہی تاریک حالات میں جب حضرت یحییٰ (علیہ السلام) کے قتل کا واقعہ بھی ہو گزرا اور بنی اسرائیل نے خدا کے حکموں کے خلاف بغاوت و سرکشی کی حد کر دی تب وہ وقت سعید آپہنچا کہ جس مبارک بچہ نے حضرت مریمؑ کی آغوش میں پیغام حق بنا کر بنی اسرائیل کو حیرت میں ڈال دیا تھا، سن رشد کو پہنچ کر اس نے یہ اعلان کر کے کہ وہ خدا کا رسول اور پیغمبر ہے اور رشد و ہدایت خلق اس کا فرض منصبی "قوم میں ہلچل پیدا کر دی وہ شرف رسالت سے مشرف ہو کر اور حق کی آواز بن کر آیا اور اپنی صداقت و حقانیت کے نور سے تمام اسرائیلی دنیا پر چھا گیا، اس مقدس ہستی نے قوم کو للکارا اور اجبار کی علمی مجلسوں، راہبوں کے خلوت کدوں، بادشاہ اور امراء کے درباروں اور عوام و خواص کی محفلوں میں حتیٰ کہ کوچہ و برزن اور بازاروں میں شب و روز یہ پیغام حق سنایا۔

لوگو! اللہ تعالیٰ نے مجھ کو اپنا رسول اور پیغمبر بنا کر تمہارے پاس بھیجا ہے اور تمہاری اصلاح کی خدمت میرے سپرد فرمائی ہے میں اس کی جانب سے پیغام ہدایت لے کر آیا ہوں اور تمہارے ہاتھ میں خدا کا جو قانون (توراۃ) ہے اور جس کو تم نے اپنی جہالت اور کج روی سے پس پشت ڈال دیا ہے میں اس کی تصدیق کرتا اور اس کی مزید تکمیل کے لئے خدا کی کتاب (انجیل) لے کر آیا ہوں، یہ کتاب حق و باطل کا فیصلہ کرے گی اور آج جھوٹ و سچ کے درمیان فیصلہ ہو کر رہے گا۔ سنو اور سمجھو اور اطاعت کے لئے خدا کے حضور جھک جاؤ کہ

یہی دین و دنیا کی فلاح کی راہ ہے۔

اب ان حقائق اور ان کے عواقب و نتائج کو قرآن کی زبانی سُنئے اور احقاقِ حق و ابطالِ باطل کے لطف سے بہرہ مند ہو کر عبرت و موعظت حاصل کیجئے، کیونکہ ”تذکرہ پیام اللہ“ سے قرآن کا مقصدِ عظیم ہی بصیرت و عبرت ہے۔

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَ
تَقِيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ
وَآتَيْنَا عِيسَى بَنَ مَرْيَمَ
الْبَيِّنَاتِ وَإِنَّا لَهُ بِرُوحِ
الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ
رَسُولٌ بِمَا لَمْ تُحِىْ أَنْفُسُكُمْ
أَسْتَكْبَرْتُمْ فَيُقَاسُ كَذِبُكُمْ
وَقَرِيقًا تَقْتُلُونَ ۚ وَقَالُوا
قُلُوبُنَا غُلْفٌ ۚ بَلْ لَعَنَهُمُ
اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مِمَّا
يُؤْمِنُونَ۔ (البقرہ)

اور بیشک ہم نے موسیٰ کو کتاب (تورہ) عطا کی اور اس کے
بعد ہم (تم میں) پیغمبر بھیجتے رہے اور ہم نے عیسیٰ بن مریم کو
واضح معجزے دے کر بھیجا اور ہم نے اس کو روحِ پاک
(جبریل) کے ذریعہ قوت و تائید عطا کی، کیا جب تمہارے
پاس (خدا کا) پیغمبر ایسے احکام لے کر آیا جن پر عمل کرنے
کو تمہارا دل نہیں چاہتا تو تم نے غرور کو شیوہ (نہیں) بنا
لیا؟ پس (پیغمبروں کی) ایک جماعت کو جھٹلاتے ہو تو
ایک جماعت کو قتل کر دیتے ہو، اور کہتے ہو کہ ہمارے دل
(قبولِ حق کے لئے) غلاف میں ہیں (یہ نہیں) بلکہ ان کے
کفر کرنے پر خدا نے ان کو ملعون کر دیا ہے پس بہت تھوڑے
سے ہیں جو ایمان لے آئے ہیں

وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَآئِيلَ
عَنْكَ إِذْ جَعَلْتَهُمُ بِالْبَيِّنَاتِ
فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِذْ
هَذَا إِلَّا أَسْحَرُ مُبِينٌ (المائدہ)

اور اے عیسیٰ! جب ہم نے بنی اسرائیل (کی گرفت و
ارادہ قتل) کو تجھ سے باز رکھا اُس وقت جبکہ تو ان کے
پاس کھلے معجزات لے کر آیا تو کہا بنی اسرائیل میں سے
منکروں نے، یہ کچھ نہیں ہے مگر کھلا جادو ہے۔

وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ
التَّوْرَةِ وَكِتَابٍ لِّكُم بَعْضُ
الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجَنَّتُمْ بِآيَةٍ
مِّن رَّبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا
إِنَّا اللَّهُ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَأَعْبُدُوا
هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ فَلَمَّا
أَخْبَسَ عِيسَىٰ مِنْهُمُ الْكُفْرَ
قَالَ مَنِ الْمُنَاصَرِيُّ إِلَى اللَّهِ
قَالَ الْخَوَارِثُونَ نَحْنُ
أَنْصَارُ اللَّهِ (آل عمران)
ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِم بِرُسُلِنَا
وَقَفَّيْنَا بِعِيسَىٰ بْنِ مَرْيَمَ
آتَيْنَاهُ الْإِنجِيلَ (صدید)
إِذْ قَالَ اللَّهُ يُعِيسَىٰ بْنُ مَرْيَمَ
اذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَىٰ وَالِدَتِكَ
إِذْ آتَيْنَاكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ تُكَلِّمُ
النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَإِذْ
عَلَّمْنَاكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَ
التَّوْرَةَ وَالْإِنجِيلَ (مائدہ)

اور میں تصدیق کرنے والا ہوں توراۃ کی جو میرے سامنے
ہو اور (اس لئے آیا ہوں) تاکہ تمہارے لئے بعض وہ چیزیں
حلال کر دوں جو تمہاری کجروی کی وجہ سے تم پر حرام
کردی گئی تھیں اور میں تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی
نشانی لے کر آیا ہوں پس اللہ کا خوف کرو اور میری پیروی
کرو بلاشبہ اللہ تعالیٰ میرا اور تمہارا پروردگار ہے۔ پس اسی
کی عبادت کرو یہی سیدھی راہ ہے جسکے عیسیٰ علیہ السلام
نے اُن سے کفر محسوس کیا تو فرمایا اللہ کے لئے کون میرا
مددگار ہے تو شاگردوں نے جواب دیا ہم ہیں اللہ
(دین کے) مددگار۔

پھر ان کے بعد (نوح و ابراہیم علیہم السلام کے بعد)
ہم نے اپنے رسول بھیجے اور ان کے بعد عیسیٰ بن مریم کو
رسول بنا کر بھیجا اور اس کو کتاب (انجیل) عطا کی۔
(وہ وقت یاد کے لائق ہے) جب اللہ تعالیٰ قیامت کے
دن کہیگا اے عیسیٰ بن مریم! میری اس نعمت کو یاد کرو جو
میری جانب سے تجھ پر اور تیری والدہ پر نازل ہوئی جبکہ
میں نے روح القدس (جبریل) کے ذریعہ تیری تائید کی
کہ تو کلام کرتا تھا آغوشِ مادر میں اور بڑھاپے میں اور
جبکہ میں نے تجھ کو سکھائی کتابِ حکمت، توراۃ اور انجیل۔

وَإِذْ قَالَ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ ابْنِيَّ ۖ اور (وہ وقت یاد کرو) جب عیسیٰ بن مریم نے کہا اے

إِسْرَءِيلُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ ۖ بنی اسرائیل! بلاشبہ میں تمہاری جانب اللہ کا بھیجا ہوا

مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَةِ پیغمبر ہوں، تصدیق کرنے والا ہوں تورات کی جویر

وَبَشِيرًا لِّرَسُولِي يَأْتِي مِنْ ۖ سامنے ہے اور بشارت سنانے والا ہوں ایک پیغمبر کی

بَعْدِي اِسْمُ أَحْمَدَ (الصف) جو میرے بعد آئیگا اس کا نام احمد ہے (صلی اللہ علیہ وسلم)

آیاتِ بینات | قصص القرآن جلد اول معجزات کی بحث میں گزر چکا ہے کہ حق و صداقت کے تسلیم و

انقیاد میں انسانی فطرت ہمیشہ سے دو طریقوں سے مانوس رہی ہے ایک یہ کہ ”مدعی حق“ کی حقانیت

و صداقت، دلائل کی قوت اور براہین کی روشنی کے ذریعہ ثابت اور واضح ہو جائے اور

دوسرا طریقہ یہ کہ دلائل و براہین کے ساتھ ساتھ منجانب اللہ اس کی صداقت کی تائید میں

عام قانونِ قدرت سے جدا بغیر اسباب و وسائل اور تحصیلِ علم و فن کے اس کے ہاتھ پر

امورِ عجیبہ کا مظاہرہ اس طرح ہو کہ عوام و خواص اس کے مقابلہ سے عاجز و درماندہ ہو جائیں

اور ان کے لئے اسباب و وسائل کے بغیر ان امور کی ایجاد ناممکن ہو، پہلے طریق کے ساتھ

یہ دوسرا طریق انسان کے عقل و فکر اور اس کی نفسیاتی کیفیات میں ایسا انقلاب پیدا کر دیتا

ہے کہ ان کا وجدان یہ تسلیم کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ داعیِ حق (نبی و پیغمبر) کا یہ عمل دراصل

خود اس کا اپنا فعل نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ خدا کی قوت کام کر رہی ہے اور بلاشبہ یہ

اس کے صادق ہونے کی مزید دلیل ہے چنانچہ قرآن عزیز میں آیت ”وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ

وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ“ میں اسی حقیقت کا اظہار مقصود ہے مگر ان ہر دو طریقوں میں سے

۱۔ اور اے پیغمبر (بدر کے غزوہ میں) جب تو نے (دشمنوں پر) مٹی بھر خاک پھینکی تھی تو تو نے وہ مشتبہ خاک

نہیں پھینکی تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے پھینکی تھی۔ مفصل بحث جلد اول میں گزر چکی ہے۔

ان اصحاب علم و دانش پر جو قوت فہم و ادراک میں بلند مقام رکھتے ہیں پہلا طریقہ زیادہ موثر ثابت ہوتا ہے اور وہ دوسرے طریقہ کو پہلے طریقہ کی تائید و تقویت کی حیثیت سے قبول کرتے اور داعی حق (نبی و پیغمبر) کے دعوتِ نبوت و رسالت کی صداقت کا مزید عملی ثبوت یقین کر کے اُس پر ایمان لے آتے ہیں اور ان حضرات اربابِ عقل و فکر کے برعکس اربابِ قوت و اقتدار اور ان کی ذہنیت سے متاثر عام انسانی قلوب دوسرے طریقہ تصدیق سے زیادہ متاثر ہوتے اور نبی و پیغمبر کے معجزانہ افعال کو کائنات کی طاقت و قوت کے دائرہ سے بالاتر ہستی کا ارادہ و قوتِ فعل یقین کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں اور ان امور کو "خدائی نشان" باور کر کے دعوتِ حق و صداقت کے سامنے تسلیم خم کر دیتے ہیں۔

قرآن عزیز نے اکثر و بیشتر مقامات پر پہلے طریقِ دلیل کو "حجتہ اللہ" "برہان" اور "حکمتہ" سے تعبیر کیا ہے۔ سورۃ النعام میں خدا کی ہستی، اُس کی وحدانیت، معاد و آخرت اور دین کے بنیادی عقائد کو دلائل، نظائر اور شواہد کے ذریعہ سمجھانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا گیا ہے۔

قُلْ فِیْہِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ (اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم) کہہ دیجئے، اللہ کیلئے ہی ہر

حجت کامل (یعنی مکمل اور روشن دلیل)

اور اس سورۃ میں دوسری جگہ حضرت ابراہیم کے تذکرہ میں ہے۔

تِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا اِبْرٰہِیْمَ اور یہ ہماری "دلیل" ہے جو ہم نے ابراہیم کو اس کی

عَلٰی قَوْمِہِ۔ قوم کے مقابلہ میں عطا کی

اور سورۃ نسا میں ہے۔

رُسُلًا مُّبَشِّرِیْنَ وَمُنْذِرِیْنَ (ہم نے بھیجے) پیغمبر خوشخبری سنانے والے اور ڈرانے والے

لَيْسَ لَا يَكُونُ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ - تاکہ لوگوں کی جانب سے خدا پر پیغمبر بھیجنے کے بعد کوئی حجت (دلیل) باقی نہ رہے (کہ ہمارے پاس دلائل کے ذریعہ راہِ مستقیم بتانے کوئی نہ آیا تھا اس لئے ہم دینِ حق کی معرفت سے محروم رہیں)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِّن رَّبِّكُمْ (نساء) اسے لوگو! بیشک تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی جانب سے برہان (قرآن) آگیا۔

اور سورہ یوسف میں ہے۔

وَلَا أَنزَلْنَا بُرْهَانَ رَبِّهِ - اگر نہ ہوتی یہ بات کہ دیکھ لی تھی اُس (یوسف) نے اپنے پروردگار کی دلیل۔

اور سورہ نحل میں ہے۔

أَدْعُوا إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ (مخالفین) کے ساتھ اچھے طریق گفتگو سے۔ اور سورہ نسا میں ہے۔

وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ الْحِكْمَ اور اللہ تعالیٰ نے اتارا تجھ پر کتاب کو اور حکمت کو۔

اسی طرح ”حکمت“ کا یہ ذکر سورہ بقرہ، آل عمران، مائدہ، لقمان، ص، زخرف، احزاب اور قمر میں بہ کثرت موجود ہے اور دوسرے طریق دلیل کو اکثر ”آیت اللہ“ اور ”آیات اللہ“ اور بعض مقامات پر ”آیات بینات“ اور ”بینات“ کہا ہے۔

ناقہ صالح (علیہ السلام) کے متعلق ارشاد ہے۔

هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةٌ (اعراف) یہ اونٹنی تمہارے لئے (خدا کی جانب سے) ایک نشان ہے۔

اور حضرت مسیح اور اُن کی والدہ مریم (علیہا السلام) کے متعلق ارشاد ہے۔

وَجَعَلْنَاهَا آيَةً
اور ہم نے کریم مریم اور اس کے لڑکے عیسیٰ (علیہما السلام)

(انبیاء) کو جہان والوں کے لئے "نشان" (معجزہ)

اور حضرت موسیٰ (علیہ السلام) کے واقعات میں ارشاد باری ہے۔

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ تِسْعَ آيَاتٍ (بنی اسرائیل) اور ہم نے موسیٰ کو نشان (معجزات) عطا کئے۔

اور حضرت مسیح (علیہ السلام) کو جو معجزات دیئے گئے تھے اُن کے متعلق ارشاد ہے۔

وَآتَيْنَا عِيسَىٰ بَنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ (بقرة) اور دیئے ہم نے عیسیٰ بن مریم کو معجزات۔

إِذْ جَعَلْنَاهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِي
اس وقت جبکہ تو ان کے پاس کھلے معجزات لیکر

كَفَرُوا وَاصْطَفَيْنَا هَذَا إِلَٰهًا مَحْمُودًا
آیا تو کہانی اسرائیل میں سے منکروں نے یہ تو

مُسَبِّحٌ۔ (مائدہ) گھلا ہوا جادو ہے۔

ہم نے اس مقام پر اکثر و بیشتر کالفاظ قصداً اختیار کیا ہے کیونکہ قرآن عزیز کے اسلوب

بیان سے واقف و دانا اس سے بے خبر نہیں ہے کہ اُس نے ان الفاظ کے استعمال میں وسعت

تعبیر سے کام لیا ہے یعنی جبکہ "معجزہ" بھی ایک خاص قسم کا "بہمان" ہے اور قرآن اور آیات

قرآن جس طرح ستراسر "علم و بہمان" ہیں اُسی طرح "معجزہ" بھی ہے اس لئے معجزہ پر بہمان

کا اطلاق اور کتاب اللہ کے جملوں پر آیت اور آیات اللہ کا اطلاق مجاز نہیں بلکہ حقیقت ہے

مثلاً حضرت موسیٰ (علیہ السلام) کے دو معجزوں عصا و ردیہ صنا کے متعلق سورہ قصص میں ہے۔

فَإِذَا نَكَرَ بِرُءُفَاكَ مِنْ رَبِّكَ
پس تیرے رب کی جانب سے یہ دو دلیل ہیں۔

اور کتاب اللہ اور اس کے جملوں پر آیت اور آیات کے اطلاقات سے تو قرآن کی کوئی

طویل سورہ ہی خالی ہوگی، تمام قرآن میں جگہ جگہ اس کثرت سے اس کا استعمال ہوا ہے کہ اس

کی فہرست مستقل موضوع بن سکتا ہے۔

اسی طرح "آیات مبینات" کا اگرچہ بکثرت اطلاق کتاب اللہ (قرآن، توراۃ، زبور، انجیل) اور ان کی آیات پر ہوا ہے مگر مسطورہ بالا مقامات کی طرح بعض بعض جگہ اس کو "معجزات" کے لئے بھی استعمال کیا گیا ہے۔

لائق توجہ بات اور حقیقت معجزات | نبی اور رسول کی بعثت کا مقصد کائنات کی رشد و ہدایت اور دین و دنیا کی فلاح و خیر کی رہنمائی ہے اور وہ منجانب اللہ وحی کی روشنی میں اس

فرض منصبی کو انجام دیتا اور علم و برہان اور حجۃ حق کے ذریعہ راہِ صداقت دکھاتا ہے، وہ یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ فطرت اور ماوراء فطرت امور میں تصرف و تغیر بھی اس کا کارِ منصبی ہے بلکہ وہ بار بار یہ اعلان کرتا ہے کہ میں خدا کی جانب سے بشیر و نذیر اور داعی الی اللہ بن کر آیا ہوں، میں انسان ہوں اور خدا کا ایلیٰ، اس سے زاید اور کچھ نہیں ہوں تو پھر اس کے دعویٰ صداقت کے امتحان اور پرکھ کے لئے اس کی تعلیم، اُس کی تربیت اور اس کی شخصیت کا زیرِ بحث آنا یقیناً معقول لیکن اُس سے ماوراء فطرت اور خارقِ عادت عجائباتِ غرائب کا مطالبہ خلافِ عقل اور بے جوڑ بات معلوم ہوتی ہے اور یوں نظر آتا ہے کہ کسی طبیبِ حاذق کے دعویٰ حذاقتِ طب پر اس سے یہ مطالبہ کرنا کہ وہ طلسمی کھٹکے کی ایک عمدہ الماری یا لکڑی کا ایک عجیب قسم کا کھلونا بنا کر دکھائے، طبیب نے یہ دعویٰ نہیں کیا تھا کہ وہ ماہر لوہار یا بڑھئی ہے بلکہ اس کا دعویٰ تو امراضِ جسمانی کے علاج کا ہے، اسی طرح پیغمبرِ خدا کا یہ دعویٰ نہیں ہوتا کہ وہ خدا کی طرح کائنات پر ہمہ قسم کے تصرف و تغیر کا مالک و قادر ہے بلکہ اُس کا دعویٰ تو یہ ہے کہ وہ تمام امراضِ روحانی کے لئے طبیبِ کامل اور حاذق و ماہر ہے۔

پس دعویٰ نبوت اور معجزات (خارقِ عادات امور) کے درمیان کیا تعلق ہے؟

اور کیا اس لئے یہ کہنا صحیح نہیں ہے کہ ”معجزہ“ لوازم نبوت میں سے نہیں ہے؟

بلاشبہ یہ سوال بہت زیادہ قابل توجہ ہے اور اس لئے علم کلام میں اس مسئلہ کو کافی اہمیت دی گئی ہے لیکن ہم نے ”آیاتِ بینات“ عنوان کے ماتحت ابتداء کلام میں دعویٰ نبوت کی صداقت سے متعلق دلائل کی جو تقسیم انسانی طبائع اور ان کے فطری رجحانات کے پیش نظر کی ہے وہ بھی ایک ناقابل انکار حقیقت ہے اور جو ہر عقل کے تفاوتِ درجات نے بلاشبہ انسانوں کی قوتِ فکر یہ کہ جدا جدا دو طریقوں کی جانب مائل کر دیا ہے، ان حالات میں جب ایک نبی اور رسول یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ خدا کی جانب سے ایک ایسے منصب پر مامور ہے جو ریاضات و مجاہدات اور نیک عمل کی قوت سے نہیں بلکہ محض خدا کی مومنت اور عطا سے حاصل ہوتا ہے اور یہ منصب نبوت و رسالت ہے اور اس کا مقصد کائنات کی رشد و ہدایت اور تعلیمِ حق و صداقت ہے تو بعض انسانی دماغ اور ان کا جو ہر عقل اس جانب متوجہ ہو جاتا ہے کہ اگر اس ہستی کا یہ دعویٰ صحت پر مبنی ہے تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ اس کو خدائے برتر کے ساتھ اس درجہ قربت حاصل ہے جو دوسرے انسانوں کے لئے ناممکن ہے پس جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اُس کی صدائے اصلاح اور اس کی تعلیم ہمارے قدیم رسم و رواج یا مذہب و دھرم کے اُن عقائد و اعمال کے خلاف ہے جس کو ہم حق سمجھتے آئے ہیں تو ان متضاد اور متخالف تعلیمات کی صداقت و بطالت کے امتحان کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ یہ ہستی کوئی اور بلا فطرت یا خارق امر کر دکھائے تو ہمارے لئے یہ سمجھنا بہت آسان ہو جائے گا کہ بغیر اسباب و سائل کے اس ہستی کے ہاتھ ایسے امر کا صدور یقیناً اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ اس کو خدائے برتر کے ساتھ خاص قرب حاصل ہے، تب ہی تو خدائے برحق نے یہ ”نشان“ دکھا کر اُس کی صداقت پر مہر لگادی، نیز وہ صاحب قوت و اقتدار انسان جن کے غور و فکر

کی قوت ایسے سانچے میں ڈھل گئی ہے کہ اُن پر کوئی امر حق اس وقت تک موثر ہی نہیں ہوتا جب تک کہ ان کی متکبرانہ طاقت کو غیبی ٹھوکر سے بیدار نہ کیا جائے وہ بھی اس کے منتظر رہتے ہیں کہ مدعی نبوت و رسالت اپنی صداقت کو دلیل و برہان کے ساتھ ساتھ ایک ایسے "کرشمہ" کے ذریعہ ناقابل انکار بتا دے کہ جس کا صدور دوسرے انسانوں سے یا تو ممکن ہی نہ ہو اور یا بغیر اسباب و وسائل کے استعمال کئے وجود پذیر نہ ہو سکتا ہو تا کہ یہ باور کیا جاسکے کہ بلاشبہ اس ہستی کی تعلیم و تبلیغ کو خدائے برتر کی تائید حاصل ہے۔ اسی لئے علماء کلام نے دعویٰ نبوت اور معجزہ کے درمیان تعلق پر بحث کرتے ہوئے یہ مثال بیان کی ہے کہ ایک شخص جب یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس کو بادشاہ وقت نے اپنا نائب مقرر کر کے بھیجا ہے تو اس ملک یا صوبہ کے باشندے خواستگار ہوتے ہیں کہ مدعی نیابت اپنے دعویٰ کی صداقت کے لئے کوئی سند اور علامت پیش کرے چنانچہ مدعی نیابت ایک جانب اگر سند دکھاتا ہے تو دوسری جانب ایسی "نشانی" بھی پیش کرتا ہے جس کے متعلق یہ یقین کیا جاسکے کہ بادشاہ کی عطا کردہ یہ نشانی اُس کے عطیہ اور اس منصب کی تصدیق کے علاوہ اور کسی طرح بھی حاصل نہیں کی جاسکتی۔ مثلاً بادشاہ کی انگشتی (مہر حکومت) یا ایسا خاص عطیہ جو صرف اس منصب پر فائز ہستی کو عطا کیا جاتا ہو۔

تو اگرچہ بظاہر دعویٰ نیابت اور انگشتی یا عطیہ خاص کے درمیان کوئی مطابقت نہیں ہے تاہم اُس تعلق خاص نے جو شاہی تصدیق سے وابستہ ہے ان دونوں کے درمیان اہم ربط پیدا کر دیا ہے۔

لیکن جبکہ یہ طریق تصدیق، معیار صداقت و حقانیت میں دوسرے درجہ کی حیثیت رکھتا ہے اور حقیقتہً معیاری حیثیت صرف طریق اول "حجتہ و برہان حق" کو ہی حاصل ہے اس لئے

معجزہ کے وقوع و صدور کا معاملہ پہلے طریق کے وجود و صدور سے قطعاً جدا ہے اور وہ یہ کہ ہر ایک مدعی نبوت و رسالت کے لئے از بس ضروری ہے کہ وہ اپنے دعویٰ حق و صداقت کو حجت و برہان کی روشنی اور علم یقین کی قوت کے ذریعہ ثابت کرے اور اپنی تعلیم، تربیت، اور شخصی حیات کے ہر پہلو میں دعویٰ اور دلیل و برہان کی مطابقت کو واضح کرے اور انسانی جوہر عقل کے فکر و تدبیر کی رہنمائی کا فرض اس طرح انجام دے کہ ہر قسم کے ظن و وہم اور فاسد و کاسد خیالات کے مقابلہ میں ”یقین محکم“ روز روشن کی طرح نمودار ہو جائے اور اس ادائے فرض کے لئے کسی کی جانب سے نہ مطالبہ شرط ہے اور نہ جستجو لازم بلکہ یہ نبی اور رسول کا براہ راست وہ فرض ہے جس کے لئے خدائے تعالیٰ نے اس کو منتخب اور مامور کیا ہے، اور اگر ایک لمحہ کے لئے بھی وہ اس میں کوتاہی کرتا ہے تو گویا اپنے فرض کی پوری عمارت کو اپنے ہاتھ سے برباد کر دیتا ہے۔

اے پیغمبر! جو تم پر نازل کیا گیا ہے تم اس کو پورا

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ

پورا پہنچا دو اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو منصب

إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ لَنْ يَبْلُغَتْ

رسالت کو ادا نہ کیا۔

رِسَالَتُهُ. (البقرہ)

اس کے برعکس معجزہ کے لئے یہ ضروری نہیں ہے کہ نبی اور رسول اس کو ضروری دکھائے یا مخالفین کے ہر مطالبہ پر اس کی تعمیل کرے بلکہ ”معجزہ“ حجت و برہان کی وہ قسم ہے جو اکثر معاندین کے مطالبہ پر وقوع پذیر ہوتا ہے اور اس سے اس کا صدور صرف عالم الغیب کی اپنی ”حکمت و مصلحت“ پر ہی موقوف رہتا ہے اور وہی خوب جانتا ہے کہ معجزہ کے بارہ میں کس کا سوال جو بابت حق کی حیثیت میں ہے اور کس کا تعنت اور انکار مزید کے لئے کن سعید و حوں پر اس کا یہ اثر پڑے گا کہ وہ کہہ اٹھیں گی ”اَمَّا بَرَبِّ مُوسَىٰ وَمُوسَىٰ وَهَارُونَ“ اور کن بد بختوں پر اس طرح

اثر انداز ہو گا کہ یوں گویا ہوں گے "إِنَّ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ"

پس قرآن عزیز نے اگر ایک جانب بہ نصوص قطعہ یہ ظاہر کیا ہے کہ اُس نے اپنے نبیوں اور رسولوں کو حجت و بہان کے ساتھ مزید تائید و تقویت کے لئے معجزات عطا کئے ہیں تو دوسری جانب یہ بھی صاف صاف نبی کی زبانی کہلا دیا ہے کہ میں خدا کی جانب سے فقط "تذیر مبین" "بشیر و نذیر" اور "رسول و نبی" ہوں۔ میں نے یہ دعویٰ ہرگز نہیں کیا کہ میں کائناتِ خداوندی کے تصرفات و تغیرات اور ماوراءِ فطرت امور پر قادر ہوں، ہاں خدائے برتر اگر چاہے تو وہ ایسا کر سکتا ہے اور اس نے ایسا کیا بھی ہے مگر وہ جب ہی کرتا ہے کہ اس کی حکمت و مصلحت اس کی متقاضی ہو۔

چنانچہ حضرت داؤد و سلیمان (علیہما السلام) کو منطق الطیر اور تسخیر ہوا، طیور و جن کے نشان دیئے گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو "تسع آیات بینات" نو کھلے نشان عطا کئے گئے جن میں سے دو نشان عصا اور ید بیضا کو قرآن نے "بڑے نشان" کہا ہے اور بحرِ قلزم میں غرقِ فرعون اور نجاتِ قوم موسیٰ کا عجیب و غریب واقعہ مستقل ایک "نشانِ عظیم" ہے حضرت ابراہیم (علیہ السلام) پر دہکتی آگ کے شعلوں کو "بر و سلام" بنا دیا حضرت صالح (علیہ السلام) کی قوم کے لئے "ناقہ صالح" کو نشان بنایا کہ جو نہی اس کو کسی نے ستایا اُسی وقت خدا کا عذاب قوم کو تباہ و برباد کر جائے گا چنانچہ ٹھیک اُسی طرح پیش آیا۔ حضرت ہود اور حضرت نوح (علیہما السلام) سے اُن کی قوموں نے عذاب طلب کیا اور کافی سمجھانے کے بعد بھی جب اُن کا اصرار قائم رہا تو ان پیغمبروں نے عذابِ الہی کی جو وعیدیں سنائی تھیں وہ ٹھیک اپنے اپنے وقت پر پوری ہوئیں حالانکہ ان سب مواقع میں بہ ظاہر اسبابِ نزولِ عذاب اور وقوعِ حوادث و ہلاکت کے کوئی سامان نہیں تھے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو مختلف نشان

(معجزات) دیئے گئے اُن کو بھی قرآن نے صاف صاف بیان کر دیا ہے جو ابھی زیر بحث آئیں گے اور آخر میں خاتم الانبیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو علمی معجزہ قرآن عطا کیا جس کی تحدی (مقابلہ کے چیلنج) کا کوئی جواب نہ دے سکا، نیز بدر کے معرکہ میں فرشتوں کا نزول اور اُن کے ذریعہ مسلمانوں کی نصرت ویاوری اور ”وَمَارِصِيتُ اِذْ رَمِيتُ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ رَحِیْ“ کے اعلان سے اُس مشہور معجزہ کا اظہار فرمایا جس نے بدر کے میدان میں مٹھی بھر خاک کو ایک ہزار دشمنوں کی آنکھوں کا آزار بنادیا اور ”شق القمر“ کا معجزہ عطا فرمایا۔

معاملہ زیر بحث کا یہ ایک پہلو یا ایک رخ ہے اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ جب خاتم الانبیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ارشاد و تبلیغ حق کے روشن دلائل و براہین کا کوئی جواب مخالفین سے نہ بن پڑا تو ازرہ تعنت و سرکشی عجائبات اور خارق عادات امور کا مطالبہ کرنے لگے تب اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی کہ ان کا مقصد طلب حق اور جستجوئے صداقت نہیں ہے بلکہ یہ جو کہہ رہے ہیں سرکشی، ضد، اور تعصب کی راہ سے کہتے ہیں اس لئے ان کا جواب یہ نہیں ہے کہ خدا کے نشانات کو بھان متی کا تماشہ یا مداری کا کھیل بنا دیا جائے بلکہ اصل جواب یہ ہے کہ اُن سے کہہ دو، میں ان تصرفات کا مدعی نہیں ہوں میں تو نیک و بد امور میں تمیز پیدا کرنے، خدا کے بندوں کا خدا کے ساتھ رشتہ ملانے اور نیک و بد کاموں کے انجام کو واضح کرنے کے لئے ”نذیر مبین“ اور ”نبی رسول“ ہوں۔

وَقَالُوا لَنْ نُّؤْمِنَ لَكَ حَتّٰی تَنْزِلَ
لَنَا مِنَ السَّمَاءِ مَائِدَةٌ
تَكُونُ لَكَ حِجَّةٌ مِّنَ الْبَیِّنٰتِ
وَعِیْنٌ قَفْیَ الْجَنَّةِ الَّتِیْ خَلَقَهَا

اور انھوں نے (مشرکوں نے) کہا ہم اُس وقت تک ہرگز
تیری بات نہیں مانیں گے کہ تو ہمارے لئے زمین سے چشمہ
اُبال دے یا تیرے واسطے کھجوروں کا اور انگوروں کا
باغ ہو اور تو اس کے درمیان زمین پھاڑ کر نہریں بہا دے

تَفْجِيرًا ۖ أَوْ تَسْقُطُ السَّمَاءُ
 كَمَا زُحَّمَتْ عَلَيْنَا كِسْفًا
 أَوْ تَأْتِي بِلُحُوبٍ وَأَلْمَلِكَةِ قَبِيلًا
 أَوْ يَكُونُ لَكَ بَيْتٌ مِّنْ زُرْعَةٍ
 أَوْ تَرْقَىٰ فِي السَّمَاءِ وَلَئِن تُؤْمَرَ
 إِلٰهَ قَوْمِكَ حَتَّىٰ تُنْزَلَ عَلَيْنَا
 كِتَابًا نَقْرؤه ۚ قُلْ سُبْحَانَ
 رَبِّي ۖ هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا
 رَسُولًا (الاسرار)

یا تو جیسا گمان کرتا ہے ہمارے اوپر آسمان گرا دے، یا تو
 آسمان اور اس کے فرشتوں کو (ہمارے) مقابل لائے
 یا تیرے واسطے ایک سونے کا (طلاتی) مکان ہو او
 یا تو چڑھ جائے آسمان پر اور ہم تیرے چڑھ جانے کو بھی
 ہرگز اس وقت تک نہیں تسلیم کریں گے تا وقتیکہ تو ہمارے
 پاس (آسمان سے) کتاب لے کر آئے کہ اس کو ہم
 پڑھیں۔ (اے محمد! صلی اللہ علیہ وسلم) کہہ دیجئے پاکی پر
 میرے پروردگار کے لئے میں اس کے سوا کچھ نہیں کہ
 انسان ہوں، خدا کا پیغامبر ہوں۔

وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ
 فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ ۚ لَقَالُوا إِنَّمَا
 سَكْرَتُ الْأَعْمَارِ بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ
 مَّسْكُورُونَ (الحجر)

اور اگر کھول دیں ہم ان پر آسمان کا ایک دروازہ
 اور یہ اس پر چڑھنے لگیں تب بھی ضرور یہی کہیں گے کہ
 اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ مست کر دی گئی ہیں ہماری
 آنکھیں بلکہ ہم پر جادو کر دیا گیا ہے۔

وَلَا تَرَوْا كُلَّ آيَةٍ إِلَّا بُرْهَانًا
 بِهَا (الانعام)

اور اگر یہ ہر قسم کے نشان بھی دیکھ لیں تب بھی (ضد اور
 تعصب کی بنا پر) ایمان لانے والے نہیں ہیں۔

اب ان تفصیلات سے یہ بھی بخوبی روشن ہو گیا کہ علم کلام میں جن علماء کی رائے
 یہ ظاہر کی گئی ہے کہ ”معجزہ دلیل نبوت نہیں ہے“ ان کی مراد کیا ہے؟ وہ دراصل دعویٰ نبوت
 کی صداقت سے متعلق مسطورہ بالا ہر دو دلائل کے فرق کو ظاہر کرنا چاہتے ہیں اور یہ بتانا چاہتے
 ہیں کہ جو ہستی نبوت و رسالت کا دعویٰ کرتی ہے اس پر لازم اور ضروری ہے کہ اپنے

دعوے کی تصدیق کے لئے "حجتہ وبرہان" پیش کرے اور دلائل کی روشنی میں اپنی حقانیت کو ثابت کرے اور وحی الہی کی جو تعلیم وہ کائنات کی ہدایت کے لئے پیش کرتی ہے برہان حجت کے ذریعہ اس کی حقیقت کو واضح کرے، تو گویا اس طرح نبوت و رسالت اور حجتہ وبرہان صداقت میں لازم و ملزوم کا رشتہ ہے اس کے برعکس نبوت کے ساتھ معجزات اور آیات اللہ (نشاناتِ خداوندی) کا تعلق اس طرح کا نہیں ہے بلکہ اس میں یہ تفصیل ہے کہ اگر مخالفین کے مطالبہ پر یا بہ تقاضائے حکمت الہی نبی اور رسول از خود اپنی صداقت کی تائید میں کوئی نشان (معجزہ) دکھائے تو بلاشبہ وہ اس ہستی کے نبی و رسول ہونے کی ناقابلِ انکار دلیل ہی اور اس کا انکار درحقیقت اس رسول کی صداقت کا انکار ہے کیونکہ اس صورت میں یہ انکار حقیقت اور واقعہ کا انکار ہے اور حقیقت کا انکار "حق" نہیں بلکہ "باطل" ہوتا ہے جو نبوت و رسالت کے مقصد کے ساتھ کسی طرح بھی جمع نہیں ہو سکتا۔ البتہ اگر حکمت الہی کا تقاضا یہ ہو کہ تعلیم حق کی روشنی، وحی الہی پر دلائل و براہین کا یقین، اور اصول دین پر حجتہ وبرہان کا قیام ہوتے ہوئے اب مخالفین کے بار بار طلبِ معجزات و عجائبات کی پرواہ نہ کی جائے اور نبی و رسول، وحی الہی کی روشنی میں حجتہ وبرہان کے ذریعہ تعلیم حق کو جاری رکھے اور مخالفین کے جواب میں صاف صاف کہہ دے کہ میں نے ماوراء فطرت پر قدرت کا کبھی دعویٰ نہیں کیا تو اس صورت میں بندوں پر خدا کی حجت تمام ہو جاتی ہے اور کسی امت اور قوم کو یہ حق نہیں رہتا کہ وہ تعلیم حق کے دلائل و براہین اور روشن حجت و بیّنہ سے اس لئے منہ پھیرے اور اس لئے اس کا انکار کر دے کہ اس کی طلب پر اچنبھوں اور عجائبات کا مظاہرہ کیوں نہیں کیا گیا۔

پس قرآن عزیز نے جن انبیاء و رسل کے واقعات و حالات "تذکیر بایام اللہ" کے

سلسلہ میں بیان کرتے ہوئے نصوص قطعیہ کے ذریعہ صراحت و وضاحت سے یہ ثابت کیا ہے کہ ہم نے اُن کی صداقت کے نشان کے طور پر نشانات (معجزات) کو عطا اور مخالفین کے سامنے اُن کا مظاہرہ کیا تو ہمارا فرض ہے کہ ہم بے چون و چرا اُن کو قبول اور اُن کی تصدیق کریں اور عجائب پرستی کے الزام سے خائف ہو کر عالم غیب کی اس تصدیق سے گریز نہ کریں اور نہ رکیک و باطل تاویلات کے پردہ میں اُن کے انکار پر آمادہ ہو جائیں کیونکہ ایسا کرنا اس آیت کا مصداق بن جاتا ہے۔

وَلَقَوْلُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنُكْفِرُ
بِبَعْضٍ وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ بِمَا
بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا (النار)

اور وہ کہتے ہیں کہ ہم کتاب الہی کے بعض پر ایمان لگاتے ہیں اور بعض کا انکار کرتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ایمان و کفر کے درمیان میں ایک راہ بنالیں۔

اور ظاہر ہے کہ یہ مومن و مسلم کی نہیں بلکہ کافر و منکر کی راہ ہے، مومن و مسلم کی راہ تو سیدھی راہ یہی

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا
فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا
خُطَوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ
لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

اے پیروانِ دعوتِ ایمانی! اسلام میں پوری طرح داخل ہو جاؤ اور اعتقاد و عمل کی ساری باتوں میں مسلم بن جاؤ مسلم ہونے کے لئے صرف اتنا ہی کافی نہیں کہ زبان سے اسلام کا اقرار کر لو اور دیکھو شیطانی وسوسوں کی

(البقرہ) پیروی نہ کرو، وہ تو تمہارا گھلا دشمن ہے۔

بہر حال ”سنتہ اللہ“ یہ جاری رہی ہے کہ جب کسی قوم کی ہدایت یا تمام کائناتِ انسانی

کی فوز و فلاح کے لئے نبی اور پیغمبر مبعوث ہوتا ہے تو اس کو من جانب اللہ محکم دلائل و براہین اور آیات اللہ (معجزات) دونوں سے نوازا جاتا ہے، وہ ایک جانب وحی الہی کے ذریعہ کائنات کے معاش و معاد سے متعلق اہم و نواہی اور بہترین دستور و نظام پیش کرتا ہے تو

دوسری جانب حسب مصلحت خداوندی "خدائی نشانات" کا مظاہرہ کر کے اپنی صداقت اور
منجانب اللہ ہونے کا ثبوت دیتا ہے، نیز ہر ایک پیغمبر کو اُسی قسم کے معجزات و نشانات عطا
کئے جاتے ہیں جو اُس زمانہ کی علمی ترقیوں یا قومی و ملکی خصوصیتوں کے مناسب حال ہونے
کے باوجود معارضہ کرنے والوں کو عاجز و درماندہ کر دیں اور کوئی اُن کے مقابلہ میں تابِ مقاو^{مت}
نہ لاسکے اور اگر تعصب و ضد درمیان میں حائل نہ ہوں تو اپنی اکتسابی ترقیوں اور خصوصیتوں
کے حقائق سے آگاہ ہونے کی وجہ سے اس اعتراف پر مجبور ہو جائیں کہ یہ جو کچھ سامنے ہے
انسانوں کی قدرت سے بالاتر ان کی دسترس سے باہر اور صرف خدائے واحد ہی کی
جانب سے ہے۔

مثلاً حضرت ابراہیم (علیہ السلام) کے زمانہ میں علم نجوم (Astronomy) اور
علم کیمیا (Chemistry) کا بہت زور تھا اور ساتھ ہی ان کی قوم کو اکب و نجوم کے اثرات
کو اُن کے ذاتی اثرات سمجھتی اور اُن کو موثر حقیقی یقین کر کے خدائے واحد کی جگہ اُن کی
پرستش کرتی تھی اور اُن کا سب سے بڑا دیوتا شمس (سورج) تھا کیونکہ وہ روشنی اور حرارت
دونوں کا حامل تھا اور یہی دونوں چیزیں ان کی نگاہ میں کائنات کی بقا و فلاح کے لئے
اصل الاصول تھیں اور اسی بنا پر کرۂ ارضی میں "آگ" کو اس کا منظر ہان کر اس کی بھی پرستش
کی جاتی تھی، علاوہ ازیں اُن کو اشیاء کے خواص و اثرات اور اُن کے ردِ عمل پر بھی کافی
عبور تھا گویا آج کی علمی تحقیقات کے لحاظ سے وہ کیمیاوی طریقہائے عمل سے بھی بڑی
حد تک واقف تھے۔

اس لئے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم (علیہ السلام) کو ان کی قوم کی ہدایت اور خدا پرستی
کی تعلیم و تلقین کے لئے ایک جانب ایسے روشن حجت و پرہان عطا فرمائے جن کے ذریعہ وہ

قوم کے غلط عقائد کے ابطال اور احقاقِ حق کی خدمت انجام دیں اور مظاہرِ سستی کی
 وجہ سے حقیقت کے چہرہ پر تاریکی کا جو پردہ پڑ گیا تھا اس کو چاک کر کے رُخِ روشن کو نمایاں
 کر سکیں "وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ
 عَلِيمٌ" اور دوسری جانب جب کو اکب پرست اور بت پرست بادشاہ سے لے کر عام افرا
 قوم نے ان کے دلائل و برہان سے لاجواب ہو کر اپنی مادی طاقت کے گھمنڈ پر دکتی آگ
 میں جھونک دیا تو اُسی خالقِ اکبر نے جس کی دعوت و ارشاد کی خدمت حضرت ابراہیمؑ انجام
 دے رہے تھے "كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا" کہہ کر اپنی قدرت کا وہ عظیم الشان نشان (معجزہ)
 عطا کیا جس نے باطل کے پُرسیت ایوان میں زلزلہ پیدا کر دیا اور تمام قوم اس خدائی مظاہر
 سے عاجز حیران و پریشان اور ذلیل و خاسر ہو کر رہ گئی "وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ"
 اور حضرت موسیٰ (علیہ السلام) کے زمانہ میں سحر (Magic) مصری علوم و فنون میں
 بہت زیادہ نمایاں اور امتیازی شان رکھتا تھا اور مصریوں کو فنِ سحر میں کمال حاصل تھا اس لئے
 حضرت موسیٰ (علیہ السلام) کو قانونِ ہدایت (توراة) کے ساتھ ساتھ "یدِ بیضا" اور "عصار"
 جیسے معجزات دیئے گئے اور حضرت موسیٰؑ نے ساحرینِ مصر کے مقابلہ میں جب اُن کا مظاہر
 کیا تو سحر کے تمام اربابِ کمال اُس کو دیکھ کر یک زبان ہو کر بکا رُٹھے کہ بلاشبہ یہ سحر نہیں
 یہ تو اُس سے جدا اور انسانی طاقت سے بالاتر مظاہرہ ہے جو خدائے برحق نے اپنے سچے
 پیغمبروں کی تائید کے لئے اُن کے ہاتھ پر کرایا ہے کیونکہ ہم سحر کی حقیقت سے بخوبی واقف
 ہیں اور یہ کہہ کر انھوں نے فرعون اور قوم فرعون کے سامنے بے خوفی کے ساتھ اعلان کر دیا
 کہ وہ آج سے موسیٰ اور ہارون کے خدائے واحد ہی کے پرستار ہیں "فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سِحْجًا
 قَالُوا الْمَنَّا بَرِّتِ الْعَالَمِينَ رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ" مگر فرعون اور امرا و دربار اپنی بدنیتی سے

یہی کہتے رہے "قَالَ لِلْمَلَائِكَةِ حُكْمُ رَبِّ هَذَا السِّحْرِ عَلِيمٌ" فَلَمَّا جَاءَهُمْ مُوسَى بِآيَاتِنَا بَيِّنَاتٍ
قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُفْتَرًى وَمَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ

اسی طرح حضرت عیسیٰ (علیہ السلام) کے زمانہ میں علم طب (Medical Science) اور علم الطبیعات (Physics) کا بہت چرچا تھا اور یونان کے اطباء و حکماء (فلاسفہ) کی طب و حکمت گرد و پیش کے ممالک و امصار کے ارباب کمال پر بہت زیادہ اثر انداز تھی اور ملکوں میں صدیوں سے بڑے طبیب اور فلسفی اپنی حکمت و دانش اور کمالات طب کا مظاہرہ کر رہے تھے مگر خدائے واحد کی توحید اور دین حق کی تعلیم سے خواص و عوام یکسر محروم تھے اور خود بنی اسرائیل بھی جو کہ نبیوں کی نسل میں ہونے پر ہمیشہ فخر کرتے رہتے تھے جن گمراہیوں میں مبتلا تھے سطور گزشتہ میں اُن پر روشنی پڑ چکی ہے۔

پس ان حالات میں "سنتہ اللہ" نے جب حضرت عیسیٰ (علیہ السلام) کو رشد و ہدایت کے لئے منتخب کیا تو ایک جانب اُن کو حجتہ و برہان (انجیل) اور حکمت سے نوازا تو دوسری جانب زمانہ کے مخصوص حالات کے مناسب چند ایسے نشان (معجزات) بھی عطا فرمائے جو اس زمانہ کے ارباب کمال اور اُن کے پیروں پر اس طرح اثر انداز ہوں کہ جو یائے حق کو اس اعتراف میں کوئی جھجک باقی نہ رہے کہ بلاشبہ یہ اعمال اکتسابی علوم سے جدا محض خدائے تعالیٰ کی جانب سے رسول برحق کی تائید میں رونما ہوئے ہیں اور متعصب و متمرّد کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی چارہ کار نہ رہے کہ اُن کو "صریح جادو" کہہ کر اپنے بغض و حسد کی آگ کو اور مشتعل کرے۔

عیسیٰ (علیہ السلام) کے اُن معجزات میں سے جن کا مظاہرہ انھوں نے قوم کے سامنے کیا قرآن عزیز نے "چار معجزات" کا بصرحت ذکر کیا ہے۔ (۱) وہ خدا کے حکم سے مردہ کو

زندہ (۲) اور پیدائشی نابینا کو بینا اور جذامی کو چنگا کر دیا کرتے تھے (۳) وہ مٹی سے پند بنا کر اس میں پھونک دیتے تھے اور خدا کے حکم سے اس میں روح پڑھاتی تھی۔ (۴) وہ یہ بھی بتا دیا کرتے تھے کہ کس نے کیا کھایا اور خرچ کیا اور کیا گھر میں ذخیرہ محفوظ رکھا ہے؟

قوموں میں ایسے مسیحا موجود تھے جن کے علاج و معالجے اور کتابی تدابیر سے مایوس مریض شفا پاتے تھے، ان میں ماہر طبعیات ایسے فلسفی بھی کم نہ تھے جو روح و مادہ کے حقائق اورارضی و سماوی اشار کی ماہیات پر بے نظیر نظریات و تجربات کے مالک سمجھے جاتے تھے اور حقائق اشار ان کی باریک بینی اور مہارت ارباب کمال کے لئے باعثِ صدمہ و تازش تھی لیکن جب اُن کے سامنے عیسیٰ (علیہ السلام) نے اسباب و وسائل اختیار کئے بغیر ان امور کا مظاہرہ کیا تو اُن پر بھی ہدایت و ضلالت کی قدرتی تقسیم کے مطابق یہی اثر پڑا کہ جس شخص کے قلب میں حق کی طلب موجزن تھی اُس نے اقرار کیا کہ بلاشبہ اس قسم کا مظاہرہ انسانی دسترس سے باہر اور نبی برحق کی تائید و تصدیق کے لئے متجانب اللہ ہے اور جن لوگوں میں رعوت، حسد اور بغض و عناد تھا اُن کے تعصب نے وہی کہنے پر مجبور کیا جو اُن کے پیشرو انبیاء و رسل سے کہتے آئے تھے "إِنَّ هَذَا لَا سِحْرٌ مُّبِينٌ"

چوتھے معجزے کے بارے میں بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس کے مظاہرہ کی وجہ یہ پیش آتی کہ مخالفین جب اُن کی دعوتِ رشد و ہدایت سے نفور ہو کر اُن جھٹلاتے اور اُن کے پیش کردہ آیاتِ بینات (معجزات) کو سحر اور جادو کہتے تو ساتھ ہی از رو تخریب بھی کہہ دیا کرتے تھے کہ اگر تم خدائے تعالیٰ کے ایسے مقبول بندے ہو تو بتاؤ آج ہم نے کیا کھایا ہے اور کیا بچا رکھا ہے تب عیسیٰ (علیہ السلام) اُن کے تمسخر کو سنجیدگی سے بدل دیتے اور وحی الہی کی نصرت سے اُن کے سوال کا جواب دے دیا کرتے تھے۔

مگر قرآن حکیم نے اس معجزہ کو جس انداز میں بیان کیا ہے اُس کو غور کے ساتھ مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس "نشان" کے مظاہرہ کی وجہ مفسرین کے بیان کردہ توجیہ سے زیادہ دقیق اور وسیع معلوم ہوتی ہے اور وہ یہ کہ عیسیٰ (علیہ السلام) پیغام ہدایت و تبلیغ حق کی خدمت انجام دیتے ہوئے اکثر و بیشتر لوگوں کو دنیا میں انہماک، دولت و ثروت کے لالچ، اور عیش پسند زندگی کی رغبت سے باز رکھنے پر مختلف اسالیب بیان کے ذریعہ توجہ دلایا کرتے تھے تو جس طرح بعض سعید روہیں اس کلمہ حق کے سامنے سر تسلیم خم کر دیتی تھیں اس کے برعکس شریر النفس انسان اُن کے مواعظِ حسنہ سے قلبی نفرت و اعراض کے باوجود امثال امر کرنے والی ہستیوں سے زیادہ اُن کو یہ باور کراتیں کہ ہم تو ہمہ وقت آپ کے اس ارشاد کی تعمیل میں سرگرم رہتے ہیں لہذا قدرتِ حق نے یہ فیصلہ کیا کہ ان منافقین کی منافقت کی مضرت کو زائل کرنے کے لئے حضرت عیسیٰ (علیہ السلام) کو ایسا "نشان" عطا کیا جائے کہ اس ذریعہ سے حق و باطل منکشف ہو جائے اور حقوق اللہ اور حقوق انسانی کے اتلاف پر جو ذخیرہ اندوزی کا سامان کیا جا رہا ہے اُس کا پردہ چاک کر دیا جائے۔

ان چار گانہ خدائی نشان (معجزات) کے علاوہ خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بغیر باپ کے پیدائش بھی ایک عظیم الشان "خدائی نشان" تھا جس کے متعلق ابھی تفصیلات سن چکے ہو۔

حضرت مسیح (علیہ السلام) کے ہاتھ پر جن معجزات کا ظہور ہوا یا اُن کی ولادت جس معجزانہ طریق پر ہوئی، یہود نے ازہرِ حسد اُن کا انکار کیا تو کیا لیکن بعض فطرت پرست مدعی اسلام حضرات نے بھی اُن کے انکار کے لئے راہ پیدا کرنے کی ناکام سعی فرمائی ہے، اُن میں سے بعض حضرات وہ ہیں جنہوں نے اس انکار کو ذاتی مفاد کے لئے نہیں بلکہ فطرت پرست اور

منکرینِ خدا پورین علما و جدید سے مرعوبیت کی بنا پر یہ روش اختیار کی ہے تاکہ اُن کی مذہبیت پر عجائب پرستی کا الزام عائد نہ ہو سکے، ان میں سرسید اور مولوی چراغ علی صاحب خصوصیت سے قابلِ ذکر ہیں اور بعض وہ یہود صفت اشخاص ہیں جو اپنی ذاتی غرض اور ناپاک مقصد کی خاطر از رو حسد و بغض حضرت مسیح کے ان معجزات کا نہ صرف انکار کرتے ہیں بلکہ تاویلاتِ باطل کے پردہ میں اُن کا مضحکہ اُڑاتے ہیں، ان میں سے متنبی کا ذب مرزا کا دیانی اور سٹر محمد علی لاہوری خصوصیت سے قابلِ ذکر ہیں۔

کا دیانی اور لاہوری نے تو یہ ظلم کیا ہے کہ حضرت مسیح کے معجزہ ”اِنِّیْ اَخْلُقُ لَکُمْ مِّنَ الطَّیْنِ کَھِیْمَۃً الطَّیْرَ فَانْفَخْتُ فِیْہِ فِیْکُوْنُ کَظِیْرًا بِاِذْنِ اللّٰہِ“ کے متعلق یہ کہہ دیا کہ مسیح کا یہ عمل ایک تالاب کی مٹی کا رہین منت تھا، معجزہ کچھ نہیں تھا، اس تالاب کی مٹی کی یہ خاصیت تھی کہ جس کسی پرند کی شکل بنائی جاتی اور منہ سے دم تک سوراخ رکھ دیا جاتا تو ہوا بھر جانے سے اس میں آواز بھی پیدا ہو جاتی تھی اور حرکت بھی گویا العیاذ باللہ ان بد بختوں کے نزدیک حضرت مسیح ؑ کی جانب سے منکروں کے مقابلہ میں یہ معجزانہ صداقت نہیں تھی بلکہ نداری یا شعبہ باز کا تماشہ تھا۔

اسی طرح احیاء موتی (مردہ کو زندہ کر دینا) کے معجزہ کا بھی انکار کرتے ہوئے یہ دعویٰ کیا ہے کہ قرآنِ عزیز نے یہ فیصلہ سنا دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ موت کے بعد کسی کو اس دنیا میں قبل از قیامت زندگی نہیں بخشے گا، لیکن لطف یہ ہے کہ اگر پورے قرآن کو از اول تا آخر پڑھ جائیے تو کسی ایک آیت میں بھی آپ کو یہ فیصلہ نہیں ملے گا بلکہ اس دعویٰ کے خلاف متعدد مقامات پر اس کا اثبات پائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں موت دینے کے بعد حیاتِ تازہ بخشی ہے، مثلاً سورہ بقرہ کی آیات ذبح بقرہ کے واقعہ میں ارشاد ہے۔

”فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَىٰ“ یا سورہ بقرہ ہی کی اس آیت میں ارشاد ہوتا ہے ”فَأَمَّا تِلْكَ الْأَمْثَلُ مِائَةِ نَفْسٍ لِّمَنْ بَعَثْنَاهُ قَالَ كَمْ لَبِثْتُ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ“ قَالَ بَلْ لَبِثْتُ مِائَةِ نَفْسٍ عَامٍ“ (الآیہ) یا اسی سورہ میں تیسری جگہ مذکور ہے ”وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ ارْنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ“ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِنْ لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِي“ قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا“ چنانچہ ان تمام واقعات میں اجیاء موتی کے صاف اور صریح معانی ثابت ہیں اور جن حضرات نے ان مقامات میں اجیاء موتی سے مجازی یا کنائی معنی لئے ہیں ان کو طرح طرح کی تاویلات کی پناہ لینی پڑی ہے مگر ان کی تاویلات سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اجیاء موتی کی یہ تاویل اس وجہ سے نہیں کر رہے ہیں کہ قرآن کے نزدیک اس کا دنیا میں وقوع ممنوع ہے بلکہ وہ کہتے ہیں کہ آیاتِ مسطورہ بالا کے سیاق و سباق کے پیش نظر یہی معنی مناسب حال ہیں۔

غرض یہ دعویٰ کہ قرآن ممنوع قرار دیتا ہے کہ دارِ دنیا میں ”اجیاء موتی“ وقوع پذیر ہو صرف مرزا کا دیانی اور سٹرلاہوری کے دماغ کی اڑچ ہے جو قطعاً باطل اور غیر ثابت ہے اور اُس کی پشت پر کوئی دلیل نہیں ہے، رہا یہ امر کہ خدا کے عام قانونِ فطرت کے ماتحت ایسا نہیں پیش آتا رہتا سوا اگر ایسا ہوتا رہتا تو پھر یہ معجزہ ”ہرگز نہ کہلاتا اور خدائے برتر کا قانونِ خاص جو تصدیق انبیاء علیہم السلام کے مقصد سے کبھی کبھی مخالفین کے مقابلہ میں بہ طور تحدی (چیلنج) کے پیش آتا رہا ہے کوئی خصوصیت نہ رکھتا۔

۱۰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات میں بحث گزر چکی ہے۔ ملاحظہ ہو قصص القرآن ج ۲
۱۱ قصص القرآن جلد اول میں بحث گزر چکی۔
۱۲ ایضاً

اسی طرح حضرت مسیحؑ کی بن باپ پیدائش کے مسئلہ کا بھی انکار کیا گیا ہے اور کادیانی اور لاہودی نے بھی اس کے خلاف بے دلیل ہرزہ سرائی کی ہے لیکن اس مسئلہ کی موافق و مخالف آراء سے قطع نظر ایک غیر جانبدار منصف جب حضرت مسیحؑ کی پیدائش سے متعلق تمام آیات قرآنی کا مطالعہ کرے تو اس پر یہ حقیقت بخوبی آشکارا ہو جائیگی کہ قرآن حضرت مسیحؑ سے متعلق یہودی کی تفریط اور نصاریٰ کی افراط دونوں کے خلاف اپنا وہ فرض منصبی ادا کرنا چاہتا ہے جس کے لئے قرآن کی دعوت حق کا ظہور ہوا ہے، یہود اور نصاریٰ اس بارہ میں دو قطعاً مخالف اور متضاد سمتوں میں چلے گئے ہیں، یہود کہتے ہیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام مفتری اور کاذب اور شعبہ باز تھے اور نصاریٰ کہتے ہیں کہ وہ خدا، خدا کے بیٹے یا ثالثِ ثلاثہ تھے، ان حالات میں قرآن نے ان اوہام و ظنون کے خلاف علم و یقین کی راہ دکھا دی ہے دونوں کے خلاف یہ فیصلہ دیا کہ راہ حق افراط اور تفریط کے درمیان ہے اور صراطِ مستقیم کی یہی سب سے بڑی شناخت ہے۔

وہ کہتا ہے واضح رہے کہ حضرت مسیح مفتری اور کاذب نہیں تھے بلکہ خدا کے سچے پیغمبر اور راہ حق کے داعی صادق تھے، انھوں نے دعوت حق کی تصدیق کے لئے جو بعض عجیب باتیں کر دکھائیں وہ معجزات انبیاء کی فہرست میں شامل ہیں نہ کہ ساحروں اور شعبہ بازوں کی اور یہ بھی صحیح ہے کہ ان کی پیدائش بغیر باپ کے ہوئی مگر اس سے یہ کیسے لازم آسکتا ہے کہ وہ خدا یا خدا کے بیٹے ہو گئے، کیا جو شخص پیدائش کا محتاج ہو اور پیدائش میں بھی ماں کے پیٹ کا محتاج اور جو شخص بشری لوازم کھانے پینے کا محتاج ہو وہ عبد اور بشر کے ماسوا خدا یا معبود ہو سکتا ہے؟ نہیں ہرگز نہیں۔

یہاں اس حقیقت کو فراموش نہیں کرنا چاہئے کہ نصاریٰ نے حضرت مسیح علیہ السلام

کے متعلق الوہیت کا جو عقیدہ قائم کیا تھا اس کا بہت بڑا سہارا یہی واقعہ تھا جیسا کہ
وفیر بخبران اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باہمی گفتگو سے ظاہر ہوتا ہے۔

تو جبکہ قرآن نے یہود و نصاریٰ کے اُن تمام باطل عقائد کی واضح الفاظ میں تردید
کر کے جو انھوں نے حضرت مسیح کے متعلق قائم کر لئے تھے اپنا فریضہ اصلاح انجام دیا،
یہ کیسے ممکن تھا کہ اگر بن باپ کے پیدائش کا واقعہ باطل اور غیر واقعی تھا اور جو سہارا
بن رہا تھا الوہیت مسیح کا، اس کے متعلق واضح طور سے قرآن تردید نہ کرتا بلکہ اس کے
برعکس وہ جگہ جگہ اس واقعہ کو ٹھیک اُس طرح بیان کرتا جاتا جیسا کہ متی کی انجیل میں بیان کیا
گیا ہے، اس کا فرض تھا کہ سب سے پہلے اسی پر ضرب کاری لگانا اور صرف اس قدر کہہ کر کہ
حضرت مسیح کا باپ فلاں شخص تھا اُس ساری عمارت کو جڑ سے اکھاڑ پھینکتا جس پر الوہیت
مسیح کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ مگر اس نے یہ طریقہ اختیار نہیں کیا بلکہ یہ کہا کہ یہ بات کسی طرح بھی
مسیح کی الوہیت کی دلیل نہیں بن سکتی کیونکہ ایلے کہ مٹلیمیلی عند اللہ کمثل ادم خلقة من تراب
ثُمَّ قَالَ لَكُنْ فَيَكُونُ پس اگر بن باپ کی پیدائش مسیح کو درجۃ الوہیت دے سکتی ہے تو
آدم کو اُس سے زیادہ الوہیت کا حق حاصل ہے کہ وہ بن ماں باپ کے پیدا ہوا ہے۔

بہر حال جن تاویل پرستوں نے حضرت مسیح کی بن باپ پیدائش سے متعلق آیات
کے جلوں کو جدا جدا کر کے غلط احتمالات پیدا کئے ہیں وہ اس لئے باطل ہیں کہ جب اس
واقعہ سے متعلق آیات کو یکجا کر کے مطالعہ کیا جائے تو ایک لمحہ کے لئے بھی آیات کے
معانی میں بن باپ پیدائش کے معنی کے ماسوا دوسرے کسی بھی احتمال کی گنجائش باقی نہیں
رہتی مگر یہ کہ عربی زبان کے الفاظ کے معین بدولات و اطلاقات میں تحریف معنوی پر
بیجا جہارت کی جائے۔

نیز بقول مولانا ابوالکلام جن اصحاب نے بغیر باپ کے پیدائش سے متعلق آیات میں تاویل باطل کی ہے ان کی دلیل کا مدار صرف اس بات پر ہے کہ حضرت مریم کا نکاح اگرچہ یوسف سے ہو چکا تھا مگر رخصتی عمل میں نہیں آئی تھی، ایسی صورت میں میاں بیوی کے درمیان مقاربت کو شریعت موسوی کے خلاف نہیں تھی تاہم وقت کے رسم و رواج کے قطعاً خلاف تھی اس لئے حضرت مسیح کی پیدائش لوگوں پر گراں گزری لیکن اول تو اس واقعہ کا ثبوت ہی موجود نہیں سب بے سند بات ہے دوسرے یہودیوں نے حضرت مریم پر جو بہتان لگایا تھا انسانی کلپو پڈیا آف بائبل میں تصریح ہے کہ اس بہتان کی نسبت ایک شخص پینتھر اٹالی کی جانب کی تھی نہ کہ یوسف بخاری کی جانب، اس لئے تاویل کی یہ بنیاد ہی از سر تا پا غلط اور بے اصل ہے۔

علاوہ ازیں جہاں تک اس مسئلہ کا عقلی پہلو ہے سو عقل بھی اس کے امکان کو ممنوع اور محال قرار نہیں دیتی بلکہ اس کو ممکن الوقوع تسلیم کرتی ہے، کیا سائنس کی موجودہ دنیا سے آٹا حضرات اس حقیقت سے ناواقف ہیں کہ آج جبکہ سائنس کی جدید تحقیق نے نظریوں سے آگے قدم بڑھا کر مشاہدہ اور تجربہ سے یہ ثابت کر دیا کہ دوسرے حیوانات کی طرح انسان کی خلقت و پیدائش بھی بیضہ سے ہوتی ہے اور اس کو اصطلاح میں خلیہ تخم کہتے ہیں، یہ خلیہ مرد اور عورت دونوں میں ہوتا ہے اور حمل قرار پا جانے کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ مرد کے خلیات تخم عورت کے بیضہ میں داخل ہو جاتے ہیں، یہی خلیہ زندگی اور حیات کا تخم ہے اور قدرت حق نے اس کو بہت باریک جثہ عطا فرمایا ہے۔ تو اس تحقیق نے امریکہ اور

۱۔ خلیہ کو انگریزی میں (Cell) کہتے ہیں۔

۲۔ ترجمان القرآن ج ۲

۳۔ اس کا قطر انچ کا بیٹھ ہوتا ہے۔

انگلینڈ کے سائنسدانوں کو اس جانب متوجہ کر دیا ہے کہ کیوں وہ ایک ایسی کوشش نہ کریں کہ بغیر مرد کی مقاربت کے جنس رجال کے خلیاتِ تخم کو آلات کے ذریعہ جنسِ اناث کے بیض میں داخل کر کے "وجودِ انسانی" حاصل کرنے میں کامیاب ہوں۔ سائنس والوں کا یہ تخیل ابھی عملی حیثیت سے کتنا ہی دور ہو لیکن اس سے یہ نتیجہ ضرور پیدا ہوتا ہے کہ عقل یہ ممکن سمجھتی ہے کہ انسانی پیدائش، آنکھوں دیکھے عام طریقِ ولادت کے علاوہ بعض دوسرے طریقوں سے بھی ہو سکتی ہے اور ان کو قانونِ قدرت کے خلاف اس لئے نہیں کہا جاسکتا کہ ہم نے قدرت کے تمام قوانین کا احاطہ نہیں کر لیا ہے بلکہ انسان جس قدر علم و دانش کی جانب بڑھتا جاتا ہے اس کے سامنے قدرتِ حق کے قانون کے نئے نئے گوشے کھلتے جاتے ہیں۔

پس اگر یہ صحیح ہے کہ جو بات کل ناممکن نظر آتی تھی آج وہ ممکن ہی جا رہی ہو اور جلد یا بہ دیر اس کے وقوع پر یقین کیا جا رہا ہے تو نہیں معلوم پھر اس قانونِ قدرت سے انکار کر دینے کے کیا معنی ہیں جس کا علم اگرچہ ابھی تک ہم کو حاصل نہیں ہے مگر انبیاء و رسل جیسی قدسی صفات ہستیوں پر اس علم کی حقیقت آشکارا ہے تو کیا علمی دلیل کا یہ بھی کوئی پہلو ہے کہ جس بات کا ہم کو علم نہ ہو اور عقل اس کو ناممکن اور محال نہ ثابت کرتی ہو اس کا انکار صرف "عدمِ علم" کی وجہ سے کر دیا جائے خصوصاً جب یہ انکار ایک مدعیِ مسیحیت و نبوت کی جانب سے ہو تو اس کے لئے تو یہی کہا جاسکتا ہے۔

اب ان "آیاتِ بینات" کو قرآن حکیم سے سنئے اور موعظت و عبرت کے حصول کا سرو سامان کیجئے کہ ماضی کے ان واقعات کی تذکیر سے قرآن کا یہی عظیم مقصد ہے۔

وَيُعَلِّمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَةَ اور خدا سکھاتا ہے اس (عیسیٰ) کو کتاب، حکمت، توراۃ

وَالْإِنْجِيلَ وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَءِيلَ اور انجیل، اور وہ رسول ہے بنی اسرائیل کی جانب

إِسْرَٰئِيلَ إِنِّي قَدْ جَعَلْتُكُمْ بَٰيَةً
 مِنْ رَبِّكُمْ إِنِّي أَخْلَقُ لَكُمْ مِنَ
 الطَّيْنِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنْفُثُ فِيهِ
 فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَ
 أُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَاجِ
 الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُمْ
 بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي
 بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً
 لِّكُلِّ مَنْ كُنَّهٖ مَوْمِنِينَ وَ
 مَصَدَّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ
 التَّوْرَةِ وَلَا حِلَّ لَكُمْ بَعْضُ
 الَّذِي هُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ
 بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ
 وَأَطِيعُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ رَبِّي
 وَرَبُّكُمْ فَأَعْبُدُوهُ هَٰذَا
 صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ۝

(آل عمران)

وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطَّيْنِ
 كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي

(وہ کہتا ہے کہ بیشک میں تمہارے پاس تمہارے پروردگار
 کی جانب سے "نشان" لے کر آیا ہوں، وہ یہ کہ میں
 تمہارے لئے مٹی سے پرند کی شکل بناتا ہوں اس میں
 بھونک دیتا ہوں اور وہ خدا کے حکم سے زندہ پرند
 بن جاتا ہے اور پیدائشی اندھے کو سوا نکھا کر دیتا اور
 سپید داغ کے جذام کو اچھا کر دیتا ہوں اور خدا
 کے حکم سے مردہ کو زندہ کر دیتا ہوں اور تم کو بتا دیتا
 ہوں جو تم کھا کر آتے ہو اور جو تم گھر میں ذخیرہ رکھ آتے ہو
 سوا اگر تم حقیقی ایمان رکھتے ہو تو بلاشبہ ان امور میں میری
 صداقت اور بجانب اللہ ہونے کے لئے "نشان" ہے
 اور میں تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں جو میرے
 سامنے ہے اور اس لئے بھیجا گیا ہوں) تاکہ بعض ان
 چیزوں کو جو تم پر حرام ہو گئیں ہیں تمہارے لئے حلال کر دوں
 تمہارے لئے پروردگار ہی کے پاس سے "نشان" لایا ہوا
 پس تم اللہ سے ڈرو اور اس کے دیئے ہوئے احکام میں
 میری اطاعت کرو۔ بلاشبہ اللہ تعالیٰ ہی میرا اور تمہارا
 پروردگار ہے سو اس کی عبادت کرو یہی سیدھی راہ ہے
 اور اے عیسیٰ بن مریم! تو میری اس نعمت کو یاد کر
 جبکہ تو میرے حکم سے پرند کی شکل بنا دیتا

فَتَنَفَخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا
اور پھر اُس میں پھونک دیتا تھا اور وہ میرے حکم سے
يَا ذُنِّي وَتُبْرِئِ الْاَكْمَهَ
زندہ پرند بن جاتا تھا اور جبکہ تو میرے حکم سے بیدار تھی
وَالْاَبْرَصَ يَا ذُنِّي وَاذْ
اندھے کو سوانگھا اور سپید داغ کے کوڑھ کو اچھا
تُخْرِجُ الْمَوْتَى يَا ذُنِّي۔

(مائتہ) قبر سے نکالتا تھا۔

فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ
پھر جب وہ (عیسیٰ علیہ السلام) اُن کے پاس گھلے
قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ۔
نشان لے کر آیا تو انھوں نے (بنی اسرائیل نے)

(الصف) کہا "یہ تو کھلا ہوا جادو ہے۔"

انبیاء (علیہم السلام) نے جب کبھی بھی قوموں کے سامنے آیات اللہ کا مظاہرہ کیا ہے تو منکروں نے ہمیشہ ان کے متعلق ایک بات ضرور کہی ہے "یہ تو کھلا ہوا جادو ہے، پس کیا ایک جویائے حق اور غیر متعصب انسان کے لئے یہ جواب اس جانب رہنمائی نہیں کرتا کہ انبیاء علیہم السلام کے اس قسم کے مظاہرے ضرور عام قوانین قدرت سے جدا ایسے علم کے ذریعہ ظہور پذیر ہوتے تھے جو صرف ان قدسی صفات ہستیوں کے لئے ہی مخصوص رہا ہے اور اُن کے علاوہ انسانی دنیا اُس کے فہم حقیقت سے بہرہ مند نہیں ہوتی تب ہی اُن لوگوں کے پاس "جواز رہ عناد و ضد انکار پر تلے ہوئے تھے" اس کے انکار کے لئے اس سے بہتر دوسری تعبیر نہیں تھی کہ وہ ان امور کو "سحر و جادو" کہہ دیں۔ لہذا ان امور کو سحر و جادو کہنا بھی ان کے "معجزہ" اور "نشان خداوندی" ہونے کی زبردست دلیل ہے۔

حضرت عیسیٰ (علیہ السلام) | بہر حال حضرت عیسیٰ (علیہ السلام) بنی اسرائیل کو حجتہ و برہان اور آیات
اور ان کی تعلیمات کا خلاصہ | اللہ کے ذریعہ دین حق کی تعلیم دیتے رہتے اور ان کے بھولے ہوئے

سبق کو یاد دلا کر مردہ قلوب میں حیات تازہ بخشتے رہتے تھے۔

خدا اور خدا کی توحید پر ایمان، انبیاء و رسل (علیہم السلام) کی تصدیق، آخرت (معاد) پر ایمان، ملائکہ اللہ پر ایمان، قضا و قدر پر ایمان، خدا کے رسولوں اور کتابوں پر ایمان، اخلاقِ حسنہ کے اختیار، اعمالِ سیئہ سے پرہیز و اجتناب، عبادتِ الہی سے رغبت، دنیا میں انہماک سے نفرت اور خدا کے کنبہ (مخلوقِ خدا) سے محبت و مودت یہی وہ تعلیم و تلقین تھی جو اُن کی زندگی کا مشغلہ اور فرضِ منصبی بنا ہوا تھا وہ بنی اسرائیل کو توراۃ، انجیل اور حکیمانہ پسند و نصائح کے ذریعہ ان امور کی جانب دعوت دیتے مگر بد بخت یہود اپنی فطرتِ کج، صدیوں کی مسلسل سرکشی اور تعلیمِ الہی سے بغاوت کی بدولت اس درجہ تشدد ہو گئے تھے اور انبیاء و رسل کے قتل نے اُن کے قلوب کو حق و صداقت کے قبول میں اس درجہ سخت بنا دیا تھا کہ ایک مختصر سی جماعت کے علاوہ اُن کی جماعت کی بڑی اکثریت نے اُن کی مخالفت اور اُن کے ساتھ حسد و بغض کو اپنا شعار اور اپنی جماعتی زندگی کا معیار بنا لیا اور اس لئے انبیاء کی سنتِ راشدہ کے مطابق رشد و ہدایت کے حلقہ بگوشوں میں دنیوی جاہ و جلال کے لحاظ سے کمزور و ناتواں اور زیر دست پیشہ ور طبقہ کی اکثریت نظر آتی تھی، ضعیف و کمزور کا یہ طبقہ اگر اخلاص و دیانت کے ساتھ حق کی آواز پر لبیک کہتا تو بنی اسرائیل کا وہ سرکش و مغرور حلقہ اُن پر اور خدا کے پیغمبر پر پھبتیاں گستاخیاں توہین و تذلیل کا مظاہرہ کرتا اور اپنی عملی جدوجہد کا بڑا حصہ معاندت و مخالفت میں صرف کرتا رہتا تھا۔

وَلَمَّا جَاءَ عِيسَى بِالْبَيِّنَاتِ   اور جب عیسیٰ ظاہر دلائل لے کر آئے تو کہا: بلاشبہ
قَالَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ   میں تمہارے پاس حکمت لے کر آیا ہوں اور اس لئے
وَلَا بَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي   آیا ہوں تاکہ ان بعض باتوں کو واضح کر دوں،

تَخْلِفُونَ فِيهِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَ
أَطِيعُوا رِإْسَ اللَّهِ هُوَ رِئِيسُ
رَبِّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ
مُسْتَقِيمٌ ۚ فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ
مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا
مِنْ عَذَابٍ يَوْمَ إِلَهِمْ (زخرف)
وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ
يَبْنِي إِسْرَءِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ
إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ
مِنَ التَّوْرَةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ
يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ
فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا
هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ (الصف)
فَلَمَّا أَحْسَسَ عِيسَى مِنْهُمْ الْكُفْرَ
قَالَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ ط
قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ
أَمَّا يَا اللَّهَ وَاشْهَدْ يَا مُسْلِمُونَ
رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ
فَاكْتَبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ (آل عمران)
ہم اس پر ایمان لے آئے اور ہم نے رسول کی پیروی اختیار
کی تو کہا "اشر کی جانب میرا کون مددگار ہے؟"
حواریوں نے جواب دیا "ہم ہیں اشر کے (دین کے)
مددگار ہم اشر پر ایمان لے آئے اور تم گواہ رہنا کہ ہم
مسلمان ہیں لے ہمارے پروردگار جو تو نے اتارا ہے
اور وہ (وقت یاد کرو) جب عیسیٰ بن مریم نے کہا اے
بنی اسرائیل! بلاشبہ میں تمہاری جانب اشر کا پیغمبر
ہوں تصدیق کرنے والا ہوں توراہ کی جو میرے سامنے
ہے اور بشارت دینے والا ہوں ایک رسول کی جو
میرے بعد آئے گا نام اس کا احمد ہے پس جب
(عیسیٰ علیہ السلام) آیا ان کے پاس معجزات لیکر تو وہ
(بنی اسرائیل) کہنے لگے یہ تو کھلا سوا جا دوس ہے۔
پھر جب عیسیٰ نے ان (بنی اسرائیل) سے کفر محسوس
کیا تو کہا "اشر کی جانب میرا کون مددگار ہے؟"
پھر جب عیسیٰ نے ان (بنی اسرائیل) سے کفر محسوس
کیا تو کہا "اشر کی جانب میرا کون مددگار ہے؟"

وہاں ہیں تو ہم کو (دین حق کی) گواہی دینے والوں میں سے کہہ لے۔

حواری عیسیٰ علیہ السلام | مگر عیسیٰ (علیہ السلام) معاونین و مخالفین کی دراندازیوں اور ہرزہ بازیوں

کے باوجود اپنے فرض منصبی "دعوة الی الحق" میں سرگرم عمل رہتے اور روز و شب بنی اسرائیل کی آبادیوں اور بستیوں میں پیغام حق سناتے اور روشن دلائل اور واضح آیات اللہ کے ذریعہ لوگوں کو قبول حق و صداقت پر آمادہ کرتے رہتے تھے اور خدا اور حکم خدا سے سرکش اور باغی انسانوں کی اس بھڑ میں ایسی سیدرو حیل بھی نکل آتی تھیں جو عیسیٰ (علیہ السلام) کی دعوت حق پر لبیک کہتی اور سچائی کے ساتھ دین حق کو قبول کر لیتی تھیں، ان ہی پاک سندوں میں وہ مقدس ہستیاں بھی تھیں جو حضرت عیسیٰ کے شرف صحبت سے فیضیاب ہو کر نہ صرف ایمان ہی لے آئی تھیں بلکہ دین حق کی سر بلندی اور کامیابی کے لئے انھوں نے جان و مال کی بازی لگا کر خدمت دین کے لئے خود کو وقف کر دیا تھا اور اکثر و بیشتر حضرت مسیح (علیہ السلام) کے ساتھ رہ کر تبلیغ و دعوت کو سرانجام دیتی تھیں اسی خصوصیت کی وجہ سے وہ "حواری" (رفیق) اور "انصار اللہ" (اللہ کے دین کے مددگار) کے مقدس القاب سے معزز و ممتاز کی گئیں۔ چنانچہ ان بزرگ ہستیوں نے پیغمبر خدا کی حیات پاک کو اپنا اسوہ بنایا اور سخت سے سخت اور نازک سے نازک حالات میں بھی ان کا ساتھ نہیں چھوڑا اور ہر طرح معاون و مددگار ثابت ہوئیں۔

وَاِذْ اَوْحَيْتُ اِلَى الْحَوَارِيِّينَ اور اے عیسیٰ وہ وقت یاد کرو جبکہ میں نے حواریوں

اَنْ اَمْنُوْا بِيْ وَبِرِسُوْلِيْ قَالُوْا کی جانب (تیری معرفت) یہ وحی کی کہ مجھ پر اور میرے

اٰمَنَّا وَاشْهَدُ بِاَنَّنا پیغمبر پر ایمان لاؤ تو انھوں نے جواب دیا "ہم ایمان

لے حواری، ناصح، رفیق، مددگار کو کہتے ہیں اور دھوبی کو بھی، آخری معنی میں یہ مناسبت ہے کہ جس طرح دھوبی کپڑے کو سپید کر دیتا ہے اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کے حواری دل کے میل صاف کر دیا کرتے تھے۔

مُسْلِمُونَ۔ (نائدہ) لائے اور اے خدا! تو گواہ رہنا کہ ہم بلاشبہ مسلمان ہیں

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا أَنْصَارَ ۖ اے ایمان والو! تم اللہ کے (دین کے) مددگار

اللہ کما قال عیسیٰ بن مریم نے جب حواریوں

لِلْحَوَارِيِّينَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى سے کہا اللہ کے راستہ میں کون میرا مددگار ہے

اللہ قال الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ تو حواریوں نے جواب دیا ہم ہیں اللہ کی راہ

اللہ فَأَمَنَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ بَنِي کے مددگار پس بنی اسرائیل کی ایک جماعت ایمان

إِسْرَائِيلَ وَكَفَرَتْ طَائِفَةٌ لَّائِي اور ایک گروہ نے کفر اختیار کیا سو ہم نے

فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ مومنوں کی ان کے دشمنوں کے مقابلہ میں تائید

فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ (الصف) کی پس وہ (مومن) غالب رہے۔

گزشتہ سطور میں یہ واضح ہو چکا ہے کہ عیسیٰ (علیہ السلام) کے یہ حواری بیشتر غریب

اور مزدور طبقہ میں سے تھے کیونکہ انبیاء علیہم السلام کی دعوت و تبلیغ کے ساتھ "سنتہ اللہ"

یہی جاری رہی ہے کہ ان کی صدائے حق پر لبیک کہنے اور دین حق پر جان سپاری کا

مظاہرہ کرنے کے لئے اول غریب اور کمزور طبقہ ہی آگے بڑھتا ہے اور زبردست ہی فداکاری

کا ثبوت دیتے ہیں اور وقت کی صاحبِ اقتدار اور زبردست ہستیاں اپنے غرور اور گھمنڈ

کے ساتھ مقابلہ اور معارضہ کے لئے سامنے آتی اور معاندانہ سرگرمیوں کے ساتھ اعلیٰ کلمۃ اللہ

کی راہ میں سنگِ گراں بن جاتی ہیں لیکن جب خدائے تعالیٰ کا قانون پا داشِ عمل اپنا کام

کرتا ہے تو نتیجہ میں فلاح و کامرانی ان کمزور فدا یانِ حق ہی کا حصہ ہو جاتا ہے اور متکبر و مغرور

ہستیاں یا ہلاکت کے قعرِ ذلت میں جا گرتی ہیں اور یا مقہور و مغلوب ہو کر سرنگوں ہو جانے کے

ماسوا کوئی چارہ کار نہیں دیکھتیں۔

حواری عیسیٰ علیہ السلام | قرآن عزیز نے عیسیٰ (علیہ السلام) کے حواریوں کی منقبت بیان کی ہے،
اور قرآن و انجیل کا موازنہ | سورہ آل عمران کی آیات تمہارے سامنے ہیں، حضرت مسیح (علیہ السلام)

جب دین حق کی نصرت و یاری کے لئے پکارتے ہیں تو سب سے پہلے جنھوں نے ”نحن النصاریہ“ کا نعرہ بلند کیا وہ یہی پاک ہستیاں تھیں، سورہ صف میں اللہ رب العلمین نے جب مسلمانوں کو مخاطب کر کے ”کو ذوالنصار اللہ“ کی ترغیب دی تو ”تذکیر با پیام اللہ“ کے پیش نظر ان ہی مقدس ہستیوں کا ذکر کیا اور ان ہی کی مثال اور نظیر دے کر نصرت حق کے لئے ہر انگلیختہ کیا اور سورہ بقرہ میں ان کے قبول ایمان اور دعوت حق کے سامنے انقیاد و تسلیم کا جو نقشہ کھینچا ہے وہ بھی ان کے خلوص، حق طلبی اور حق کوشی کی زندہ جاوید تصویر ہے۔ یہ سب کچھ تو اس وقت کا حال ہے جب تک حضرت عیسیٰ (علیہ السلام) ان کے درمیان موجود ہیں لیکن آپ کے ”رفع الی السماء“ کے بعد بھی ان کی پُرستقامت اور دین قوم کی فداکارانہ خدمت کے متعلق سورہ صف کی آیت ”فَإَيُّ نَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا عَلٰی عَدُوِّهِمْ فَاصْبِرُوْا لَهَا ۚ اِنَّ اَصْحٰبَ السُّرُوْجِ“ میں کافی اشارہ موجود ہے اور شاہ عبدالقادر (نور اللہ مرقدہ) نے اسی بنا پر آیت زیر بحث کی تفسیر کرتے ہوئے تاریخی شہادت کا اس طرح ذکر فرمایا ہے۔

حضرت عیسیٰ کے بعد ان کے یاروں (حواریوں) نے بڑی محنتیں کی ہیں تب ان کا دین نشر ہوا، ہمارے حضرت کے پیچھے بھی صلیفوں نے اس سے زیادہ کیا۔

مگر اس کے برعکس بائبل و انجیل بعض مقامات میں اگر ان کی منقبت اور درج سرائی میں رطب اللسان ہے تو دوسری جانب ان کو بد دل اور منافق ثابت کرتی ہے۔ انجیل یوحنا میں حضرت عیسیٰ (علیہ السلام) کے مشہور و معتبر علیہ حواری یہود کے متعلق اس وقت کا حال جب حضرت یسوع (علیہ السلام) کو یہودی گرفتار کرنا چاہتے ہیں اس طرح مذکور ہے۔

یہ باتیں کہہ کر یسوع اپنے دل میں گھبرایا اور یہ گواہی دی کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ تم میں سے ایک شخص مجھے پکڑا دیگا، شاگرد شبہ کر کے کہ وہ کس کی نسبت کہتا ہے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ . . . . ایک شخص جس سے یسوع محبت کرتا تھا . . . . .

اس نے یسوع کی چھاتی کا سہارا لے کر کہا اے خداوند وہ کون ہے؟ یسوع نے جواب دیا کہ جسے میں نوالہ ڈلو کر دیدوں گا وہی ہے پھر اُس نے نوالہ ڈلو دیا اور لے کر شمعون اسکر پوتی کے بیٹے یہوداہ کو دیدیا اور اُس نوالہ کے بعد شیطان اُس میں سما گیا۔ ۱۵

اور انجیل متی میں اُس شمعون پطرس حواری کے متعلق ”جو بقول انا جیل ساری عمر حضرت یسوع کا پیارا اور معتد علیہ رہا“ یہ مسطور ہے۔

شمعون پطرس نے اُس سے کہا، اے خداوند تو کہاں جاتا ہے، یسوع نے جواب دیا کہ جہاں میں جاتا ہوں اب تو میرے پیچھے نہیں آسکتا مگر بعد میں میرے پیچھے آئیگا۔ پطرس نے اُس سے کہا اے خداوند میں اب تیرے پیچھے کیوں نہیں آسکتا، میں تو تیرے لئے اپنی جان دوں گا۔ یسوع نے جواب دیا، کیا تو میرے لئے اپنی جان دیگا؟ میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ مرغ بانگ نہ دیگا جب تک کہ تو تین بار میرا انکار نہ کرے گا۔ ۱۶

اور اسی متی کی انجیل میں تمام شاگردوں (حواریوں) کی بزدلی اور حضرت یسوع کو بے یار مددگار چھوڑ کر فرار ہو جانے کا اس طرح ذکر کیا گیا ہے۔

”اس پر سارے شاگرد اُسے چھوڑ کر بھاگ گئے“ ۱۷

ان حوالجات سے تین ایسی باتیں ثابت ہوتی ہیں جن کو کسی طرح بھی عقل و نقل تسلیم کرنے کو تیار نہیں اول یہ کہ جو شاگرد اور حواری حضرت یسوع کے زیادہ قریب، اُن کے

معتد علیہ اور اُن کی نگاہوں میں محبوب تھے وہ نتیجہ میں نہ صرف بزدل بلکہ "منافق" نکلے۔ مگر عقل و نقل کا فیصلہ یہ ہے کہ اگرچہ ہر ایک پیغمبر اور مصلح کی جماعت میں ایک چھوٹا سا گروہ منافقین کا عموماً ہوتا ہے جو اپنی دنیوی اغراض کی خاطر بہ کراہت قلب ظاہرداری کے طور پر شریک جماعت ہونا مفید سمجھتا ہے مگر ایک مصلح اور پیغمبر کے درمیان ہمیشہ سے یہ فرق رہا ہے کہ مصلح خواہ اپنی جماعت کے منافقین سے پوری طرح آگاہ نہ ہو سکے، لیکن نبی اور پیغمبر کو "وحی الہی" کے ذریعہ شروع سے ہی مخلص اور منافق کی اطلاع دیدی جاتی ہے تاکہ ایک منکر و کافر سے زیادہ جس گروہ سے جماعت حق اور اس کی دعوت و اصلاح کو ضرر پہنچ سکتا ہے، نبی اُس کے حالات سے غافل نہ رہے۔ پس اسی پر کوئی منافق کسی وقت اور کسی حالت میں بھی نبی اور پیغمبر کا محبوب، معتد علیہ اور مقرب نہیں ہو سکتا؛ البتہ یہ ایک جدا امر ہے کہ نبی، دین حق کی مصالح کی وجہ سے اس کے ساتھ اعراض اور درگزر کا طریق عمل مناسب سمجھے جیسا کہ نبی اکرم (صلی اللہ علیہ وسلم) نے اپنے ایک صحابی کے اس سوال پر کہ "جب آپ منافقین کے حالات منافقت سے آگاہ ہیں تو اُن کا مقابلہ کر کے کیوں اُن کو کیفر و دوزخ تک نہیں پہنچا دیتے تاکہ جماعتِ مسلمین کو اُن کی منافقت سے نجات ملے" یہ جواب دیا "اس لئے کہ ان کے قبولِ ایمان کی ظاہرداری کے بعد ہمارے سخت گیر طریقہ کے متعلق غیر مسلموں کو یہ دھوکا نہ ہو کہ وہ کہہ اٹھیں "محمد اپنے ساتھیوں کو بھی قتل کرنے سے نہیں چوکتے۔"

دوسری بات یہ ثابت ہوتی ہے کہ یہوداہ کے اندر شیطان نے اس وقت حلول کیا جب حضرت یسوع نے اپنے ہاتھ سے اُس کو نوالہ ڈلو کر دیا، مگر یہ بات بھی اس لئے عقل و نقل کے خلاف ہے کہ بزرگوں اور مقدس انسانوں کے ہاتھوں سے جو کچھ ہوتا ہے اُس کا

اثر برکت، طہارت اور تقدیس تو ہوا کرتا ہے لیکن شیطان کا حلول اور بیری کا نفوذ نہیں ہوا کرتا، بیشک یہ درست ہے کہ جب حق کا ترازو قائم ہوتا ہے تو اُس سے کھرا اور کھوٹا دونوں کی حقیقت کا انکشاف ہو جایا کرتا ہے لیکن یہ کبھی نہیں ہوتا کہ اُس پیمانہ کے مس کرنے سے کسی کھرے میں کھوٹ پیدا ہو جائے اور انجیل کے اس بیان میں صورت حال پہلی نہیں بلکہ دوسری ہے۔

تیسری بات یہ کہ حضرت یسوع کے تمام اُن حواریوں میں سے جن کی مدح و ستائش میں جگہ جگہ بائبل رطب اللسان ہے، ایک، دو یا دس، پانچ نہیں سب کے سب نہایت بزدلی اور غداری کے ساتھ اس وقت حضرت مسیحؑ سے کنارہ کش ہو گئے، جب دین حق کی حمایت و نصرت کے لئے سب سے زیادہ اُن کی ضرورت تھی اور جبکہ پیغمبر خدا (علیہ الصلوٰۃ والسلام) دشمنوں کے زرفہ میں پھنسے ہوئے تھے۔

مگر انجیل کی اس شہادت کے خلاف سورہ آل عمران میں قرآن عزیز نے یہ شہادت دی ہے کہ اس نازک وقت میں جب حضرت عیسیٰ (علیہ السلام) نے اپنے حواریوں کو دین حق کی نصرت و یاری کے لئے پکارا تو سب نے اولوالعزمی اور فداکارانہ جذبہ کے ساتھ یہ جواب دیا "نحن انصار الله" اور پھر حضرت مسیح کے سامنے اپنی استقامت دین اور اپنے مخلصانہ ایمان کے متعلق شہادت دے کر نصرت کا پورا پورا یقین دلایا اور پھر سورہ صف میں قرآن عزیز نے یہ بھی ظاہر کیا کہ ان حواریوں نے حضرت عیسیٰ (علیہ السلام) سے جو کچھ کہا تھا ان کی موجودگی میں اور اُن کے بعد سچی وفاداری کے ساتھ نباہا اور بلاشبہ مومنین صادقین ثابت ہوئے اور اس لئے اللہ تعالیٰ نے بھی ان کی مدد فرمائی اور اُن کو دشمنان حق کے مقابلہ میں کامیاب کیا۔

انجیل اور قرآن کے اس موازنہ کو دیکھ کر ایک انصاف پسند یہ کہے بغیر نہیں رہ سکتا۔

کہ اس معاملہ میں "حق" قرآن کے ساتھ ہے اور علماء نصاریٰ نے انجیل میں تحریف کر کے اس قسم کے گڑھے ہوئے واقعات کا اضافہ اس لئے کیا ہے تاکہ صدیوں بعد کے خود ساختہ عقیدہ عقیدہ "صلیب مسیح" سے متعلق یہ داستان صحیح ترتیب پر قائم ہو سکے کہ جب مسیح (علیہ السلام) کو صلیب پر لٹکایا گیا تو انھوں نے یہ کہتے کہتے جان دیدی "ایلی ایلی لما سبقتنی اے خدا! اے خدا! تو نے مجھے کیوں یکہ و تنہا چھوڑ دیا" اور کسی ایک شخص نے بھی مسیح کا ساتھ نہ دیا۔ بہر حال حواریوں سے متعلق بائبل کی یہ تصریحات محرف اور خود ساختہ داستان سرائی سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں رکھتیں۔

نزولِ مائدہ | مخلص اور فردا کار حواریوں کی جماعت اگرچہ صادق الایمان اور راسخ الاعتقاد تھی مگر علمی و مجلسی تکلفات گفت و شنید کے لحاظ سے سادہ لوح اور ضروریات زندگی کے سرو سامان کے اعتبار سے غربا اور ضعیفا کی جماعت تھی اس لئے انھوں نے ازراہ سادگی و سادہ دلی حضرت عیسیٰ (علیہ السلام) سے یہ درخواست کی کہ جس خدائے برتر میں یہ لامحدود طاقت ہے کہ اس کا ایک نمونہ آپ کی ذات اقدس اور وہ نشان (معجزات) ہیں خدا تعالیٰ نے جن کو آپ کی تصدیق نبوت و رسالت کے لئے آپ کے ہاتھ پر ظاہر فرمایا اس خدا میں یہ طاقت بھی ضرور ہوگی کہ وہ ہمارے لئے غیب سے ایک دسترخوان نازل کر دیا کرے تاکہ ہم روزی کمانے کی فکر سے آزاد ہو کر باطمینان قلب یاد خدا اور دین حق کی دعوت و تبلیغ میں مصروف رہا کریں۔ حضرت عیسیٰ (علیہ السلام) نے یہ سن کر ان کو نصیحت فرمائی کہ اگرچہ خدا کی طاقت بے غایت اور بے نہایت ہے لیکن کسی پتے بندہ کے لئے یہ زیبا نہیں کہ وہ اس طرح خدا کو آزمائے، پس خدا سے ڈرو اور ایسے خیالات سے بچو، یہ سن کر حواریوں نے جواب دیا "ہم اور خدا کو آزمائیں، حاشا ہمارا یہ مقصد نہیں ہمارا تو یہ مطلب ہے کہ رزق کی جدوجہد سے دل کو مطمئن

کر کے خدا کے اس عطیہ کو زندگی کا سہارا بنالیں اور آپ کی تصدیق میں ہم کو حق الیقین کا اعتقادِ راسخ حاصل ہو جائے اور ہم اسکی خدائی پر کائناتِ انسانی کے لئے شاہدِ عدل بن جائیں۔

حضرت عیسیٰ (علیہ السلام) نے جب اُن کا بڑھتا ہوا اصرار دیکھا تو بارگاہِ الہی میں دعا کی اے خدا! تو ان کے سوال کو پورا کر اور آسمان سے ایسا مادہ (دستر خوانِ نعمت) نازل فرما کہ وہ ہمارے لئے تیرے غضب کا منظر ثابت نہ ہو بلکہ ہمارے اول و آخر سب کے لئے خوشی کی یادگار (عید) بن جائے اور تیرا نشان کہلائے اور اس ذریعہ سے ہم کو اپنے غیبی رزق سے شاد کام کرے کیونکہ تو ہی بہتر رزق رساں ہے۔ اس دعا کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی: عیسیٰ! تمہاری دعا قبول ہے، میں اس کو ضرور نازل کروں گا لیکن یہ واضح رہے کہ اس کھلی نشانی نازل ہونے کے بعد اگر ان میں سے کسی نے بھی خدا کے حکم کی خلاف ورزی کی تو پھر ان کو عذاب بھی ایسا ہولناک دوں گا جو کائنات کے کسی انسان کو نہیں دیا جائے گا۔

قرآن عزیز نے نزولِ مادہ کے واقعہ کا اس معجزانہ اسلوبِ بیان کے ساتھ ذکر کیا ہے۔

إِذْ قَالَ الْمَحْوَرِيُّونَ لِعِيسَىٰ

اور (دیکھو) جب ایسا ہوا تھا کہ حواریوں نے کہا تھا اے

بْنِ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ

عیسیٰ بن مریم! کیا تمہارا پروردگار ایسا کر سکتا ہے کہ آسمان سے

أَنْ يَنْزِلَ عَلَيْنَا مَائِدَةٌ مِّنَ

ہم پر ایک خوان اتار دے؟ (یعنی ہماری غذا کے لئے)

السَّمَاءِ قَالَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ

آسمان سے غیبی سامان کر دے، عیسیٰ نے کہا خدا سے ڈرو

كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ هَٰذَا أَنزَلْنَاهُ

اور ایسی فرمائشیں نہ کرو! اگر تم ایمان رکھتے ہو، انھوں نے

فَاكُلُوا مِنْهَا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُكُم بِمَا

کہا (مقصود اس سے قدرتِ الہی کا امتحان نہیں ہے بلکہ ہم

وَنَعْلَمَ أَنَّ قَدْ صَدَّقْتُمْ وَأَوْ

چاہتے ہیں) ہمیں غذا میسر آئے تو اس میں سے کھائیں اور

نَكُونَنَّ عَلَیْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ

ہمارے دل آرام پائیں اور ہم جان لیں کہ تو نے ہمیں

قَالَ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ اللَّهُمَّ
 رَبَّنَا أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ
 السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِأَوَّلِنَا
 وَآخِرِنَا وَآيَةً مِنْكَ وَارْزُقْنَا
 وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ۚ قَالَ
 اللَّهُ إِنِّي مُنْزِلُهَا عَلَيْكُمْ فَمَنْ
 يَكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ
 عَذَابًا لَا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنَ
 الْعَالَمِينَ ۚ (مائدہ)

سچ بتایا تھا اور اس پر ہم گواہ ہو جائیں۔ اس پر عیسیٰ بن مریم
 نے دعا کی کہ اے اللہ! ہمارے پروردگار! ہم پر آسمان سے
 ایک خوان بھیج دے کہ اس کا آنا ہمارے لئے اور ہمارے اگلوں
 اور پھلوں سب کیلئے عید قرار پائے اور تیری طرف سے
 (فضل و کرم کی) ایک نشانی ہو، ہمیں روزی دے تو سب
 بہتر روزی دینے والا ہے! اللہ نے فرمایا میں تمہارے لئے
 خوان بھیجوں گا، لیکن جو شخص اس کے بعد بھی (راہِ حق سے)
 انکار کرے گا تو میں اسے (بہداشتِ عمل میں) عذاب دوں گا، ایسا
 عذاب کہ تمام دنیا میں کسی آدمی کو بھی دیا عذاب نہیں پایا جائیگا۔

یہ مائدہ نازل ہوا یا نہیں؟ قرآن عزیز نے اس کے متعلق کوئی تفصیل نہیں بیان کی
 اور نہ کسی مرفوع حدیث میں اس کا کوئی تذکرہ پایا جاتا ہے، البتہ آثارِ صحابہ و تابعین (رضی اللہ عنہم)
 میں ضرورتِ تفصیلات مذکور ہیں۔

مجاہد اور حسن بصری (رحمہم اللہ) فرماتے ہیں کہ مائدہ کا نزول نہیں ہوا، اس لئے کہ
 خدائے تعالیٰ نے اس کے نزول کو جس شرط کے ساتھ مشروط کر دیا طلب کرنے والوں نے
 یہ محسوس کرتے ہوئے کہ انسان ضعیف البنیان اور کمزوریوں کا مجسمہ ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ
 کسی لغزش یا معمولی خلاف ورزی کی بدولت اس دردناک عذاب کے سزاوار ٹھہریں
 اپنے سوال کو واپس لے لیا، علاوہ ازیں اگر مائدہ کا نزول ہوا ہوتا تو ایسا نشانِ الہی (معجزہ)
 تھا کہ نصاریٰ اس پر جس قدر بھی فخر کرتے وہ کم تھا اور ان کے یہاں اس کی جس قدر بھی
 شہرت ہوتی وہ بے جا نہیں ہوتی تاہم ان کے یہاں اس نزولِ مائدہ کا اس طرح کوئی

تذکرہ نہیں پایا جاتا۔ ۱۷

اور حضرت عبداللہ بن عباس (رضی اللہ عنہما) اور حضرت عمار بن یاسر (رضی اللہ عنہ) سے منقول ہے کہ یہ واقعہ پیش آیا اور مائدہ کا نزول ہوا، جمہور کا رجحان اسی جانب ہے البتہ اس کے نزول کی تفصیلات میں مختلف اقوال پائے جاتے ہیں۔ مثلاً صرف ایک دن نازل ہوا یا چالیس روز تک نازل ہوتا رہا؟ اور پھر اترنا بند ہو گیا تو کیوں؟ اور صرف یہی ہوا کہ نازل نہ ہوا، یا جن لوگوں کی خلاف ورزی کی وجہ سے بند ہوا ان پر سخت قسم کا عذاب بھی آپہنچا؟ جو نقول یہ کہتی ہیں کہ مائدہ کا نزول صرف ایک دن نہیں بلکہ چالیس دن تک برابر جاری رہا، وہ بند ہو جانے کا سبب یہ بیان کرتی ہیں کہ نزول مائدہ پر حکم یہ ہوا کہ اس کو فقیر، مسکین اور مرضی ہی کھائیں تو نگر اور بھلے چنگے نہ کھائیں مگر چند روزہ تعمیل کے بعد لوگوں نے آہستہ آہستہ اس کی خلاف ورزی شروع کر دی، یا یہ حکم ملا تھا کہ اس کو کھائیں سب مگر اگلے روز کے لئے ذخیرہ نہ کریں مگر کچھ عرصہ کے بعد اس کی خلاف ورزی ہونے لگی اور نتیجہ یہ نکلا کہ نہ صرف مائدہ کا نزول ہی بند ہو گیا بلکہ خلاف ورزی کرنے والے خستہ و برباد کی شکل میں مسخ کر دیئے گئے۔ ۱۸

بہر حال ان آثار میں جو قدر مشترک ہے اُس کا حاصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت عیسیٰ (علیہ السلام) کی دعا قبول فرمائی تو مشیت باری کا یہ حکم ہوا کہ مائدہ طیار ہو چنانچہ لوگوں کی آنکھوں دیکھتے خدا کے فرشتے فضا پر آسمانی سے اُس کو لیکر اترے اور ہر فرشتے آہستہ آہستہ اُس کو لئے ہوئے اتر رہے تھے اور ادھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام انتہائی خشوع و خضوع کے ساتھ

۱۷ تفسیر ابن کثیر جلد ۲ ص ۱۱۶۔ مگر یوحنا کی انجیل باب ۶ میں تو یہ اشارہ پایا جاتا ہے کہ یہ واقعہ "عید فصح" کے موقعہ پر پیش آیا۔
 ۱۸ نزول مائدہ کا سوال اگرچہ کیا تھا حواریوں نے مگر کیا تھا سب کی جانب سے اس لئے یہ واضح رہے کہ جن نقول میں خلاف ورزی اور اس سے متعلق عذاب کا ذکر ہے ان کا اشارہ حواریوں میں سے کسی کی جانب مطلق نہیں ہے کیونکہ یہ بات نصوص قرآنی کے خلاف ہے۔

درگاہ الہی میں دست بدعا تھے کہ مائدہ آپینچا اور حضرت عیسیٰ (علیہ السلام) نے اول دور کحت نماز شکر ادا کی اور پھر مائدہ (خوان) کو کھولا تو اس میں تلی ہوئی پھلیاں اور تروتازہ پھل اور روٹیاں موجود پائیں اور خوان کھولتے ہی ایسی نفیس خوشبو نکلی کہ اس کی مہک نے سب کو مست کر دیا، حضرت عیسیٰ (علیہ السلام) نے لوگوں کو حکم دیا کہ وہ کھائیں مگر لوگوں نے اصرار کیا کہ ابتداء آپ کریں، آپ نے ارشاد فرمایا، یہ میرے لئے نہیں ہے، تمہاری طلب پر نازل ہوا ہے یہ سن کر سب گھبرائے کہ نہ معلوم اس کا نتیجہ کیا ہو کہ خدا کا رسول تو نہ کھائے اور ہم کھائیں آپ نے یہ دیکھ کر ارشاد فرمایا "اچھا فقراء، مساکین، معذورین اور مریضوں کو بلاؤ یہ ان کا حق ہے، تب ہزار ہا بندگانِ خدا نے شکم سیر ہو کر کھایا مگر مائدہ کی مقدار میں کوئی فرق نہیں آیا۔

اس مسئلہ میں حضرت شاہ عبدالقادر (نور اللہ مرقدہ) مجاہد اور حسن بصری (رحمہم اللہ) کے ہم نوا معلوم ہوتے ہیں اور نزولِ مائدہ سے متعلق ان دونوں جماعتوں سے الگ ایک اور لطیف بات ارشاد فرماتے ہیں۔ موضع القرآن میں ہے۔

(ہل یستطیع) ہو سکے یہ معنی کہ ہمارے واسطے تمہاری دعا سے اس قدر خرق عادت کرے یا نہ کرے۔ فرمایا (اتقوا اللہ) ڈرو اللہ سے یعنی بندہ کو چاہئے کہ اللہ کو نہ آزما کہ میرا کیا ناتواپی نہیں اگرچہ خداوند (آما واک) بہتری مہربانی کرے و نکون علیہا من الشہدین یعنی برکت کی امید پرانگے ہیں اور تاکہ معجزہ ہمیشہ مشہور رہے، آزمانے کو نہیں کہتے ہیں وہ خوان اُترا یکشنبہ کو وہ نصاریٰ کی عید ہے جیسے ہم کو روزِ جمعہ۔

بعض کہتے ہیں وہ خوان اُترا چالیس روز تک اور پھر بعض نے ناشکری کی یعنی حکم سہوا تھا کہ فقراء اور مریض کھاویں نہ محفوظ (تو نگر) اور چنگے پھر قریب اسی آدمی سورا اور ہند

ہو گئے (مگر یہ عذاب پہلے یہود میں ہوا تھا پیچھے کسی کو نہیں ہوا۔)

اور بعض کہتے ہیں (مائدہ) نہ اترا، تہدید سن کر مانگنے والے ڈر گئے نہ مانگا، لیکن پیغمبر کی دعا بحث نہیں اور اس کلام (قرآن) میں نقل کرنا بے حکمت نہیں، شاید اس دعا کا اثر یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کی امت (نصاری) میں آسودگی ہال سے ہمیشہ رہی اور جو کوئی ان میں ناشکری کرے تو شاید آخرت میں سب سے زیادہ عذاب پاوے۔ اس میں مسلمان کو عبرت ہے کہ اپنا مدعا خرقِ عادت کی راہ سے نہ چاہے پھر اس کی شکر گزاری بہت مشکل ہے، اسبابِ ظاہری پر قناعت کرے تو بہتر ہے۔ اس قصہ میں بھی ثابت ہوا کہ حق تعالیٰ کے آگے حمایت پیش نہیں جاتی۔ لہ

اس سلسلہ میں حضرت عمار بن یاسر (رضی اللہ عنہ) موعظت و بصیرت سے متعلق بہت خوب بات ارشاد فرمائی ہے۔

عیسیٰ (علیہ السلام) سے اُن کی قوم نے نزولِ مائدہ کی درخواست کی تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے جواب ملا ”تمہاری درخواست اس شرط کے ساتھ منظور کی جاتی ہے کہ نہ اس میں خیانت کرنا، نہ اس کو چھپائے رکھنا اور نہ اس کو ذخیرہ کرنا ورنہ یہ بند کر دیا جائیگا اور تم کو ایسا عجزِ تناک عذابِ دون گا جو کسی کو نہ دیا جائے گا۔“

اے معشرِ عرب! تم اپنی حالت پر غور کرو کہ ارسٹوں اور بکریوں کی دم بکڑ کر جنگلوں میں چراتے پھرتے تھے، پھر خدائے تعالیٰ نے اپنی رحمت سے تمہارے درمیان ہی سے ایک برگزیدہ رسول مبعوث فرمایا جس کے سب و نسب سے تم اچھی طرح واقف ہو، اس نے تم کو یہ خبر دی کہ عنقریب تم عجم پر غالب آ جاؤ گے اور اس پر چھا جاؤ گے۔ اور اس نے

لہ شاہ صاحب کا مسلک یہ ہے کہ واقعہ مسخ صحیح نہیں ہے۔ لہ موضع القرآن سورۃ مائدہ۔

تم کو سختی کے ساتھ منع فرمایا کہ مال و دولت کی فراوانی دیکھ کر ہرگز تم چاندی اور سونے کے
خزانے جمع نہ کرنا مگر قسم بخدا کہ زیادہ لیل و نہار نہ گزریں گے کہ تم ضرور سونے چاندی کے
خزانے جمع کرو گے اور اس طرح خدائے برتر کے دردناک عذاب کے مستحق بنو گے یہ

رفع الی السماء یعنی

زندہ آسمان پہنچایا جانا

حضرت عیسیٰ (علیہ السلام) نے نہ شادی کی اور نہ بود و ماند کے لئے گھر بنایا
وہ شہر شہر اور گاؤں گاؤں خدا کا پیغام سنا تے اور دین حق کی دعوت

و تبلیغ کا فرض انجام دیتے اور جہاں بھی رات آپہنچتی وہیں کسی سر و سامان راحت کے بغیر
شب بسر کر دیتے تھے اور چونکہ ان کی ذات اقدس سے مخلوق خدا جسمانی و روحانی دونوں
طرح کی شفا اور تسکین پاتی تھی اس لئے جس جانب بھی اُن کا گزر ہو جاتا خلقت کا انبوه حسن
عقیدت کے ساتھ جمع ہو جاتا اور الہانہ محبت کے ساتھ اُن پر نثار ہو جانے کو تیار رہتا تھا۔

یہود کو اس دعوت حق کے ساتھ جو بغض و عناد تھا اس نے اس بڑھتی ہوئی مقبولیت کو
انتہائی حسد اور سخت خطرہ کی نگاہ سے دیکھا اور جب اُن کے مسخ شدہ قلوب کسی طرح اس کو برداشت
نہ کر سکے تو اُن کے سرداروں فقہوں فریسیوں اور صدوقیوں نے ذات اقدس کے خلاف سازش
مشرع کی اور طے یہ پایا کہ اس ہستی کے خلاف کامیابی حاصل کرنے کی بجز اُس کے کوئی صورت
نظر نہیں آتی کہ بادشاہ وقت کو مشتعل کر کے اُس کو دار پر چڑھا دیا جائے۔

گزشتہ چند صدیوں سے یہود کے ناگفتہ بہ حالات کی بدولت اس زمانہ میں یہودیہ کے
بادشاہ ہیرودیس کی حکومت اپنے باپ دادا کے علاقہ میں سے مشکل ایک چوتھائی پر قائم تھی
اور وہ بھی برائے نام اور اصل حکومت و اقتدار وقت کے بت پرست شاہنشاہ قیصر روم کو حاصل
تھا اور اس کی نیابت میں پلاطیس یہودیہ کے اکثر علاقہ کا گورنر یا بادشاہ تھا۔

یہود اگرچہ اس بت پرست بادشاہ کے اقتدار کو اپنی بدبختی سمجھ کر اس سے متنفر تھے مگر حضرت مسیح (علیہ السلام) کے خلاف قلوب میں مشتعل حسد کی آگ نے اور صدیوں کی غلامی سے پیدا شدہ پست ذہنیت نے ایسا اندھا کر دیا کہ انجام اور نتیجہ کی فکر سے بے پرواہ ہو کر پلاطیس کے دربار میں جا پہنچے اور عرض کیا "عالی جاہ! یہ شخص نہ صرف ہمارے لئے بلکہ حکومت کے لئے بھی خطرہ بنتا جا رہا ہے اگر فوراً ہی اس کا استیصال نہ کر دیا گیا تو نہ ہمارا دین ہی صحیح حالت میں باقی رہ سکے گا اور اندیشہ ہے کہ کہیں آپ کے ہاتھ سے حکومت کا اقتدار بھی ختم چلا جائے اس لئے کہ اس شخص نے عجیب و غریب شعبہ دکھا کر خلقت کو اپنا گرویدہ بنا لیا ہے اور ہر وقت اس گھات میں لگا ہے کہ عوام کی اس طاقت کے بل پر قبضہ اور آپ کو شکست دے کر خود بنی اسرائیل کا بادشاہ بن جائے۔ اس شخص نے لوگوں کو صرف دنیوی راہ ہی گمراہ نہیں کیا بلکہ اس نے ہمارے دین تک کو بھی بدل ڈالا اور لوگوں کو بد دین بنانے میں منہمک ہے۔ پس اس فتنے کا انسداد از بس ضروری ہے تاکہ بڑھتا ہوا یہ فتنہ ابتدائی منزل ہی میں کچل ڈالا جائے۔"

غرض کافی گفت و شنید کے بعد پلاطیس نے اُن کو اجازت دیدی کہ وہ حضرت مسیح (علیہ السلام) کو گرفتار کر لیں اور شاہی دربار میں مجرم کی حیثیت سے پیش کریں، بنی اسرائیل کے سردار، فقیہ اور کاہن یہ فرمان حاصل کر کے بیچہ سرور ہوئے اور فخر و مباہات کے ساتھ ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگے کہ آخر ہماری سازش کارگر ہوئی اور ہماری تدبیر کا تیر ٹھیک نشانہ پڑ بیٹھا اور کہنے لگے کہ اب ضرورت اس امر کی ہے کہ خاص موقعہ کا منتظر رہا جائے اور کسی خلوت اور تنہائی کے موقعہ پر اس طرح اس کو گرفتار کیا جائے کہ عوام میں ہیجان نہ ہونے پائے۔ انجیل یوحنا میں اس واقعہ سے متعلق یہ کہا گیا ہے۔

پس سردار کاہنوں اور فریسیوں نے صدر عدالت کے لوگوں کو جمع کر کے کہا ہم کرتے کیا ہیں؟
 یہ آدمی تو بہت معجزے دکھاتا ہے اگر ہم اُسے یونہی چھوڑ دیں تو سب اس پر ایمان لے
 آئیں گے اور رومی آکر ہماری جگہ اور قوم دونوں پر قبضہ کر لیں گے اور ان میں سے کائنات نام
 ایک شخص نے جو اُس سال سردار کاہن تھا اُن سے کہا تم نہیں جانتے اور نہ سوچتے ہو کہ تمہارے
 لئے یہی بہتر ہے کہ ایک آدمی امت کے واسطے مرنے لے کہ ساری قوم ہلاک ہو۔ لے
 یہ اُس مشورہ کا تذکرہ ہے جو بادشاہ کے پاس جانے سے قبل آپس میں ہوا اور یہ خطرہ
 ظاہر کیا گیا کہ اگر اس ہستی کو یونہی چھوڑ دیا گیا تو بادشاہ وقت (قصیر) کہیں سلطنت کے لئے خطرہ
 سمجھ کر رہی سہی برائے نام حکومت یہود کا بھی خاتمہ نہ کر دے۔
 اور مرقس کی انجیل میں ہے۔

دو دن کے بعد فصح اور عید فطر ہونے والی تھی اور سردار کاہن اور فقیہ موقع ڈھونڈ رہے
 تھے کہ اُسے کیوں کر فریب سے پکڑ کر قتل کریں کیونکہ کہتے تھے کہ عید کو کہیں ایسا نہ ہو کہ بلوہ ہو جائے
 دوسری جانب حضرت عیسیٰ (علیہ السلام) اور ان کے حواریوں کے مکالمہ کو سورہ آل عمران
 اور سورہ صف کے حوالے سے نقل کیا جا چکا ہے کہ حضرت عیسیٰ (علیہ السلام) نے جب یہود کے
 کفر و انکار اور معاندانہ ریشہ دوانیوں کو محسوس کیا تو ایک جگہ اپنے حواریوں کو جمع کیا اور اُن
 سے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے سرداروں اور کاہنوں کی معاندانہ سرگرمیاں تم سے پوشیدہ نہیں
 ہیں، اب وقت کی نزاکت اور کڑی آزمائش و امتحان کی گھڑی کی قربت تقاضا کرتی ہے کہ
 میں تم سے سوال کروں کہ تم میں کون وہ افراد ہیں جو اس کفر و انکار کے سیلاب کے سامنے
 سینہ سپر ہو کر خدا کے دین کے ناصر و مددگار بنیں گے حضرت عیسیٰ (علیہ السلام) کا یہ ارشاد مبارک

سن کر سب نے بڑے جوش و خروش اور صداقت ایمانی کے ساتھ جواب دیا: ہم ہیں اللہ کے مددگار
 خدائے واحد کے پرستار، آپ گواہ رہیں کہ ہم مسلم و فاضل ہیں، اور درگاہ باری میں اپنی اس
 اطاعت کوشی پر استقامت کے لئے یوں دست بردار ہیں، اسے پروردگار! ہم تیری انکاری
 ہوئی کتاب پر ایمان لے آئے اور صدق دل کے ساتھ تیرے پیغمبر کے پیرو ہیں، خدایا! تو ہم کو
 صداقت و حقانیت کے فداکاروں کی فہرست میں لکھ لے۔“

حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے فریضہ دعوت و تبلیغ کے خلاف یہود بنی اسرائیل
 کی مخالفانہ سرگرمیوں سے متعلق حالات کا یہ حصہ تو اکثر و بیشتر ایسا ہے کہ قرآن اور انجیل کے درمیان
 اصولاً اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے لیکن اس کے مابعد کے پورے حصہ بیان میں دونوں کی قطعاً
 جداجدا راہیں ہیں اور ان کے درمیان اس درجہ تضاد ہے کہ کسی طرح بھی ایک کو دوسری راہ
 کے قریب نہیں لایا جاسکتا۔ البتہ اس جگہ پہنچ کر یہود اور نصاریٰ دونوں کا باہمی اتحاد ہو جاتا
 ہے اور دونوں کے بیانات واقعہ سے متعلق ایک ہی عقیدہ پیش کرتے ہیں، فرق ہے تو یہ کہ
 یہود اس واقعہ کو اپنا کارنامہ اور اپنے لئے باعث فخر سمجھتے ہیں اور نصاریٰ اس کو یہودی اسرائیل
 کی ایک قابل لعنت جدوجہد یقین کرتے ہیں۔

یہود اور نصاریٰ دونوں کا مشترک بیان یہ ہے کہ یہود کے سرداروں اور کاتبوں کو یہ
 اطلاع ملی کہ اس وقت یسوع علیہ السلام لوگوں کی بھیڑ سے الگ اپنے شاگردوں کے ساتھ ایک
 بند مکان میں موجود ہیں، یہ موقع بہترین ہے، اس کو ہاتھ سے نہ دیجئے۔ فوراً ہی یہ لوگ موقع پر
 پہنچ گئے اور چاروں طرف سے مکان کا محاصرہ کر کے یسوع (علیہ السلام) کو گرفتار کر لیا اور توہین و
 تذلیل کرتے ہوئے پلاطیس کے دربار میں لے گئے تاکہ وہ ان کو سولی پر لٹکائے اور اگر چہ
 پلاطیس نے عیسیٰ (علیہ السلام) کو بے قصور سمجھ کر چھوڑ دینا چاہا مگر بنی اسرائیل کے اشتعال پر

مجبور اسپاہیوں کے حوالہ کر دیا۔ سپاہیوں نے اُن کو کانٹوں کا لٹن چھینایا، منہ پر تھوکا، کوزے لگائے اور ہر طرح کی توہین و تذلیل کرنے کے بعد مجرموں کی طرح سولی پر لٹکا دیا اور دونوں ہاتھوں میں میخیں ٹھونک دیں، سینہ کو برہمی کی انی سے چھید دیا اور اس کس میری کی حالت میں انھوں نے یہ کہتے ہوئے جان دیدی ایللی ایللی ما سبقتنی انجیل متی میں اس واقعہ کی تفصیلات کو ان الفاظ کے ساتھ بیان کیا گیا ہے :-

”سردار کاہن نے اُس سے کہا: میں تجھے زندہ خدا کی قسم دیتا ہوں کہ اگر تو خدا کا بیٹا مسیح ہے تو ہم سے کہہ دے۔ یسوع نے اُس سے کہا: تو نے خود کہہ دیا بلکہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ اس کے بعد تم ابن آدم کو قادر مطلق کی ماہنی طرف بیٹھے اور آسمان کے بادلوں پر اُٹا دیکھو گے اس سردار کاہن نے یہ کہہ کر اپنے کپڑے پھاڑے کہ اُس نے کفر کیا ہے اب ہمیں گواہوں کی کیا حاجت رہی، دیکھو تم نے ابھی یہ کفر سنا ہے تمہاری کیا رائے ہے، انھوں نے جواب میں کہا وہ قتل کے لائق ہے اس پر انھوں نے اس کے منہ پر تھوکا اور اس کے نکتے مارے اور بعض نے طمانچے مارے کہا ”اے مسیح ہمیں نبوت سے بتا کہ کس نے تجھے مارا۔۔۔۔۔“ جب صبح ہوئی تو سب سردار کاہنوں اور قوم کے بزرگوں نے یسوع کے خلاف مشورہ کیا کہ اُسے مار ڈالیں اور اسے باندھ کر لے گئے اور پیلاتیس حاکم کے حوالہ کیا۔۔۔۔۔ اور حاکم کا دستور تھا کہ عید پر لوگوں (یعنی اسرائیل) کی خاطر ایک قیدی جسے وہ چاہتے تھے چھوڑ دیتا تھا اس وقت بڑا نام اُن کا ایک مشہور قیدی تھا پس جب وہ اکٹھے ہوئے تو پیلاتیس نے اُن سے کہا تم کسے چاہتے ہو کہ میں تمہاری خاطر چھوڑ دوں؟ بڑا بکا کو یا یسوع کو جو مسیح کہلاتا ہے؟ وہ بولے بڑا بکا کو پیلاتیس نے اُن سے کہا پھر یسوع کو جو مسیح کہلاتا ہے کیا کروں۔۔۔۔۔ سب نے کہا اس کو صلیب دی جائے اُس نے کہا کہ کیوں؟ اس نے کیا بڑائی کی ہے؟ مگر وہ

اور بھی چلا چلا کر پونے کہ اس کو صلیب دی جائے، جب پہلا طیس نے دیکھا کہ کچھ بن نہیں
 پڑتا اٹا بلوہ ہوتا جاتا ہے تو پانی لے کر لوگوں کے رو بہ اپنے ہاتھ دھوئے اور کہا "میں اس
 راست باز کے خون سے بری ہوں تم جانو" سب لوگوں نے جواب دے کر کہا "کہ اس کا خون
 ہماری اور ہماری اولاد کی گردن پر اس پر اس نے برا بکراؤ کی خاطر چھوڑ دیا اور یسوع کو کوز
 لگو کر حوالے کیا تاکہ صلیب دی جائے۔ اس پر چاکم کے سپاہیوں نے یسوع کو قلعہ میں لیجا کر
 ساری پلیٹن اس کے گرد جمع کی اور اس کے کپڑے اتار کر اسے قمفری چوغہ پہنایا اور کانٹوں
 کا تاج بنا کر اس کے سر پر رکھا اور ایک سرکنڈا اس کے داہنے ہاتھ میں دیا اور اس کے آگے
 گھٹے ٹیکے سے ٹھٹھوں میں اڑانے لگے کہ لے یہودیوں کے بادشاہ۔ آداب۔ اور اس پر تھوکا
 اور وہی سرکنڈا لے کر اس کے سر پر مارنے لگے اور جب اس کا ٹھٹھا کر چکے تو چوغے کو اس پر
 اتار کر پھر اس کے کپڑے اسے پہنائے اور صلیب دینے کو لے گئے۔ اس وقت اس کے ساتھ
 دوڑا کو صلیب پر چڑھائے گئے ایک رہنے اور ایک بائیں اور راہ چلنے والے سر بلا ہلا کر اس کو
 لعن طعن کرتے اور کہتے تھے اے مقدس کے ڈھانے والے اور تین دن میں بنانے والے
 اپنے تئیں بچا، اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو صلیب پر سے اتر آسی طرح سردار کاہن بھی فقیہوں اور
 بزرگوں کے ساتھ مل کے ٹھٹھے کے ساتھ کہتے تھے اس نے اوروں کو بچایا اپنے تئیں نہیں
 بچا سکتا۔ . . . . اور دوپہر سے لے کر تیسرے پہر تک تمام ملک میں اندھیرا چھایا رہا اور تیسرے
 پہر کے قریب یسوع نے بڑی آواز سے چلا کر کہا: "ایلی ایلی لما سبتنی" (اے میرے خدا! اے میرے
 خدا! تو نے مجھ کو کیوں چھوڑ دیا) جو وہاں کھڑے تھے اُن میں سے بعض نے سن کر کہا، یہ ایلیا
 کو پکارتا ہے۔ . . . . یسوع پھر بڑی آواز سے چلایا اور جان دیدی۔ ۱۵

تفصیلات میں کم و بیش فرق کے ساتھ ہی مفروضہ داستان باقی تینوں انجیلوں میں بھی مذکور ہے۔ چاروں انجیلوں کی اس متفقہ مگر مفروضہ داستان کو مطالعہ کرنے کے بعد طبیعت پر قدرتی اثر یہ پڑتا ہے کہ حضرت مسیح (علیہ السلام) کی موت انتہائی بیکسی اور بے بسی کی حالت میں دردناک طریقہ سے ہوئی اور اگرچہ خدا کے پاک اور مقدس بندوں کے لئے یہ کوئی اچھی بات نہ تھی بلکہ مقربین بارگاہِ صمدی کے لئے اس قسم کی کڑی آزمائشوں کا مظاہرہ اکثر ہوتا رہا ہے لیکن اس واقعہ کا یہ پہلو اس کے مفروضہ اور گھڑے ہوئے ہونے پر وزیشن کی طرح شاہد ہے کہ حضرت یسوع نے ایک اولوالعزم پیغمبر بلکہ مردِ صلح کی طرح اس واقعہ کو صبر و رضاِ الہی کے ساتھ انگیز نہیں کیا بلکہ ایک انتہائی مایوس انسان کی طرح خدا سے شکوہ کرتے کرتے جان دیدی "ایلی ایلی لما سبقتی" کہتے ہوئے جان دے دینا مایوسی اور شکوہ کی وہ صورتِ حال ہے جو کسی طرح بھی حضرت مسیح (علیہ السلام) کے شایانِ شان نہیں کہی جاسکتی، پھر اس واقعہ کا یہ پہلو بھی کم حیرت زا نہیں ہے کہ بقول انجیل کے یسوع مسیح نے اس حادثہ سے قبل تین مرتبہ خدائے تعالیٰ سے یہ درخواست کی "اے میرے باپ اگر ہو سکے تو یہ (موت کا) پیالہ مجھ سے اٹل جائے" اور جب یہ درخواست کسی طرح قبول نہ ہوئی تو مایوس ہو کر یہ کہنا پڑا "اگر میرے بچے بغیر نہیں اٹل سکتا تو تیری مرضی پوری ہو"

باعثِ حیرت یہ بات ہے کہ جبکہ عقیدہ "کفار کے مطابق حضرت مسیح کا یہ معاملہ خدا اور اس کے بیٹے (العیاذ باللہ) کے درمیان طے شدہ تھا تو پھر اس درخواست کے کیا معنی، اور اگر لوازمِ بشریت کی بنا پر تھا تو خدا کی مرضی معلوم ہو جانے اور اس پر قناعت کر لینے کے بعد پھر بے صبر اور مایوس انسانوں کی طرح جان دینے کا کیا سبب؟

یہودی گڑھی ہوئی اس داستان کو چونکہ نصاریٰ نے قبول کر لیا تو یہودانہ فخر و غرور

اس پر سید مسرور ہیں اور کہتے ہیں کہ مسیح ناصری اگر مسیح موعود ہوتا تو خدائے تعالیٰ اس بے بسی اور بے کسی کے ساتھ اس کو ہمارے ہاتھ میں نہ دے دیتا کہ وہ مرتے وقت تک خدا سے شکوہ کرتا رہا کہ اس کو بچائے مگر خدا نے اس کی کوئی مدد نہ کی حالانکہ ہمارے باپ دادا اس وقت بھی کافی اشتعال دیتے رہے کہ اگر تو حقیقتہً خدا کا بیٹا اور مسیح موعود ہے تو کیوں تجھ کو خدا نے ہمارے ہاتھوں اس ذلت سے نہ بچا لیا۔

واقعہ یہ ہے کہ نصاریٰ کے پاس جبکہ اس چھتے ہوئے الزام کا کوئی جواب نہیں تھا اور واقعہ کی ان تفصیلات کو مان لینے کے بعد "عقیدہ کفارہ" کی کوئی قیمت باقی نہیں رہ جاتی تھی تب انھوں نے واقعہ کی ان تفصیلات کے بعد ایک پارہ بیان کا اور اضافہ کیا۔ یوحنا کی انجیل میں ہے:-

"لیکن جب انھوں نے یسوع کے پاس ناکر دیکھا کہ وہ مرچکا ہے تو اس کی ٹانگیں نہ توڑیں مگر ان میں سے ایک سپاہی نے بھالے سے اس کی پسلی چھیدی اور فی الفور اس سے خون اور پانی بہ نکلا۔۔۔ ان باتوں کے بعد رات کے رہنے والے یوسف نے جو یسوع کا شاگرد تھا یہودیوں کے خوف و خفیہ طور پر سیلاطیس سے اجازت چاہی کہ یسوع کی لاش لے جائے سیلاطیس نے اجازت دیدی پس وہ آکر اس کی لاش لے گیا اور نکیدیس بھی آیا جو پہلے یسوع کے پاس رات کو گیا تھا اور کپاس سیر کے قریب مراد و عود ملا ہوا لایا پس انھوں نے یسوع کی لاش لے کر اسے سوتی کپڑے میں خوشبودار چیزوں کے ساتھ کفایا جس طرح کہ یہودیوں میں دفن کرنے کا دستور ہے اور جس جگہ اسے صلیب دی گئی وہاں ایک باغ تھا اور اس باغ میں ایک نئی قبر تھی جس میں کبھی کوئی نہ رکھا گیا تھا پس انھوں نے یہودیوں کی تیاری کے دن کے باعث یسوع کو وہیں رکھ دیا۔

ہفتہ کے پہلے دن مریم مگدینی ایسے ٹرکے کا بھی اندھیرا ہی تھا قبر پر آئی اور تھمر کو قبر سے
 ہٹا ہوا دیکھا پس وہ سمون پطرس اور اس کے دوسرے شاگرد کے پاس جسے یسوع مسخیز
 رکھتا تھا دوڑی ہوئی گئی اور اُن کو کہا کہ خداوند کو قبر سے نکال لے گئے اور ہمیں معلوم نہیں کہ
 اُسے کہاں رکھ دیا۔ . . . . لیکن مریم باہر قبر کے پاس کھڑی رہتی رہی اور جب روتے روتے
 قبر کی طرف جھک کے اندر نظر کی تو دو فرشتوں کو سپید پوشاک پہنے ہوئے ایک کو سر ہانے اور
 دوسرے کو پائنتی بیٹھے دیکھا جہاں یسوع کی لاش پڑی تھی انھوں نے اس سے کہا اے عورت
 تو کیوں روتی ہو اُس نے اُن کو کہا اس لئے کہ میرے خداوند کو اٹھالے گئے اور معلوم نہیں کہ اُسے
 کہاں رکھا یہ کہہ کر وہ پیچھے پھری اور یسوع کو کھڑے دیکھا اور نہ پہچانا کہ یہ یسوع ہے۔

”یسوع نے اس سے کہا مریم ا وہ پھر کراس سے عبرانی زبان میں بولی ”رتونی“ یعنی اے استاد
 یسوع نے اس سے کہا مجھے نہ چھو کیونکہ میں اب تک باپ کے پاس اور نہیں گیا لیکن
 میرے بھائیوں کے پاس جا کر اُن سے کہو کہ میں اپنے باپ اور تمہارے باپ کے اور اپنے
 خدا اور تمہارے خدا کے پاس اور پر جاتا ہوں، مریم مگدینی نے اگر شاگردوں کو خبر دی کہ میں
 نے خداوند کو اور اس نے مجھ سے یہ باتیں کہیں۔

پھر اُسی دن جو ہفتہ کا پہلا دن تھا شام کے وقت جب وہاں کے دروازے جہاں شاگرد تھے
 یہودیوں کے ڈر سے بند تھے یسوع آکر بیچ میں کھڑا ہوا اور ان کو کہا کہ تمہاری سلامتی ہو اور
 یہ کہہ کر اُس نے اپنے ہاتھ اور سلی انھیں دکھائی پس شاگرد خداوند کو دیکھ کر خوش ہوئے یسوع
 نے پھر اُن سے کہا کہ تمہاری سلامتی ہو جس طرح باپ نے مجھے بھیجا اسی طرح میں بھی تمہیں
 بھیجتا ہوں اور یہ کہہ کر اُن کو بھیج دیا اور ان سے کہا ”روح القدس“ لو۔ نہ

ہر ایک شخص معمولی غور و فکر کے بعد یہ سہولت سمجھ سکتا ہے کہ یہ پارہ بیان پہلے حصہ بیان کے ساتھ غیر مربوط اور قطعاً بے جوڑ ہے بلکہ یہ اندازہ لگانا ہی مشکل ہو جاتا ہے کہ یہ دونوں تفصیلات ایک ہی شخصیت سے وابستہ ہیں کیونکہ پہلا پارہ بیان ایک ایسی شخصیت کا مرقع ہے جو بے بس نہیں بلکہ یایوس اور خدا سے شاکی نظر آتی ہے اور دوسرا حصہ بیان ایسی بہت سی کائناتیں پیش کرتی ہے جو خدائی صفات سے متصف، ذات باری کی مقرب اور پیش آمدہ واقعات سے مطمئن و مسرور ہے بلکہ اُن کے وقوع کی متنی امدان کو اپنے ادا فرض کا اہم جز سمجھتی ہے۔

بہیں تفاوت رہ از گجاست تابکجا!

بہر حال حقیقت چونکہ دوسری تھی اور ایک عرصہ دراز کے بعد عقیدہ کفاروگی بدعت نے نصاریٰ کو اُس کے خلاف اس گڑھے ہوئے افسانہ کی تصنیف پر مجبور کر دیا اس لئے قرآن عزیز نے حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ (علیہما السلام) سے متعلق دوسرے گوشوں کی طرح اس گوشہ سے بھی جہالت و تاریکی کا پردہ ہٹا کر حقیقت حال کے رُخ روشن کو جلوہ آرا کر نا ضروری سمجھا اور اُس نے اپنا وہ فرض انجام دیا جس کو مذاہب عالم کی تاریخ میں قرآن کی دعوت تجدید و اصلاح کہا جاتا ہے۔

اُس نے بتایا کہ جس زمانہ میں بنی اسرائیل پیغمبر حق اور رسول خدا (عیسیٰ بن مریم) کے خلاف خفیہ تدبیروں اور سازشوں میں مصروف اور اُن پر نازاں تھے اسی زمانہ میں خدا نے برتر کے قانون قصار و قدر نے یہ فیصلہ نافذ کر دیا کہ کوئی طاقت اور مخالف قوت عیسیٰ بن مریم (علیہما السلام) پر قابو نہیں پاسکتی اور ہماری محکم تدبیر اُس کو دشمنوں کے ہر مکر سے محفوظ رکھے گی۔ اور نتیجہ یہ نکلا کہ جب بنی اسرائیل نے اُن پر زغہ کیا تو اُن کو پیغمبر خدا پر کسی طرح دسترس حاصل نہ ہو سکی اور ان کو بحفاظت تمام اٹھایا گیا اور جب بنی اسرائیل مکان میں گئے تو صورت حال

اُن پر مشتبہ ہو گئی اور وہ ذلت و رسوائی کے ساتھ اپنے مقصد میں ناکام رہے اور اس طرح خدانے اپنا وعدہ پورا کر دکھایا جو عیسیٰ بن مریم کی حفاظت کے لئے کیا گیا تھا۔

تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ جب عیسیٰ (علیہ السلام) نے یہ محسوس فرمایا کہ اب بنی اسرائیل کے کفر و انکار کی سرگرمیاں اس درجہ بڑھ گئی ہیں کہ وہ میری توہین و تذلیل بلکہ قتل کے لئے سرگرم سازش میں تو انھوں نے خاص طور سے ایک مکان میں اپنے حواریوں کو جمع کیا اور ان کے سامنے صورت حال کا نقشہ پیش فرما کر ارشاد فرمایا: امتحان کی گھڑی سر پہ ہے، کڑی آزمائش کا وقت ہے، حق کو ٹانے کی سازشیں پورے شباب پر ہیں، اب میں تمہارے درمیان زیادہ نہیں رہوں گا اس لئے میرے بعد دین حق پر استقامت، اُس کی نشر و اشاعت، اور یاری و نصرت کا معاملہ صرف تمہارے ساتھ وابستہ ہو جانے والا ہے اس لئے مجھے بتاؤ کہ خدا کی راہ میں سچا مددگار کون کون ہے۔ حواریوں نے یہ کلام حق سن کر کہا: ہم سب ہی خدا کے دین کے مددگار ہیں، ہم سچے دل سے خدا پر ایمان لائے ہیں اور اپنی صداقت ایمانی کا آپ ہی کو گواہ بناتے ہیں اور یہ کہنے کے بعد انسانی کمزوریوں کے پیش نظر اپنے دعویٰ پر یہ بات ختم نہیں کر دی بلکہ درگاہ الہی میں دست بردار ہو گئے کہ جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں تو اس پر ہم کو استقامت عطا فرما اور ہم کو اپنے دین کے مددگاروں کی فہرست میں لکھ لے۔

اس جانب سے مطمئن ہو کر اب حضرت عیسیٰ (علیہ السلام) اپنے فریضہ دعوت ارشاد کے ساتھ ساتھ منتظر رہے کہ دیکھئے معاندین کی سرگرمیاں کیا رخ اختیار کرتی ہیں اور خدائے برحق کا فیصلہ کیا صادر ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس سلسلہ میں قرآن عزیز کے ذریعہ یہود و نصاریٰ کے ظنون و ادہام فاسدہ کے خلاف ”علم یقین کی روشنی“ بکھتے ہوئے یہ بھی بتایا کہ جس وقت معاندین اپنی خفیہ تدبیروں میں سرگرم عمل تھے اسی وقت ہم نے بھی اپنی قدرت کاملہ کی مخفی

تدبیر کے ذریعہ یہ فیصلہ کر لیا کہ عیسیٰ بن مریم کے متعلق معاندین حق کی تدبیر کا کوئی گوشہ بھی کامیاب نہیں ہوتے دیا جائے گا اور بلاشبہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کی پوشیدہ تدبیر کے مقابلہ میں کسی کی پیش نہیں جاسکے گی اس لئے کہ اس کی تدبیر سے بہتر کوئی تدبیر ہو ہی نہیں سکتی۔

وَقُلُّوا مَكَرَ اللَّهِ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ

اور انھوں نے (یہود نے عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف) خفیہ تدبیر کی اور اللہ نے (یہود کے مکر کے خلاف) خفیہ تدبیر کی۔

(آل عمران) کی اور اللہ سب سے بہتر خفیہ تدبیر کا مالک ہے۔

لغت عرب میں "مکر" کے معنی "خفیہ تدبیر" (اور دھوکا کرنے کے) ہیں اور علم معانی کے قاعدہ "مشاکلہ" کے مطابق جب کوئی شخص کسی کے جواب یا دفاع (Defence) میں خفیہ تدبیر کرتا ہے تو خواہ وہ اخلاق اور مذہب کی نگاہ میں کتنی ہی عمدہ تدبیر کیوں نہ ہو اس کو بھی "مکر" ہی سے تعبیر کیا جاتا ہے جیسا کہ ہر ایک زبان کے محاورہ میں بولا جاتا ہے "برائی کا بدلہ برائی ہی" حالانکہ ہر شخص یہ یقین رکھتا ہے کہ برائی کرنے والے کے جواب میں اسی قدر مقابلہ کا جواب دینا اخلاق اور مذہب دونوں کی نگاہ میں "برائی" نہیں ہے تاہم تعبیر میں دونوں کو ہم شکل ظاہر کر دیا جاتا ہے اور اسی کو "مشاکلہ" کہتے ہیں اور یہ فصاحت و بلاغت کا اہم جز سمجھا جاتا ہے۔

غرض خفیہ تدبیر دونوں جانب سے تھی ایک جانب بُرے بندوں کی بُری تدبیر اور دوسری جانب خدائے برتر کی بہترین تدبیر نیز ایک جانب قادرِ مطلق کی تدبیرِ کامل تھی جس میں نقص و خامی کا امکان نہیں اور دوسری جانب دھوکے اور فریب کی خام کاریاں تھیں جو تارِ عنکبوت ہو کر رہ گئیں۔

آخر وہ وقت آپہنچا کہ بنی اسرائیل کے سرداروں، کاہنوں اور فقیہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک بند مکان میں محاصرہ کر لیا، ذاتِ اقدس اور حواری مکان کے

اندر بند ہیں اور دشمن چاروں طرف سے محاصرہ کئے ہوئے ہیں لہذا اب قدرتی طور پر یہ سوال پیدا ہوا کہ وہ کیا صورت ہوئی کہ جس سے دشمن ناکام رہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کسی طرح کا بھی گزند نہ پہنچا سکے۔ تاکہ خدائے قادر کا وعدہ حفاظت اور دعویٰ تدبیر پورا ہو تو اس کے متعلق قرآن نے بتایا کہ بیشک خدا کا وعدہ پورا ہوا اور اس کی تدبیر محکم نے عیسیٰ (علیہ السلام) کو دشمنوں کے ہاتھوں سے ہر طرح محفوظ رکھا اور صورت یہ پیش آئی کہ اس نازک گھڑی میں حضرت عیسیٰ (علیہ السلام) کو وحی الہی نے یہ بشارت سنائی "عیسیٰ! خوف نہ کر تیری مدد پوری کی جائے گی (یعنی تم کو دشمن قتل نہیں کر سکیں گے اور نہ تم اس وقت موت سے دوچار ہو گے) اور ہو گا یہ کہ میں تجھ کو اپنی جانب (ملا راعی کی جانب) اٹھالوں گا اور ان کافروں سے ہر طرح تجھ کو پاک رکھوں گا (یعنی یہ تجھ پر کسی قسم کا قابو نہ پاسکیں گے) اور تیرے پیروں کو ان کافروں پر ہمیشہ غالب رکھوں گا (یعنی بنی اسرائیل کے مقابلہ میں قیامت تک عیسائی اور مسلمان غالب رہیں گے اور ان کو کبھی ان دونوں پر حاکمانہ اقتدار نصیب نہیں ہو گا) پھر انجام کار میری جانب (موت کے بعد) لوٹ آنا ہے پس میں ان باتوں پر فیصلہ حق دوں گا جن کے متعلق تم آپس میں اختلاف کر رہے ہو۔

إِذْ قَالَ اللَّهُ يُعِيسِي إِيَّاهُ مُتَوَفِّيكَ (وہ وقت ذکر کے لائق ہے) جب اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ ؑ
 وَرَافِعًا إِلَىَّ وَمُطَهِّرًا كَرَّمَكَ (کہا) اے عیسیٰ ابے شبہ میں تیری مدد کو پوری کر دوں گا
 الَّذِينَ كَفَرُوا وَاجْعَلِ الَّذِينَ
 اتَّبَعُواكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا (بنی اسرائیل) سے پاک رکھنے والا ہوں اور جو تیری
 إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ لَمَّا إِلَى مَرَجِّكُم (پیروی کریں گے ان کو تیرے منکروں پر قیامت تک کیلئے غالب
 فَاحْكُم بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ رَافِعًا (رکھنے والا ہوں) پھر میری جانب ہی لوٹنا ہے پھر میں ان باتوں کا

تَحْكُمُونَ (آل عمران) فیصلہ کروں گا جن کے بارے میں (آج) تم جھگڑ رہے ہو۔

وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَءِیْلَ قِیامت کے دن اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ کو اپنے احسانات

عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ شمار کراتے ہوئے فرمایا گام اور وہ وقت یاد کرو جب میں نے

فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّهُمْ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّهُمْ

إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ نہ پاس کے) جبکہ تو ان کے پاس معجزات لے کر آیا اور ان میں

سے کافروں نے کہہ دیا: یہ تو جادو کے ماسوا اور کچھ نہیں ہے۔ (بائدہ)

تو اب جبکہ حضرت عیسیٰ (علیہ السلام) کو یہ اطمینان دلادیا گیا کہ اس سخت محاصرہ کے

باوجود دشمن حم کو قتل کر سکیں گے اور تم کو غیبی ہاتھ ملا رہا اعلیٰ کی جانب اٹھالے گا اور اس طرح

دشمنانِ دین کے ناپاک ہاتھوں سے آپ ہر طرح محفوظ کر دیے جائیں گے تو اس جگہ پہنچ کر ایک

دوسرا سوال پیدا ہوا کہ یہ کس طرح ہوا اور واقعہ نے کیا صورت اختیار کر لی؟ کیونکہ یہود و نصاریٰ

تو کہتے ہیں کہ مسیح کو سولی پر بھی لٹکایا اور مار بھی ڈالا تب قرآن نے بتایا کہ مسیح بن مریم (علیہ السلام)

کے قتل و صلیب کی پوری داستان سراسر غلط اور جھوٹ ہے بلکہ اصل معاملہ یہ ہے کہ جب مسیحؑ

کو بقید حیات ملا رہا اعلیٰ کی جانب اٹھالیا گیا اور اس کے بعد دشمن مکان کے اندر گھس پڑے

تو ان پر صورت حال مشتبہ کر دی گئی اور وہ کسی طرح نہ جان سکے کہ آخر اس مکان میں سے

مسیح (علیہ السلام) کہاں چلا گیا۔

وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ سَوَّلَ اللَّهُ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ

اود (یہود ملعون قرار دیے گئے) اپنے اس قول پر کہ ہم نے مسیح عیسیٰ بن مریمؑ کو قتل کر دیا حالانکہ انھوں نے

نہ اس کو قتل کیا اور نہ سولی پر چڑھایا بلکہ خدا کی خفیہ تدبیر

کی بدولت (اصل معاملہ ان پر مشتبہ ہو کر رہ گیا اور جو لوگ

فِيهِ لَفِي شَلَقٍ مِّنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ
 اس کے قتل کے بارہ میں جھگڑ رہے ہیں بلاشبہ وہ اُس
 مِّنْ عَلَيْهِمُ الْاِثْبَاعِ الظَّنِّ وَمَا
 (عیسیٰؑ) کی جانب سے شک میں پڑے ہوئے ہیں اُن کے
 قَتَلُوهُ يَقِيْنًا بَلْ رَفَعَهُ اللّٰهُ
 پاس حقیقت حال کے بارہ میں ظن (اُٹکل) کی پیروی کے
 اِلَيْهِمْ وَكَانَ اللّٰهُ عَزِيْزًا
 سوا علم کی روشنی نہیں ہے اور انھوں نے عیسیٰؑ کو یقیناً
 حَكِيْمًا
 قتل نہیں کیا بلکہ اُن کو اُٹھانے اپنی جانب (ملا برائے) کی
 (نہاں) جانب اُٹھالیا اور اُسے غالب حکمت والا ہے۔

قرآن عزیز کا یہ وہ بیان ہے جو یہود و نصاریٰ کے اختراعی فسانہ کے خلاف اُس نے
 حضرت مسیح بن مریم (علیہما السلام) کے متعلق دیا ہے اب دونوں بیانات آپ کے سامنے ہیں
 اور عدل و انصاف کا ترازو آپ کے ہاتھ میں۔ پہلے حضرت مسیح (علیہ السلام) کی شخصیت اور
 ان کے دعوت و ارشاد کے مشن کو تاریخی حقائق کی روشنی میں معلوم کیجئے اور اس کے بعد ایک
 مرتبہ پھر اُن تفصیلی واقعات پر نظر ڈالئے جو ایک اولوالعزم پیغمبر مقرب بارگاہِ الہی اور نصاریٰ
 کے عقیدہ باطل کے مطابق خدا کے بیٹے کو خدا کے فیصلہ کے سامنے مایوس، مضطرب، بے
 یار و مددگار اور خدا سے شاکی ظاہر کرتے ہیں اور ساتھ ہی اُس تضاد بیان پر بھی غور فرمائیے کہ
 ایک جانب عقیدہ کفارہ کی بنیاد صرف اس پر قائم ہے کہ حضرت مسیح خدا کا بیٹا بن کر آیا ہی
 اس غرض سے تھا کہ مصلوب ہو کر دنیا کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے اور دوسری جانب صلیب اور
 قتل مسیح کی داستان اس اساس پر پکھڑی کی گئی ہے کہ جب وہ وقت موعود آ پہنچتا ہے تو خدا کا یہ
 فرضی بیٹا اپنی حقیقت اور دنیا میں وجود پذیری کو یکسر فراموش کر کے "ایلیٰ ایلیٰ لما یسقتنی" کا حشرناک
 جملہ زبان سے کہتا اور مرضی الہی پر اپنی ناخوشی کا اظہار کرتا ہوا نظر آتا ہے کیا کسی شخص کو یہ سوال
 کرنے کا حق نہیں ہے کہ اگر نصاریٰ کے بیان کردہ واقعات کے دونوں حصے صحیح اور درست ہیں

تو ان دونوں کے باہم یہ تضاد کیسا اور اس عدم مطابقت کے کیا معنی ؟

پس اگر ایک حقیقت ہیں اور دوسری نگاہ ان تمام پہلوؤں کو سامنے رکھ کر اور واقعات حالات کی ان تمام کڑیوں کو باہم جوڑ کر اس مسئلہ کا مطالعہ کرے تو وہ تصدیق حق کے پیش نظر بلا تامل یہ فیصلہ کرے گی کہ بائبل کی یہ داستان تضاد کی حامل اور گڑھی ہوئی داستان ہے اور قرآن نے اس سلسلہ میں جو فیصلہ دیا ہے وہی حق اور مبنی بر صداقت ہے۔

تاریخ شاہد ہے کہ حضرت مسیح (علیہ السلام) کے بعد سے سینٹ پال سے قبل تک نصاریٰ "یہود" کی اس خرافی داستان سے قطعاً بے تعلق تھے لیکن جب سینٹ پال (پولس رسول) نے تثلیث اور کفارہ پر جدید عیسائیت کی بنیاد رکھی تو کفارہ کے عقیدہ کی استواری کے لئے یہود کی اس خرافی داستان کو بھی مذہب کا جز بنالیا گیا۔

لیکن واقعہ سے متعلق حد درجہ افسوسناک پہلو یہ ہے کہ جبکہ چودہ صدیوں سے قرآن حکیم نے عیسیٰ (علیہ السلام) کی عظمت و جلالت قدر کا اعلان کرتے ہوئے اُن کے "رفع الی السماء" کی حقیقت کو یہود و نصاریٰ کی خرافی داستان کے خلاف علم و یقین کی روشنی میں نمایاں اور یہود و نصاریٰ کو دلائل و براہین کے ذریعہ لاجواب اور سرنگوں کر دیا تھا تو اس کے مقابلہ میں آج ایک مدعی اسلام، دعویٰ نبوت و مسیحیت کے شوق یا ہندوستان پر مسلط عیسائی حکومت کی خود غرضانہ خوشامدیں یہود و نصاریٰ کے اسی عقیدہ کو دوبارہ زندہ کرنا اور اس پر اپنے باطل عقیدہ نبوت کی بنیاد رکھنا چاہتا ہے اور پنجاب (قادیان) کا یہ متنبی قرآن عزیم کی تصریحات سے بے نیاز ہو کر نہایت جسارت کے ساتھ اُن تمام واقعات کی تصدیق کرتا ہے جو اس سلسلہ میں یہود و نصاریٰ نے اپنے اپنے باطل فرعونہ عقائد کی تکمیل کے لئے اختراع کئے ہیں، وہ کہتا ہے کہ بلاشبہ حضرت عیسیٰ (علیہ السلام) کو یہود نے اسیر کیا، ان کا ٹھٹھا اڑایا، اُن کے منہ پر

تھو کا اُن کے طمانچے بھی لگائے، ان کو کانٹوں کا تاج بھی پہنایا اور ان کے علاوہ ہر قسم کی توہین و تذلیل کا سلوک کرنے کے بعد ان کو صلیب پر بھی چڑھایا اور اپنے زعم میں ان کو قتل بھی کر ڈالا البتہ یہود و نصاریٰ کی حرف بحرف تصدیق کے بعد بغیر کسی قرآنی نص، حدیثی روایت اور تاریخی شہادت کے اپنی جانب سے یہ اضافہ کرتا ہے کہ جب شاگردوں کے مطالبہ پر نعش اُن کے حوالہ کر دی گئی اور وہ تجہیز و تکفین کے لئے آمادہ ہوئے تو دیکھا کہ جسم میں جان باقی ہے تب انھوں نے خفیہ طور پر ایک خاص مرہم کے ذریعہ اُن کے زخموں کا علاج کیا اور جب وہ چنگے ہو گئے تو پوشیدہ رہ کر کشمیر کو چلے گئے اور وہاں بھی حیات کے آخری لمحوں تک خود کو چھپائے رکھا اور گناہی میں وہیں انتقال پا گئے گویا یوں کہئے کہ یہود و نصاریٰ کی مفروضہ داستان میں حضرت مسیح (علیہ السلام) سے متعلق توہین و تذلیل کے جس قدر بھی پہلو تھے وہ سب تو متنبی کاذب نے قبول کر لئے باقی اُن کی عظمت شان اور جلالت مرتبہ سے متعلق پہلو کو داستان سے خارج کر کے اس کے ساتھ ایک ایسا فرضی حصہ جوڑ دیا جس سے ایک جانب نیچر پرستوں کو اپنی جانب مائل کرنے کا سامان مہیا ہو سکے اور دوسری جانب عیسیٰ (علیہ السلام) کی باقی زندگی مبارک کو گناہی کے ساتھ وابستہ کر کے توہین و تذلیل کا ایک گوشہ جو تشنہ سامان رہ گیا تھا اس کی تکمیل ہو جائے (انا نشد وانا الیہ راجعون)

متنبی پنجاب کو یہ سب کچھ کرنے کی کیوں ضرورت پیش آئی؟ اس کی جانب ابھی اشارہ کیا جا چکا ہے اور اس کی تفصیل کے لئے پروفیسر برنی کی کتاب "قادیانی مذہب" لائق مطالعہ ہے یا خود متنبی کاذب کی تصنیفی ہفوات اس حقیقت کو عیاں کرنے میں مدد دیتی ہیں۔

ہمارے پیش نظر تو یہ مسئلہ ہے کہ متنبی پنجاب نے کس طرح قرآن حکیم کی نصوص قطعیہ کے خلاف یہود و نصاریٰ کے عقیدہ "توہین" صلیب اور قتل عیسیٰ علیہ السلام کی تائید پر بے جا

جسارت کا اقدام کیا اور جس حد تک اختلاف کیا اس میں بھی دعویٰ قرآنی کے خلاف اُن کی حیاتِ طیبہ کو نامراد و ناکام اور گناہ ثابت کرنے کی سعی لاحقہ کی۔

آپ ابھی سُن چکے ہیں کہ قرآنِ عزیز نے بنی اسرائیل کے مقابلہ میں خدائے تعالیٰ کی نجات سے دعویٰ حفاظت و برتری کو کس قوتِ بیان کے ساتھ نمایاں کیا ہے ”وَمَكْرُؤًا وَّفَكَرًا ۖ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ“ اِنِّ مَتَّوْنِيكَ وَرَافِعُكَ اِلٰی دَمَطِهْرُكَ مِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا اور پھر کس زور کے ساتھ یہ اعلان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دعویٰ حفاظت کو اس شان کے ساتھ پورا کیا کہ دشمن کسی حیثیت سے بھی مسیح بن مریم (علیہا السلام) پر قابو نہ پاسکے اور ہاتھ تک نہ لگا سکے ”وَ اِذْ كَفَفْتُ بَنِي اِسْرٰٓءِیْلَ عَنْكَ“ وَ قَاتِلُوْهُ وَّمَا صَلْبُوْهُ وَلٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَ قَاتِلُوْهُ یَقِیْنًا ۚ بَلْ رَفَعَهُ اللّٰهُ اِلَیْهِ“

تو اب قابلِ غور ہے یہ بات کہ ہم دنیا میں روز و شب یہ مشاہدہ کرتے رہتے ہیں کہ اگر کسی صاحبِ قوت و اقتدار ہستی کے عزیز، دوست یا مصاحب کے خلاف اُن کا دشمن درپے آزار یا قتل کے درپے ہوتا ہے اور یہ سمجھ کر کہ ہم صاحبِ اقتدار ہستی کی اعانت کے بغیر دشمن کے مقابلہ میں عہدہ برآ نہیں ہو سکتے وہ صاحبِ اقتدار کی جانب رجوع کرتے ہیں اور یہ ہستی اُن کو پوری طرح اطمینان دلاتی ہے کہ دشمن اُن کو کسی طرح نقصان نہیں پہنچا سکتا بلکہ اُن تک اُس کی دسترس ہی نہیں ہونے دی جائیگی تو یہ ایک اہل عقل اس کا یہی مطلب لیتا ہے کہ اب کسی بھی حالت میں ان کو دشمن کا خطرہ باقی نہیں رہا مگر یہ کہ صاحبِ اقتدار ہستی یا اپنے وعدہ کا ایقانہ کرے اور جھوٹا ثابت ہو اور یا دشمن کی طاقت اتنی زیادہ ہو کہ وہ خود بھی اس حمایت و نصرت میں مغلوب و مقہور ہو کر رہ جائے۔

پس جب انسانی دنیا میں یہ اطلاع موصول ہو کہ صاحبِ اقتدار ہستی کے عزیز، دوست

یا مصاحب کو اُس کے دشمن نے گرفتار کر لیا، مارا پیٹا، منہ پر تھوکا اور ہر طرح ذلیل و رسوا کر کے اپنے گمان میں مار بھی ڈالا اور مردہ سمجھ کر نعش اُس کے عزیزوں کے سپرد کر دی مگر حسب اتفاق منقذ دیکھنے سے معلوم ہوا کہ کہیں جان اُنکی رہ گئی ہو لہذا علاج معالجہ کیا گیا اور وہ رو بصحت ہو گیا تو دنیا پر انسانی اس صاحب اقتدار ہستی کے متعلق کیا رائے قائم کر لی جس نے اس مظلوم کی حمایت و نصرت کا وعدہ کیا تھا؟ یہ کہ اُس نے اپنا وعدہ پورا کیا یا نہیں کیا؟ ظاہر ہے کہ نہیں کیا خواہ قصداً نہیں کیا یا اس لئے کہ وہ مجبور رہا۔

پس اگر دنیا پر انسانی کے معاملات میں صورت حال یہ ہو تو معلوم نہیں کہ متنبی پنجاب کے عقل و دماغ نے قادر مطلق خدا کے متعلق کس ذہنیت کے ماتحت یہ فیصلہ کیا کہ خدا نے عیسیٰ بن مریم (علیہا السلام) کو ہر قسم کی حفاظت و صیانت کے وعدہ کے باوجود دشمن کے ہاتھوں وہ سب کچھ ہونے دیا جس کو یہود و نصاریٰ کی اندھی تقلید میں متنبی پنجاب نے تسلیم کر لیا اور اشک شری کے لئے صرف اس قدر اضافہ کر دیا کہ اگرچہ یہود نے صلیب و قتل کے بعد سمجھ لیا تھا کہ روح قفسِ عنصری سے نکل چکی ہے مگر حقیقتاً ایسا نہیں ہوا تھا بلکہ رقی جان ابھی غیر محسوس طور پر باقی تھی اس لئے اُسی طرح اُن کی جان بچ گئی جس طرح موجودہ زمانہ میں اب سے چند سال قبل جیلوں میں پھانسی دینے کا جو طریقہ رائج تھا اس کی وجہ سے کبھی پھانسی پانے کے بعد رقی جان باقی رہ جاتی تھی اور نعش کی سپردگی کے بعد علاج معالجہ سے وہ اچھا ہو جاتا تھا۔

بہر حال ہم تو اُس ذاتِ واحد، قادرِ مطلق خدا پر ایمان رکھتے ہیں جس نے جب کبھی بھی اپنی خاص بندوں (نبیوں اور رسولوں) سے اس قسم کا وعدہ حفاظت و صیانت کیا ہے تو پھر اُس کو پورا بھی ایسی شان سے کیا ہے جو قادرِ مطلق ہستی کے لئے شایان اور لائق ہے۔

حضرت صالح (علیہ السلام) اور ان کی قوم کے منکرین حق کا معاملہ سورہ نمل میں جس معجزانہ شان کے ساتھ بیان ہوا ہے اس پر غور فرمائیے۔ ارشاد باری ہے۔

وَكَانَ فِي الْمَدْيَنَةِ تِسْعَةٌ رَهْطٌ ۖ اَوْرَثَ فِيْهِمْ نُوْشَخْصٌ تَحْتَهُ جُوْرٌ (بہت) مفسر تھے اور کوئی
يُفْسِدُوْنَ فِي الْاَرْضِ وَلَا يُصْلِحُوْنَ ۚ کام صلاح کاری کا نہیں کرتے تھے، انھوں نے آپس
قَالُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ لَنْبِتَنَّهُ ۚ و میں کہا یا ہم قہم میں کھاؤ گے ہم ضرور صالح اور اس کے گھر
اَهْلًا ثُمَّ لَنَقُوْا كُنْ يُوْرِيْهِ ۚ فَاشْهَدْنَا والوں پر بخون مارینگے اور پھر اس کے وارثوں سے
فَسِيْكَ اَهْلِيْهِ وَاِلَّا لَصَدِ قُوْن ۚ کہہ دینگے کہ ہم اُس کے خاندان کی ہلاکت کے وقت موقع
وَمَكْرُوْا مَكْرًا وَّمَكْرَنَا مَكْرًا ۚ پر موجود ہی نہیں تھے اور قسم بخدا ہم ضرور سچے ہیں اور
هٰذَا لَا يَشْعُرُوْنَ ۚ فَانْظُرْ كَيْفَ انھوں نے (صالح کے خلاف) خفیہ سازش کی اور
كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ هٰذَا اَنَّا دَقَّرْنَا نَقْمَهُمْ ہم نے (بھی ان کی سازش کے خلاف) خفیہ تدبیر کی
وَقَوْمُهُمْ اٰجْمَعِيْنَ ۚ فَاْتَاكَ و اور وہ ہماری مخفی تدبیر کو نہیں سمجھتے تھے پس (اے محمد)
يَوْمَ تَنْهَضُوْنَ خَاوِرِيْنَ يَمْاْظِلُوْنَ اِلَیْكُمْ دیکھو! کہ ان کی خفیہ سازشی تدبیر کا کیا حشر ہوا؟ یہ کہ
فِيْ ذٰلِكَ لَا يَتَّقُوْكُمْ يَعْلَمُوْنَ ہم نے ان کو مفسدوں کو اور ان کی سرکش قوم کو
وَاَنْجَيْنَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَكَانُوْا سب کو ہلاک کر دیا (نگاہ اٹھا کر) دیکھو یہ (قریب ہی)
يَتَّقُوْنَ ۚ ہیں ان کے گھروں کے کھڑدیران ہیں ان کے ظلم کی وجہ
بیشک اس واقعہ میں نشانی ہے سمجھ والوں کے لئے اور

(نمل)

ہم نے نجات دی ایمان والوں کو جو کہ پرہیزگار تھے۔

اور پھر مطالعہ کیجئے اس عظیم الشان واقعہ کا جو ہجرت خاتم الانبیاء (صلی اللہ علیہ وسلم) سے تعلق رکھتا ہے اور سورہ انفال میں دشمنان حق کی ذلت و رسوائی کا ابدی اعلان ہے۔

ان دونوں واقعات میں حق و باطل کے معرکوں، دشمنوں کی خفیہ سازشوں اور انبیاء علیہم السلام کی حفاظت کے لئے وعدہ الہی اور اُس کے بے غل و غش پورا ہونے کا جو نقشہ قرآن عزیز نے پیش کیا ہے، تاریخی نگاہ سے اُن پر غور فرمائیے اور فیصلہ کیجئے کہ جس خدا صالح (علیہ السلام) اور خاتم الانبیاء محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے ساتھ اپنے وعدہ حفاظت کو اس شانِ رفیع کے ساتھ پورا کیا ہو، کیا متنبی پنجاب کے عقیدہ کے مطابق اسی شانِ مجزاہ کے ساتھ وہ عیسیٰ (علیہ السلام) کے حق میں پورا ہوا؟ نہیں ہرگز نہیں، حالانکہ آیاتِ قرآنی شاہد ہیں کہ ان دونوں واقعات کے مقابلہ میں عیسیٰ بن مریم (علیہا السلام) سے کئے گئے وعدے زیادہ واضح تفصیلات رکھتے ہیں اور اُن میں صاف کہا گیا ہے کہ خدا کے بہترین مخفی فیصلہ کے مطابق حضرت مسیح (علیہ السلام) کے دشمن اُن کو ہاتھ تک نہ لگا سکیں گے تب ہی تو قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اپنے جن احسانات و انعامات کو شمار کرائے گا اُن میں سے ایک بڑا انعام و احسان یہ بھی ہوگا۔

وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَءِیْلَ عَنكَ ادر جبکہ ہم نے بنی اسرائیل کو تجھ سے روک دیا تھا

متنبی پنجاب کو اگر اپنی نبوت اور مسیحیت کے افترا اور ڈھونگ کو مضبوط کرنے کے لئے حضرت مسیحؑ کے زندہ آسمان پر اٹھائے جانے کے خلاف اس درجہ ناگواری تھی جیسا کہ متنبی کا زب کی تصنیف سے معلوم ہوتا ہے تب بھی یہود اور نصاریٰ کی اس اندھی تقلید کے لئے مقابلہ میں جو نصوص قرآنی کے خلاف ”کفر بواح“ تک پہنچاتی اور حضرت مسیحؑ کی شانِ رفیع کے حق میں باعثِ توہین و تذلیل اور وعدہ الہی کی تکذیب کرتی رہی، کیا یہ کافی نہیں تھا کہ تاویلِ باطل کے

لے تاویلِ باطل اس لئے کہ حیاتِ عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق دیگر نصوصِ قرآنی، حدیثی اور اجماعِ امت کے پیشِ نظر اس مقام پر یہ تاویل بلاشبہ ”باطل“ ہے مگر اس سے کم از کم حضرت مسیح (علیہ السلام) کی توہین اور وعدہ الہی کی تکذیب کا پہلو نہیں نکلتا۔

پردہ میں اتنا ہی کہہ دیا جاتا کہ وہ اگرچہ بقید حیات آسمان پر نہیں اٹھائے گئے مگر اللہ تعالیٰ نے
بند مکان سے کسی طریق پر اُن کو دشمنوں کے نرغے سے نکال کر محفوظ کر دیا اور دشمن کسی طرح اُن کو
نہ پاسکے، لیکن وائے بر حالِ متنبی قادیان کہ خدا کے سچے پیغمبر حضرت عیسیٰ بن مریم (علیہا السلام) کے
ساتھ بغض و عناد نے "خسر الدنیا والآخرہ" کا مصداق بنا کر ہی چھوڑا۔

قادیانی تبلیس | حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس معرکہ الارامہ میں "جوان کی عظمت اور جلالت کا
اور اس کا جواب | زبردست نشان ہے" سورۃ آل عمران کی آیات کا باہمی ربط اور ترتیب ذکر کی
خصوصیت کے ساتھ قابلِ توجہ ہے کہ متنبی کاذب نے اس میں بھی "تبلیس الحق بالباطل" کا
ثبوت دے کر ناولف کو گمراہ کرنے کی کوشش کی ہے۔

قرآن عزیز، سورۃ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح کے دشمنوں کے نرغہ میں گھر
جانے سے متعلق جس تسلی اور وعدہ کا ذکر کیا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ فطری شکل و صورت
یہ پیش آئی کہ جب دشمنانِ دین نے حضرت مسیح (علیہ السلام) کا ایک بند مکان میں محاصرہ کر لیا
تو ایک اولوالعزم پیغمبر اور خدائے برحق کے درمیان تقرب کا جو رشتہ قائم ہے اس کے پیش نظر
قدرتی طور پر حضرت عیسیٰ (علیہ السلام) کو یہ خیال پیدا ہوا کہ اب کیا پیش آنے والا ہے، راہِ حق
جاں سپاری یا قدرتِ الہی کا کوئی اور کرشمہ؟ اور اگر دشمنوں سے تحفظ کے لئے کوئی کرشمہ پیش
آنے والا ہے تو اس کی کیا شکل ہوگی کیونکہ بظاہر کوئی سامانِ نظر نہیں آتا؟ اور اگر تحفظ ہوا
بھی تو کیا کچھ مصائب و آلام اٹھانے کے بعد تحفظِ جان ہوگا یا دشمن کسی بھی صورت میں قابو
نہ پاسکیں گے؟ تب اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ (علیہ السلام) کو مخاطب کرتے ہوئے حضرت
عیسیٰ (علیہ السلام) کے قلب میں فطری طور پر پیدا ہونے والے سوالات کا ترتیب وار اس طرح
جواب دیا "عیسیٰ! میری یہ ذمہ داری ہے کہ میں تیری مقررہ مدتِ حیات پوری کروں گا یعنی

مسلمان رہو کہ تجھ کو دشمن قتل نہ کر پائیں گے (اِنِّیْ مُتَوَقِّیْکَ) اور صورت یہ ہوگی کہ اس وقت میں تجھ کو اپنی جانب یعنی ملا بر اعلیٰ کی جانب اٹھالوں گا (وَرَا فِعْکَ اِیَّیْ) اور یہ بھی اس طرح نہیں کہ پہلے سب کچھ مصائب ہو گزریں گے اور پھر ہم تجھ کو آخر میں علاج معالجہ کر اگر اٹھائیں گے نہیں بلکہ یوں ہوگا کہ تو دشمن کے ناپاک ہاتھوں سے ہر طرح محفوظ رہے گا اور کوئی دشمن تجھ کو ہاتھ تک نہ لگا سکیگا (وَمُطَهِّرُکَ مِنَ الذَّنَبِ کَفَرًا) یہ تو ہمارے فطری سوالات کا جواب ہوا لیکن اس سے بھی زیادہ ہم یہ کریں گے کہ جو تیرے پیرو ہیں (خواہ غلط کار ہوں جیسا کہ نصاریٰ اور خواہ صحیح العقیدہ ہوں جیسا کہ مسلمان) اُن کو قیامت تک یہود پر غالب رکھیں گے اور تا قیام قیامت کبھی ان کو حاکمانہ اقتدار نصیب نہیں ہوگا، باقی رہا تمام معاملات کا فیصلہ سو اس کے لئے (قیامت کا) دن مقرر ہے اُس روز سب اختلافات ختم ہو جائیں گے اور حق و باطل کا دو ٹوک فیصلہ کر دیا جائے گا۔

زیر بحث آیات کی یہ تفسیر جس طرح سلف صالحین اور اجماع امت کے مطابق ہے اسی طرح اس میں آیات میں کئے گئے متعدد وعدوں کی ترتیب میں بھی کوئی فرق نہیں پڑتا اور مقدم کو موخر اور موخر کو مقدم کرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی مگر فرمائے قادیانی نے اپنی "مسند مسیحیت و نبوت" کو قائم کرنے کے لئے قرآن، احادیث صحیحہ اور اجماع امت کے خلاف جبکہ یہ دعویٰ کیا کہ حضرت عیسیٰ (علیہ السلام) کی موت ہو چکی تو اس سلسلہ کی آیات میں تحریف معنوی کی ناکام سعی کو بھی ضروری سمجھا اور دعویٰ کیا کہ اگر مسیح (علیہ السلام) کی موت کے وقوع کو رفع الی السماء اور تطہیر اور تفوق المطیعین علی الکافرین سے قبل تسلیم نہ کیا جائیگا تو ترتیب ذکر میں فرق آجائے گا اور مقدم کو موخر اور موخر کو مقدم ماننا پڑے گا اور یہ قرآن عزیز کی شان بلاغت کے خلاف ہے لہذا یہ ماننا چاہئے کہ "اِنِّیْ مُتَوَقِّیْکَ" کے وعدہ کا وقوع ہو چکا

اور عیسیٰ (علیہ السلام) پر موت آچکی۔

مرزائے کادیانی کی یہ "تبلیس" اگرچہ اُن حضرات سے تو پوشیدہ نہیں رہ سکتی جو عربیت اور قرآن کے اسلوب بیان کا ذوق رکھتے ہیں، لیکن عوام کو مغالطہ میں ڈال سکتی ہے اس لئے اس عنوان کے شروع ہی میں آیات کی تفسیر کو اس طرح بیان کر دیا گیا کہ مرزا کی جانب سے جو تبلیس کی گئی ہے وہ خود بخود زائل ہو جائے تاہم مزید تشریح کے لئے یہ اور اضافہ ہے کہ ترتیبِ ذکر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کلام میں اگر چند باتیں ترتیب وار ذکر کی گئی ہیں تو اُن کا وقوع بھی اس طرح ہونا چاہئے کہ اُس کلام میں ذکر کردہ ترتیب بگڑنے نہ پائے اور مقدم کو موخر اور موخر کو مقدم کرنا نہ پڑے اور یہ جب ضروری ہے کہ کلام کی فصاحت و بلاغت کا تقاضہ ہی یہ ہو کہ ترتیبِ ذکر میں فرق نہ آنے پائے ورنہ تو بعض مقامات پر تقدیم و تاخیر کو بھی فصاحت کی جان سمجھا جاتا ہے اور یہ علم معانی کا مشہور مسئلہ ہے۔

پس قرآن کی ان آیات میں جہو راہل اسلام کی تفسیر کے مطابق ترتیبِ ذکر کی بحالہ قائم ہے اس لئے کہ خدا کی جانب سے پہلا وعدہ یہ ہے کہ میں تمہاری مقررہ مدت پوری کروں گا "اِنِّیْ مُتَوَفِّیْکَ" یعنی تمہاری موت ان دشمنوں کے ہاتھ سے نہیں ہوگی بلکہ تم اپنی طبعی موت سے مرو گے لہذا اس پہلے وعدہ کو پورا کرنے کے لئے متعدد صورتیں ہو سکتی تھیں یہ کہ دشمنوں پر باہر سے اچانک حملہ ہو جائے اور وہ فرار ہو جائیں یا سب وہیں کھیت رہیں اور حضرت مسیح (علیہ السلام) ان کی زد سے بچ جائیں، یا یہ کہ قوم عاد و ثمود کی طرح زمین یا آسمان سے قدرتی عذاب آکر ان سب کو ہلاک کر دے، یا یہ کہ حضرت مسیح کسی ترکیب سے اُن کے نرغہ میں سے محفوظ نکل جائیں اور ان کی دسترس سے باہر ہو جائیں، یا یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے کرشمہ قدرت سے عیسیٰ (علیہ السلام) کو مکان بند رہتے ہوئے ملا را اعلیٰ کی جانب اٹھالے وغیرہ وغیرہ

تو قرآن نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ (علیہ السلام) کو خبر دی کہ پہلے وعدہ کا ایقان
 مسطورہ بالا آخری شکل یعنی ”وَرَأَيْكَ اِلٰی“ کی شکل میں ہوگا اور ہوگا بھی ایسی قدرت کاملہ
 کے ہاتھوں کہ اس محاصرہ کے باوجود دشمن اپنے ناپاک ہاتھ تجھ کو نہیں لگا سکیں گے اور میں ان
 کافروں کے ہاتھ سے تجھ کو پاک رکھوں گا ”وَمُطَهَّرًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا“ اور ان باتوں کے
 علاوہ یہ بھی ہوگا کہ میں تیرے پیروں کو تیرے منکروں پر قیامت تک غالب رکھوں گا
 بہر حال بعد کے یہ تینوں وعدے بالترتیب جب ہی عمل میں آئیں گے کہ پہلے وعدہ اول وقوع
 پذیر ہو جائے یعنی تیری موت ان کے ہاتھوں نہ ہو بلکہ اپنی مقررہ مدت پر پہنچ کر طبعی موت
 آئے، ان آیات میں پہلے وعدہ کے متعلق یہ نہیں کہا گیا کہ میں اول تجھ کو ماروں گا اور پھر
 بالترتیب یہ سب امور انجام دوں گا کیونکہ یہ قول صرف جاہل ہی کہہ سکتا ہے لیکن جس کو گفتگو کا
 معمولی بھی سلیقہ ہے وہ ہرگز ایسا کہنے کی جرأت نہیں کرے گا کیونکہ ترتیبِ ذکر کے لئے یہ تو ہونا چاہئے
 کہ ان امور کے وقوع میں ایسی صورت نہ پیدا ہو جائے کہ ترتیب میں فرق لا کر تقدیم و تاخیر کا
 عمل جرائی کرنا پڑے لیکن اگر کوئی شے زمانہ کا امتداد اور طوالت چاہتی ہے اور اس کے آخری
 حصہ وقوع اُن تمام امور کے بعد پیش آتا ہے جو اس کے بعد مذکور تھے مگر ترتیبِ ذکر میں مطلق
 کوئی فرق نہیں آتا تو ایسی شکل میں اُس وقوع کے متاخر ہو جانے سے کسی عالم کے نزدیک بھی
 کلام کی فصاحت و بلاغت میں نقص واقع نہیں ہوتا اور نہ اس قسم کے وقوع ترتیبی کا ترتیبِ ذکر
 کے ساتھ کوئی تعلق ہوتا ہے۔

پس مسئلہ زیر بحث میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طبعی موت کا وقوع کبھی بھی ہو اُس کا
 ترتیبِ ذکر سے مطلق کوئی علاقہ نہیں ہے، یہاں تو ”اِنِّیْ مُتَوَدِّعٌ“ کہہ کر یہ بتایا گیا ہے
 کہ دیے گئے متعدد وعدوں میں پہل اور اولیت اس وعدہ کو حاصل ہے کہ تمہاری موت کا

سبب یہ یہودی اسرائیل نہیں ہوں گے بلکہ جب بھی یہ مقررہ مدت پوری ہوگی اُس طریق پر
 ہوگی جو عام طور سے میری جانب منسوب کی جاتی ہے (یعنی طبعی موت) اور یہ وعدہ بہر حال
 باقی تین وعدوں سے پہلے ہی رہا تب ہی تو یہ تینوں وعدے وقوع میں آسکے، اور اگر
 کہیں دشمن حضرت مسیح (علیہ السلام) کی موت کا سبب بن گئے ہوتے تو پھر ”رفع“ اور
 ”تطہیر“ کے لئے کوئی صورت ہی نہ رہ جاتی اور مرزا کا دیانی کی طرح باطل اور رکیک تاویلات
 کی آڑ لینی پڑتی اور آیات زیر بحث کی ”روح“ فنا ہو کر رہ جاتی۔ اور یہ اس لئے کہ اگر ”رفع“
 سے رفع روحانی اور ”تطہیر“ سے روحانی پاکی مراد لئے جائیں تو یہ قطعاً بے محل اور بے
 موقع ہوگا کیونکہ قرآن کے ارشاد کے مطابق یہ وعدے حضرت عیسیٰ (علیہ السلام) کو
 دیئے جا رہے ہیں تو حضرت عیسیٰ (علیہ السلام) کو یہ بتانا کہ تمہارے متعلق یہود کا یہ اعتقاد
 ”کہ تم کاذب اور ملعون ہو“ غلط ہے اور تم مطمئن رہو کہ میں تمہارا رفع روحانی کرنے والا ہوں
 قطعاً غث تھا کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر خدا ہیں اور جانتے ہیں کہ یہود کا افتراء
 کیا حقیقت رکھتا ہے نیز یہود کو حضرت مسیح کے رفع روحانی کا پتہ نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ
 معاملہ عالم غیب سے متعلق ہے تو خدائے برتر کا یہ ارشاد نہ حضرت مسیح کی بر محل تسلی کا باعث ہو سکتا
 تھا اور نہ یہود کے لئے سود مند اور یہی حال دوسرے وعدہ تطہیر کا ہے بلکہ جب بقول کا دیانی
 یہود کے ہاتھوں حضرت مسیح صلیب پر چڑھا دیئے گئے تو نعلش پالینے کے بعد شاگردوں کا
 مرہم عیسیٰ لگا کر چمکا کر لینے اور پھر بجانب اللہ جن کی ہدایت و ارشاد کے لئے مامور کئے گئے
 تھے ان سے جان بچا کر بھاگ جانے اور زندگی بھر گناہی میں زندگی بسر کرتے رہنے کے بعد
 ”رَافِعُكَ اِلَیَّ“ اور ”مُطَهِّرُكَ مِنَ الذِّیْنِ کَفَرُوا“ کہہ دینے سے نہ یہود کے عقیدہ متعلق مسیح
 کی ہی تردید ہوگی اور نہ ایک غیر جانبدار انسان ہی یہ سمجھ سکے گا کہ ایسے موقعہ پر جبکہ

عیسیٰ (علیہ السلام) دشمنوں کے زرعے میں ہیں اور جبکہ اُن کو یہ یقین ہے کہ میں خدا کا پیغمبر ہوں اور موت کے بعد رفع روحانی اور تطہیر لازم ہے "ان تسلیوں اور وعدوں کا کیا فائدہ ہے خصوصاً جبکہ اُن کے ساتھ دشمن نے وہ سب کچھ کر لیا جو وہ کرنا چاہتا تھا۔

البتہ جمہور اہل حق کی تفسیر کے مطابق آیات قرآنی کی روح اپنی معجزانہ بلاغت کے ساتھ پوری طرح ناطق ہے کہ یہ وعدے حضرت مسیح سے جس طرح کئے گئے وہ بر محل اور فطری اضطراب کے لئے بلاشبہ باعث تسکین ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت کا وقت کے یہود و نصاریٰ کے وراثتی عقائد باطلہ کی تردید کے لئے کافی اور مدلل۔

جمہور اہل حق کی یہ تفسیر "توفی" کے معنی "مقررہ مدت پوری کرنا" اختیار کر کے کی گئی ہے جس کا حاصل (توفی بمعنی موت) نکلتا ہے لیکن توفی کے یہ حقیقی معنی نہیں ہیں بلکہ بطور کنایہ کے مستعمل ہوئے ہیں کیونکہ لغت عرب میں اس کا مادہ (میٹ) دنی، یعنی، وفات ہے جس کے معنی "پورا کرنے" کے آتے ہیں اور اس کو جب باب تفعیل میں لے جا کر "توفی" بناتے ہیں تو اس کے معنی "کسی شے کو پورا پورا لے لینا" یا "کسی شے کو سالم قبضہ میں کر لینا" آتے ہیں۔ ر توفی۔ اخذہ وانفیاً تا یقال "توفیت من فلان مالی علیہ" اور چونکہ موت میں بھی، اسلامی عقیدہ کے مطابق روح کو پورا لے لیا جاتا ہے اس لئے کنایہ کے طور پر کہ جس میں حقیقی معنی بحال محفوظ رہا کرتے ہیں "توفی بمعنی موت مستعمل ہوتا ہے اور کہتے ہیں "توفاه اللہ اہی امانہ" لیکن اگر موقعہ پر دوسرے دلائل ایسے موجود ہوں جن کے پیش نظر توفی کے حقیقی معنی لئے جاسکتے ہوں یا حقیقی کے ماسوا دوسرے معنی بن ہی نہ سکتے ہوں تو اس مقام پر خواہ فاعل "اللہ تعالیٰ" اور مفعول "ذی روح انسان" ہی کیوں نہ ہو وہاں حقیقی معنی "پورا لے لینا" ہی مراد ہوں گے مثلاً آیت "اللہ یتوفی الانفس حیث موتھا واللتی لہم تمت فی منامھا" اللہ پورا لے لیتا ہے

جانوں کو اُن کی موت کے وقت اور اُن جانوں کو جن کو ابھی موت نہیں آئی ہے پورا لے لیتا ہے
 نیند میں "والتی لہتمت" کے لئے بھی لفظ "توفی" بولا گیا یعنی ایک جانب یہ صراحت
 کی جا رہی ہے کہ یہ وہ جانیں (نفوس) ہیں جن کو موت نہیں آئی اور دوسری جانب یہ بھی
 بصراحت کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نیند کی حالت میں اُن کے ساتھ "توفی" کا معاملہ کرتا ہے
 تو یہاں اللہ تعالیٰ فاعل ہے "متوفی" اور نفس انسانی مفعول ہے "متوفی" مگر پھر بھی کسی صورت
 سے "توفی" بمعنی موت صحیح نہیں ہیں ورنہ تو قرآن کا جملہ "وَالَّتِي لَهْتَمْتِ" العباد باللہ مہل ہو کر
 رہ جائیگا یا مثلاً "وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ" اور وہی (اللہ) ہے
 جو پورا لے لیتا یا قبضہ میں کر لیتا ہے تم کو رات میں اور جانتا ہے جو تم کما تے ہو دن میں
 میں بھی کسی طرح توفی بمعنی موت نہیں بن سکتے حالانکہ توفی کا فاعل اللہ اور مفعول انسانی
 نفوس ہیں، یا مثلاً آیت "حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا" یہاں تک کہ جب آتی ہے
 تم میں سے ایک کسی کو موت، قبض کر لیتے ہیں یا پورا لے لیتے ہیں اس کو ہمارے بھیجے ہوئے
 (فرشتے) میں ذکر موت ہی کا ہو رہا ہے لیکن پھر بھی "توفتہ" میں توفی کے معنی موت کے نہیں
 بن سکتے ورنہ بے فائدہ تکرار لازم آئے گا یعنی "أَحَدُكُمُ الْمَوْتُ" میں جب لفظ "موت" کا
 ذکر آچکا تو اب "تَوَفَّتْهُ" میں بھی اگر توفی کے معنی موت ہی کے لئے جائیں تو ترجمہ یہ ہوگا،
 "یہاں تک کہ جب آتی ہے تم میں سے ایک کسی کو موت، موت لے آتے ہیں ہمارے بھیجے
 ہوئے (فرشتے) اور ظاہر ہے کہ اس صورت میں دوبارہ لفظ موت کا ذکر بے فائدہ ہے اور کلام فصیح و
 بلیغ اور معجز تو کیا روزِ مرہ کے محاورہ اور عام بول چال کے لحاظ سے بھی پست اور لا طائل ہو جاتا ہے
 البتہ اگر "توفی" کے حقیقی معنی "کسی شے پر قبضہ کرنا یا اس کو پورا لے لینا" مراد لئے جائیں تو قرآن عزیز
 کا مقصد ٹھیک ٹھیک ادا ہوگا اور کلام بھی اپنے حیدرِ اعجاز پر قائم رہے گا۔

اب ہر ایک عاقل غور کر سکتا ہے کہ یہ دعویٰ کرنا کہ "توفی" کے حقیقی معنی موت کے ہیں خصوصاً جبکہ فاعل خدا ہو اور مفعول ذی روح کہاں تک صحیح اور درست ہے۔

بہر حال اس موقع پر "موت" اور "توفی" دونوں کا ساتھ ساتھ بیان ہونا اور دونوں کا ایک ہی معمول ہونا اور پھر دونوں کے معنی میں فرق و تفاوت اس بات کے لئے واضح دلیل ہے کہ یہ دونوں مرادف الفاظ نہیں ہیں اور جس طرح لیث و اسد (یعنی شیر) ابل و جمل (یعنی اونٹ) نون و حوت (یعنی مچھلی) وغیرہ اسماء کا اور جمع، شمل، کسب (یعنی جمع ہونا) اور کث (یعنی ٹھہرنا) اور عطش، ظما (پیس) اور جوع، مغب (یعنی بھوک) مصادر کا حال ہے، موت اور توفی کے درمیان وہ معاملہ نہیں ہے بلکہ ان کے حقیقی معانی میں نمایاں فرق ہے۔

اور مثلاً آیت "فَأَمْسِكُوهُمْ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتَ" پس روکے رکھو ان (عورتوں) کو گھروں میں یہاں تک کہ لے لے ان کو موت میں موت کو فعل توفی کا فاعل قرار دیا گیا ہے اور ہر ایک زبان کی خورد گرامر کا یہ مسئلہ مسئلہ ہے کہ فاعل اور فعل ایک نہیں ہوتے کیونکہ فعل، فاعل سے صادر ہوتا ہے، عین ذات فاعل نہیں ہوا کرتا تو اس سے یہ بخوبی واضح ہو جاتا ہے کہ توفی کے حقیقی معنی "موت" کے ہرگز ہرگز نہیں ہیں، ورنہ اس کا اطلاق جائز نہیں ہو سکتا تھا۔

ان تین مقامات کے علاوہ سورہ بقرہ کی آیت۔

ثُمَّ تَوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ پھر پورا دیا جائے گا ہر ایک نفس کو جو کچھ اس نے کمایا ہے۔

اور سورہ نمل کی آیت

وَتَوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا عَمِلَتْ اور پورا دیا جائے گا ہر نفس کو جو کچھ اس نے کمایا ہے۔

میں بھی توفی کا فاعل اللہ تعالیٰ اور مفعول نفس انسانی ہے تاہم یہاں توفی بمعنی موت نہیں

بن سکتے اور یہ بہت واضح اور صاف بات ہے۔

غرض ان آیات میں باوجود اس امر کے کہ "توفی" کا فاعل اللہ تعالیٰ اور اُس کا مفعول "انسان یا نفس انسانی" ہے پھر بھی باجماع اہل لغت و تفسیر "موت کے معنی" نہیں ہو سکتے خواہ اس لئے کہ دلیل اور قرینہ اس معنی کے خلاف ہے اور یا اس لئے کہ اُس مقام پر توفی کے حقیقی معنی (پورے لینا یا قبض کر لینا) کے ماسوا "موت کے معنی" کسی طرح بن ہی نہیں سکتے۔

تو مزائے کا دیانی کا یہ دعویٰ کہ "توفی" اور "موت" مرادف الفاظ ہیں یا یہ کہ توفی کا فاعل اگر اللہ تعالیٰ اور مفعول "انسان یا نفس انسانی" ہو تو اُس جگہ صرف "موت" ہی کے معنی ہوں گے، دونوں دعویٰ باطل اور نصوصِ قرآن کے قطعاً مخالف ہیں۔ "فَهَا تَوَّابٌ
بُرْهَانُكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ"

توفی اور موت یقیناً مرادف الفاظ نہیں ہیں اور توفی کے حقیقی معنی "موت" نہیں بلکہ پورے لینا یا قبض کر لینا" ہیں۔ قرآن عزیز سے اس کی ایک واضح دلیل یہ ہے کہ پورے قرآن میں کسی ایک جگہ بھی موت کا فاعل اللہ تعالیٰ کے سوا اور کسی کو قرار نہیں دیا مگر اس کے برعکس توفی کا فاعل متعدد مقامات پر ملائکہ (فرشتوں) کو ٹھیرایا ہے مثلاً سورہ نسا میں "اِنَّ الَّذِیْنَ تَوَفَّيْنَاهُمُ الْمَلَائِكَةُ" بیشک وہ لوگ جن کو فرشتوں نے قبض کر لیا یا پورا پورا لے لیا اور سورہ انعام میں ہے "تَوَفَّيْنَا رُسُلَنَا" قبض کر لیا یا پورا لے لیا اُس کو ہمارے بھیجے ہوئے (فرشتوں) نے اور سورہ سجدہ میں ہے "قُلْ يَتَوَفَّاكُم مَّلَکُ الْمَوْتِ" (اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم) کہہ دیجئے قبض کرے گا تم کو موت کا فرشتہ اور سورہ انفال میں ہے "وَلَوْ تَرَىٰ اِذْ يَتَوَفَّاكَ
الَّذِیْنَ کَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ" اور کاش کہ تو دیکھے جس وقت کہ قبض کرتے ہیں فرشتے اُن لوگوں (کی روحوں) کو جنہوں نے کفر کیا ہے۔

ان تمام مقامات پر اگرچہ توفی کثرتاً بمعنی موت استعمال ہوا ہے لیکن پھر بھی چونکہ اُس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی بجائے ملائکہ اور ملک الموت کی جانب ہو رہی تھی اس لئے لفظ "توفی" کا اطلاق کیا گیا اور لفظ "موت" استعمال نہیں کیا گیا اور یہ صرف اس لئے کہ موت تو اللہ کا فعل ہے اور موت کے وقت انسان کا یعنی روح انسانی کا قبض کرنا اور اس کو پورا پورے لینا یہ فرشتوں کا عمل ہے، تو جن مقامات میں یہ بتانا مقصود ہے کہ جب خدا کسی کی اجل پوری کر دیتا اور موت کا حکم صادر فرماتا ہے تو اس کی صورت عمل کیا پیش آتی ہے ان مقامات میں موت کا اطلاق ہرگز موزوں نہیں تھا بلکہ "توفی" کا لفظ ہی اُس حقیقت کو ادا کر سکتا تھا۔

موت اور توفی کے درمیان قرآنی اطلاقات کے پیش نظر ایک بہت بڑا فرق یہ بھی ہے کہ قرآن عزیز نے جگہ جگہ "موت" اور "حیات" کو تو مقابل ٹھہرایا ہے لیکن "توفی" کو کسی ایک مقام پر بھی "حیات" کا مقابل قرار نہیں دیا۔ مثلاً سورہ ملک میں ہے "هُوَ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ"۔ خدا ہی وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا موت کو اور زندگی کو اور سورہ فرقان میں ہے "وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً"۔ اور وہ نہیں مالک ہیں موت کے اور نہ حیات کے اور اسی طرح ان دونوں کے شتقات کو مقابل ٹھہرایا ہے مثلاً "كَيْفَ تَحْيِي الْمَوْتَىٰ" "يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا" "فَلَحْيَا بِهِنَّ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا" "وَأَحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ" "وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتَىٰ" (وغیر ذلک کثیرا)۔ البتہ توفی کے حقیقی معنی میں چونکہ یہ وسعت موجود ہے کہ اسلام کے نقطہ نظر سے موت کی جو حقیقت ہے بطریق کثرت اس پر بھی حسب موقعہ اس کا اطلاق ہو سکتا ہے تو یہ استعمال اور اطلاق بھی جائز ٹھہرا اور اس میں کسی کو بھی اختلاف نہیں۔

لے بقرہ ۱۰۷ روم ۱۰۷ بقرہ، نخل، جاثیہ ۱۰۷ آل عمران ۱۰۷ شوریٰ۔

”توفی“ کے معنی کی اس مفصل تشریح و توضیح کا حاصل یہ ہوا کہ لغت عرب اور قرآنی اطلاقات دونوں اس کے شاہد ہیں کہ توفی اور موت دونوں کے حقیقی معنی میں بھی اور دونوں کے اطلاقات میں بھی واضح فرق ہے اور دونوں مرادف الفاظ نہیں ہیں خواہ توفی کا قائل اللہ تعالیٰ اور مفعول ”انسان اور روح انسانی“ ہی کیوں نہ ہو۔ مگر اسلامی نقطہ نظر سے چونکہ موت ایک ایسی حقیقت کا نام ہے جس پر بطریق ”توسع“ اور ”کنایہ“ توفی کا اطلاق کیا جاسکتا ہے، پس جس مقام پر قرینہ اور محل استعمال کا تقاضہ یہ ہوگا کہ وہاں توفی بول کر کنایہ موت کے معنی لئے جانے چاہئیں تو اس جگہ ”موت“ کے معنی مراد ہوں گے لیکن اس کے برعکس اگر دلیل، قرینہ اور محل استعمال حقیقی معنی کا متقاضی ہے تو اس جگہ وہی معنی مراد ہوں گے اور اُن ہی کو مقدم سمجھا جائے گا خواہ کنائی معنی وہاں قطعاً نہ بن سکتے ہوں اور خواہ بن سکتے ہوں مگر محل استعمال اور دوسرے دلائل اُس کو مرجوح یا ممنوع قرار دیتے ہوں۔

یہی وہ حقیقت ہے جس کو یہ نظر غائر مطالعہ کرنے کے بعد لغت کے مشہور امام ابوالبقار نے یہ تصریح کی ہے کہ عوام میں توفی کے معنی اگرچہ ”موت“ کے سمجھے جاتے ہیں مگر خواص کے نزدیک اُس کے معنی ”پورا لے لینا“ اور قبض کرنا“ ہیں۔ فرماتے ہیں۔ التوفی الاماتۃ وقبض الروح وعلیہ استعمال العامة والاستیفاء واخذ الحق وعلیہ استعمال البلغاء۔

الحاصل، سورہ مائدہ کی آیت ”إِنِّی مُتَوَفِّیْکَ“ میں اگر حقیقی معنی مراد ہوں۔ جیسا کہ جلیل القدر علماء تفسیر و لغت نے اختیار کئے ہیں۔ تب بھی مزائے کا دیانی کے علی الرغم آیات زیر بحث کا یہ مطلب ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے حضرت عیسیٰ (علیہ السلام) کو یسلی دی گئی۔ اے عیسیٰ! میں تجھ کو پورا پورا لے لینے والا ہوں یا تجھ کو قبض کرنے والا ہوں

اور صورت یہ ہوگی کہ میں تجھ کو اپنی جانب (ملا راعلیٰ کی جانب) اٹھالینے والا ہوں اور تجھ کو دشمنوں کے ناپاک ہاتھوں سے پاک رکھنے والا ہوں الخ یعنی جب شروع میں یہ بتایا کہ تجھ کو قبض کر لیا جائیگا یا پورالے لیا جائیگا تو قدرتی طور پر یہ سوال پیدا ہوا کہ قبض کرنے اور پورالے لینے کی مختلف شکلیں ہیں مثلاً ایک یہ کہ موت آجائے اور روح کو قبض کر لیا جائے اور پورالے لیا جائے اور دوسری یہ کہ زندہ ملا راعلیٰ کی جانب (اپنی جانب) اٹھالیا جائے تو یہاں کوئی صورت پیش آئے گی پس اس کو صاف اور واضح کرنے کے لئے کہا گیا کہ دوسری شکل اختیار کی جائے گی تاکہ دشمنوں کی سازشوں کے مقابلہ میں معجزانہ تدبیر کے ذریعہ وعدہ الہی "وَمَكْرُودٌ وَفَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرٌ لِّلْمَاكِرِينَ" پورا ہوا اور "وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَءِیْلَ عَنْكَ" کا عظیم الشان مظاہرہ ہو جائے اور "تَوْنِی" اور "رَفَع" ہو جانے پر نتیجہ یہ نکلتے کہ ذات اقدس کافروں کے ہاتھ سے ہر طرح محفوظ ہو جائے اور اس طرح وعدہ ربانی "وَمَطْهَرُوا مِنِّ الدِّیْنِ كَفْرًا" بغیر کسی تاویل کے صحیح ہو جائے اور تاویل باطل کے ذریعہ شک اور تردد یا حقیقت حال سے انکار صرف اُن ہی قلوب کا حصہ رہ جائے جو قرآن سے علم حاصل کرنے کی بجائے اول اپنے ذاتی اوہام و ظنون کو رہنما بناتے اور پھر قرآن کے منطوق و مفہوم کے خلاف اُس کے منہ میں اپنی زبان رکھ دینا چاہتے ہیں اور اس سے وہ کہنا نا چاہتے ہیں جو وہ خود کہنا نہیں چاہتا مگر وہ قرآن عزیز کی اس صفت سے غافل رہتے ہیں "لَا یَأْتِیُہُمُ الْبَاطِلُ مِن بَیْنِ یَدَیْہِ وَلَا مِن خَلْفِہِ تَنْزِیْلٌ مِّنْ حَکِیْمٍ حَمِیدٍ" اس قرآن کے آگے سے اور نہ اس کے پیچھے سے (کسی جانب سے بھی) باطل نہیں بھٹک سکتا، یہ اتار رہا ہے ایسی ہستی کی جانب سے جو حکمت والی، خوبیوں والی ہے۔

متنبی پنجاب کو جب قرآن عزیز کی ان لہجوں سے متعلق تحریف معنوی میں ناکامی

ہوئی اور خسران کے سوا کچھ ہاتھ نہ آیا تو مجبور ہو کر اور قرآن عزیز کے اطلاقات، احادیث صحیحہ کی اطلاعات اور اجماع امت کے فیصلہ کو پس پشت ڈال کر فلسفہ کی آغوش میں پناہ لینے کا ارادہ کیا اور اپنی تصانیف میں یہ ہرزہ سرائی کی کہ اگر حضرت مسیح آسمان پر زندہ اٹھائے گئے تو یہ عقل کے خلاف ہے اس لئے کہ کوئی مادی جسم ملا براعلیٰ تک پرواز نہیں کر سکتا اور کبھی جاتا تو اتنی طویل مدت کیسے زندہ ہے اور وہاں کھانے، پینے اور رفع حاجت کرنے کی صورت کیسے عمل میں آسکتی ہے؟

قدرت الہی کے معجزانہ افعال کو خلاف عقل کہہ کر بات اگر ختم ہو سکتی تو شاید کادیانی کی فلسفیانہ موٹوگانی درخور اعتبار سمجھی جاسکتی۔ لیکن آج فلسفہ جدید یہ شکل سائنس ترقی کر کے جس حد تک پہنچ چکا ہے وہاں نظریات (Theories) نہیں بلکہ مشاہدات اور عملیات (Practices) اس بات کو ثابت کر رہے ہیں کہ فضا کے موانعات کو اگر آہستہ آہستہ ہٹا دیا جائے یا ان کو ضبط (Control) میں لے آیا جائے تو مادی جسم کے لئے غیر معلوم بلندی تک پہنچنا ممکن العمل ہو جائے گا اور اس کے لئے جو جدوجہد کر رہے ہیں اس کو ممکن العمل سمجھ کر ہی کر رہے ہیں اور سائنٹیفک (Scientific) طریقہ پر کر رہے ہیں، پس اگر آج کا انسان میلوں اوپر ہوائی جہاز کے ذریعہ جاسکتا ہے اور ٹیلی ویژن کے ذریعہ ہزاروں میل سے مادی انسان کے ساتھ باتیں کرتے وقت اُس کے جسم کی تصویر لے سکتا ہے اور ہوا اور آفتاب کی لہروں اور شعاعوں پر کنٹرول کر کے ہزاروں میل تک اپنی آواز کو بذریعہ ریڈیو نشر کر سکتا ہے اور ہزاروں برس کے گذرے ہوئے واقعات کو فضا میں نظم کر کے آج اس طرح سنا سکتا ہے گویا وہ سب کچھ اس وقت ہو رہا ہے تو اس انسان کے خالق بلکہ خالق کائنات کے متعلق ازہرہ تفسیر یہ کہتا کہ وہ مادی جسم کو ملا براعلیٰ تک کیسے لے جاسکتا ہے اپنی غباوت پر مہر کرنا نہیں تو اور کیا ہے۔

اور اگر ادویات اور غذاؤں اور حفظانِ صحت کے مختلف طریق سے عمرِ طبعی کو دو گنا اور
 تین گنا کیا جاسکتا اور کیا جا رہا ہے نیز اگر مختلف غذاؤں کے اثرات و نتائج میں یہ فرق ہو سکتا ہی
 اور ہوتا ہے کہ کسی سے فضلہ زیادہ بنے اور کسی سے بہت کم بنے اور کسی سے قطعاً نہ بنے بلکہ وہ
 خالص خون کی شکل میں تحلیل ہو جائے اور اگر انسان اپنی رہاضتوں اور مجاہدوں کے ذریعہ
 روحانی قوت کو بڑھا کر آج اس دنیا میں دنوں، ہفتوں بلکہ مہینوں بغیر خور و نوش زندہ رہ سکتا
 ہے تو مجبور انسانوں کی ان کامیاب کوششوں کو صحیح سمجھنے کے باوجود خالقِ ارض و سماوات
 کی جانب حضرت مسیحؑ کی رفعتِ آسمانی پر سطورہ بالا شکوک پیش کرنا یا ان کے پیشِ نظر ان کے
 بحسبِ عنصری ملائعِ اعلیٰ تک پہنچنے اور وہاں زندہ رہنے کا انکار کرنا اگر حیالت نہیں تو اور کیا ہے؟
 حقیقت یہ ہے کہ جو شخص علمی حقائق سے نا آشنا اور علومِ قرآن سے محروم ہے وہ خلافتِ
 عقل اور ماوراءِ عقل ان دونوں باتوں کے درمیان فرق کرنے سے عاجز ہے اور اس لئے
 ہمیشہ ماوراءِ عقل کو خلافِ عقل کہہ کر پیش کرتا رہتا ہے۔

در اصل انسان کی فکری گمراہیوں کا سرچشمہ صرف یہی باتیں ہیں ایک یہ کہ انسان
 ”عقل“ سے اس درجہ بے بہرہ ہو جائے کہ ہر ایک بات بے سمجھے بوجھے مان لے اور اندھوں
 کی طرح ہر ایک راہ پر چلنے لگے دوسری بات یہ کہ جو حقیقت بھی عقل سے بالاتر نظر آئے اس کو
 فوراً جھٹلا دے اور یہ یقین کر لے کہ جس شے کو اُس کی سمجھ یا چند انسانوں کی سمجھ ادراک
 نہیں کر سکتی وہ شے حقیقتہً وجود نہیں رکھتی اور تکذیب کے لائق ہے حالانکہ بہت سی
 باتیں وہ ہیں جو ایک دور کے تمام عقلا کے نزدیک ماوراءِ عقل سمجھی جاتی ہیں، اس لئے کہ
 اُن کی عقلیں اُن باتوں کا ادراک کرنے سے عاجز رہیں مگر وہی باتیں علمی ترقی کے
 دوسرے دور میں جا کر نہ صرف ممکن الوقوع قرار پاتی بلکہ مشاہدہ اور تجربہ میں آ جاتی ہیں

پس اگر ہر ایک وہ شے جو کسی ایک انسان یا جماعت یا اس کے دور کے تمام اہل عقل کے نزدیک ماوراء عقل تھی "خلاف عقل" کہلانے کی مستحق تھی تو وہ دوسرے دور میں کیوں عقل کیلئے ممکن ہوئی بلکہ مشاہدہ میں آگئی۔

قرآن عزیز نے گمراہی کی اس پہلی حالت کو (جہل، ظن، خرص، اٹکل) سے تعبیر کیا ہے اور دوسری حالت کو "الحاد" کہا ہے اور یہ دونوں حالتیں "علم و عرفان" سے محرومی کا نتیجہ ہوتی ہیں۔

خلاف عقل اور ماوراء عقل کے درمیان یہ فرق ہے کہ خلاف عقل بات وہ ہو سکتی ہے جس کے نہ ہونے کے متعلق علم و یقین کی روشنی میں مثبت دلائل و براہین موجود ہوں اور عقل، دلیل و برہان اور علم یقین سے یہ ثابت کرتی ہو کہ ایسا ہونا ناممکن اور محال ذاتی ہے اور ماوراء عقل اُس بات کو کہتے ہیں کہ بعض باتوں کے متعلق عقل ہی کا یہ فیصلہ ہے کہ چونکہ انسانی عقل کا ادراک ایک خاص حد سے آگے نہیں بڑھتا اور حقیقت اسی حد پر ختم نہیں ہو جاتی لہذا ہر وہ بات جو عقل کے احاطہ میں نہ آ سکتی ہو مگر اس کے انکار پر علم و یقین کے ذریعہ برہان و دلیل بھی دی جا سکتی ہوں تو ایسی بات کو خلاف عقل نہیں بلکہ ماوراء عقل کہیں گے۔

خلاف عقل اور ماوراء عقل کے درمیان امتیاز ہی کا یہ نتیجہ ہے کہ جن چیزوں کو کل کی دنیا میں عام طور پر خلاف عقل کہا جاتا رہا اُن کو اہل دانش و بینش نے خلاف عقل نہ سمجھتے ہوئے موجودہ دور میں ممکن بلکہ موجود کر دکھایا اور کل یہی عقل کی ترقی آج کی بہت سی ماوراء عقل باتوں کو احاطہ عقل میں لاسکے گی اور نہ معلوم یہ سلسلہ کب تک جاری رہے گا۔

پس جو شخص حضرت عیسیٰ (علیہ السلام) کے بحسدِ عنصری رفع الی السما کا اس لئے منکر ہے کہ عقلی فلسفہ اُس کا انکار کرتا ہے تو اس کا یہ دعویٰ "برہان و دلیل اور علم و یقین

کی جگہ محض جہل، ظن، اُکل کے ماتحت ہے اور ایسے حضرات کے لئے پھر عالم غیب کی تمام
 ماوراء عقل باتوں مثلاً وحی، فرشتہ، جنت، جہنم، حشر، معاد، معجزہ وغیرہ تمام باتوں کو خلاف عقل
 کہہ کر جھٹلا دینا چاہئے۔

قرآن عزیز نے ان ہی جیسے منکرین حق کے متعلق صاف صاف مکذبین کا لقب
 تجویز کر دیا ہے۔

بَلْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كَذِبًا مُّجْتَمِعًا ۚ وَمَا يَتَّبِعُهُمْ تَآوِيلُهُ إِلَّا طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ ۚ وَالْغَافِلِينَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاكِبُونَ
 نہیں یہ بات نہیں ہے (جیسا کفار کہتے ہیں) اصل حقیقت یہ ہے
 کہ جس بات پر یہ اپنے علم سے احاطہ نہ کر سکے اور جس بات کا
 نتیجہ ابھی پیش نہیں آیا اس کے جھٹلانے پر آمادہ ہو گئے ٹھیک
 اسی طرح انھوں نے بھی جھٹلایا تھا جو ان سے پہلے گزر چکے
 الظالمین۔ (یونس) ہیں تو رکھو ظلم کرنے والوں کا کیسا کچھ انجام ہو چکا ہے۔

آیت میں کذبوا بآیاتنا بجمع ہے کہ جس حقیقت کا اعلان کیا گیا ہے یعنی انسان کی
 عقل جس بات کا اور اک نہ کر سکے اس کو دلیل و برہان اور علم یقین کے بغیر ہی جھٹلا دینا اور صرف
 اس بنا پر انکار کر دینا کہ یہ بات ہماری سمجھ سے بالاتر ہے اس کی ایک نظیر مرزا نے قادیان کا وہ
 انکار ہے جو حضرت عیسیٰ (علیہ السلام) کے ”رفع الی السما“ سے متعلق ہے اور اس کے خلیفہ مسٹر
 لاہوری کی فلسفیانہ موٹگائیاں بھی اسی بے دلیل انکار و جھوٹ کا شعبہ ہیں۔

اس حربہ کو بھی کمزور سمجھ کر متنبی پنجاب نے پھر رخ بدلا اور یہ دعویٰ کیا کہ اس موقع کے
 علاوہ قرآن کے کسی مقام سے یہ ثابت نہیں کیا جاسکتا کہ ”رفع“ سے ”رفع روحانی“ کے ماسوا
 کوئی معنی لئے گئے ہیں یعنی مادی شے کی جانب رفع کی نسبت کی گئی ہو لہذا اس مقام پر بھی
 رفع روحانی کے علاوہ معنی لینا قرآن کے اطلاق و استعمال کے خلاف ہے۔

مگر متنبی کا ذب کا یہ دعویٰ اول تو بنیاداً ہی غلط ہے کیونکہ اگر کسی لفظ کے محل استعمال سے یا قرآن ہی کی دوسری نصوص سے ایک معنی متعین ہیں تب یہ سوال پیدا کرنا کہ یہی استعمال دوسرے کسی مقام پر جب تک ثابت نہیں ہوگا قابل تسلیم نہیں "حد درجہ کی نادانی ہے تا وقتیکہ دلیل سے یہ ثابت نہ کر دیا جائے کہ لغت عرب میں اس لفظ کا اس معنی میں استعمال جائز ہی نہیں اور اگر اتمام حجت کے طور پر اس قسم کے کچھ سوال یا دعویٰ قابل جواب یا لائق رد سمجھا ہی جائے تو سورۃ النازعت کی یہ آیت کافی دوائی ہے۔

ءَاَنْتُمْ اَشَدُّ خَلْقًا اَمْ (اے افراد نسل انسانی!) خلقت اور پیدائش کے لحاظ سے
السَّمَاءُ بِنَهَارٍ مِّنْ مَّكْهًا۔ کیا تم زیادہ بھاری اور بوجھل ہو یا آسمان جس کو خدا نے
(دالایہ) بنایا اور اُس کے بوجھل جسم کو بلند کیا۔

اور ایک آسمان پر ہی کیا موقوف ہے یہ ہم سے لاکھوں اور کروڑوں میل دور فضا میں سورج، چاند اور ستاروں کو خدا نے برترنے جو بلندی اور رفعت عطا کی ہے کیا یہ سب کے سب مادی اجسام نہیں ہیں؟ اور اگر ہیں اور یقیناً ہیں تو جس خالق ارض و سماوات نے ان مادی اجسام کا رفع کیا ہے وہ اگر ایک انسانی مخلوق کا رفع آسمانی کر دے تو اس کو قرآن کے اطلاق و استعمال کے خلاف کہتا عبادت اور جہالت نہیں تو اور کیا ہے البتہ ثبوت درکار ہے تو اس کے لئے قرآن عزیزیٰ نصوص، صحیح احادیث اور اجماع امت سے زیادہ موثق ثبوت اور کیا ہو سکتا ہے؟

حضرت عیسیٰ (علیہ السلام) کا رفع سماوی	مرزا کے کا دیانی نے اگرچہ اس مسئلہ میں جمہور کے خلاف
اور چند جذباتی باتیں	یہود و نصاریٰ کی پیروی میں تحریف مطالب کی

کافی سعی ناکام کی ہے اور مسٹر لاہوری نے بھی تفسیر قرآن میں تحریف معنوی کے ذریعہ اپنے

(صلی اللہ علیہ وسلم) کی اس لئے توہین کرتا ہے کہ وہ بقید حیات نہیں رہے اور اس طرح حضرت عیسیٰؑ کو پھر ذات اقدس پر برتری حاصل ہو گئی۔

یہ مقولہ پہلے سے بھی زیادہ بے کیف اور بے معنی ہے بلکہ سرتاسر غلط بنیاد پر قائم اس لئے کہ کون اہل عقل اور ذی ہوش کہہ سکتا ہے کہ ”زندگی“ بھی فاضل و مفضل کے درمیان معیار فضیلت ہے، اس لئے کہ زندگی کی قیمت ذاتی کمالات و فضائل سے ہر نہ اس لئے کہ وہ زندگی ہے پھر ”معیار فضیلت“ کی اس بحث سے قطع نظر اس موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مسئلہ فضیلت کو درمیان لانا اس لئے بھی قطعاً بے محل ہے کہ جبکہ قرآن عزیز کی نصوص نے تمام کائنات پر آپ کی برتری کو ثابت کر دیا اور آپ کی سیرت نے زندہ شہادت بن کر اُن نصوص کی تصدیق کر دی تو کسی بھی انسان کی ”زندگی“ یا ”رفع آسمانی“ یا اور کوئی ”وجہ فضیلت“ اس کے مقابلہ میں نہیں لائی جاسکتی، اور ہر ایک حالت و صورت میں ”فضل“ کئی اُسی جامع کمالات ہستی کو حاصل رہے گا۔

وَلٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ | اس مسئلہ کو ختم کرنے سے پہلے اب ایک بات باقی رہ جاتی ہے کہ سورہ نساہ کی
کی تفسیر | مسطورہ بالا آیت میں ”ولكن شبه لهم“ کی کیا تفسیر ہے؟ یعنی وہ کیا اشتباہ

تھا جو یہودیوں پر طاری کر دیا گیا، تو قرآن عزیز اس کا جواب اس مقام پر بھی اور آل عمران میں بھی ایک ہی دیتا ہے اور وہ ”رفع الی السما“ ہے، آل عمران میں اس کو وعدہ کی شکل میں ظاہر کیا ”وَرَفَعْنَاكَ اِلٰی“ اور نساہ میں ایفاء وعدہ کی صورت میں یعنی ”بَلْ رَفَعْنَا اللهَ اِلَيْهِ“ جس کا حاصل یہ نکلتا ہے کہ محاصرہ کے وقت جب منکرین حق گرفتاری کے لئے اندر گئے تو وہاں عیسیٰ (علیہ السلام) کو نہ پایا، یہ دیکھا تو سخت حیران ہوئے اور کسی طرح اندازہ نہ لگا سکے کہ صورتِ حال کیا پیش آئی اور اس طرح ”وَلٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ“ کا مصداق بن کر رہ گئے، اس کے بعد

قرآن کہتا ہے "إِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ فَأَلْهَمْنَاهُ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ
وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا" تو یہ اشتباہ کے بعد جو صورت حال پیش آئی اُس کا نقشہ بیان کیا گیا ہے
اور اس سے دو باتیں بصراحت ظاہر ہوتی ہیں ایک یہ کہ یہود اس سلسلہ میں اس طرح شک
میں پڑ گئے تھے کہ گمان اور اُٹکل کے ماسوا اُن کے پاس علم و یقین کی کوئی صورت باقی نہیں
رہ گئی تھی اور دوسری بات یہ کہ انھوں نے کسی کو قتل کر کے یہ مشہور کیا کہ انھوں نے مسیح علیہ السلام
کو قتل کر دیا اور یا پھر آیت زمانہ نبوت محمدی کے یہود کا حال بیان کر رہی ہے۔

پس قرآن عزیز کے اُن واضح اعلانات کے بعد جو حضرت مسیح کی حفاظت و صیانت
کے سلسلہ میں کئے گئے ہیں اور جن کو تفصیل کے ساتھ طور بالا میں بیان کر دیا گیا ہے، ان دو
باتوں کی جزئی تفصیلات کا تعلق آثار صحابہ (رضی اللہ عنہم) اور تاریخی روایات پر رہ جاتا ہے
اور اس سلسلہ میں صرف اُن ہی روایات و آثار کو قابل تسلیم سمجھا جائے گا جو اپنی صحت روایت
کے ساتھ ساتھ اُن بنیادی تصریحات سے نہ ٹکراتی ہوں جن کا ذکر متعدد مقامات پر قرآن عزیز
نے بصراحت کر دیا ہے اور القرآن یفسر بعضہ ببعضاً قرآن کا ایک حصہ دوسرے حصہ کی
خود ہی تفسیر کر دیتا ہے کے اصول پر جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ (علیہ السلام) کو
دشمن ہاتھ تک نہ لگا سکے اور وہ محفوظ ملّا براعلیٰ کی جانب اٹھائے گئے اور جیسا کہ حیوۃ عیسیٰ
کی بحث میں ابھی نصوص قرآنی سے ثابت ہو گا کہ وہ وقوع قیامت کے لئے "نشان" ہیں
اور اس لئے دوبارہ کائنات ارضی میں واپس آکر اور مفوضہ خدمت انجام دے کر پھر
موت سے دو چار ہوں گے۔

شخص مقتول و مصلوب سے متعلق آثار و تاریخ کی جو ٹلی جلی روایات ہیں اُن کا
حاصل یہ ہے کہ "سبت کی شب" میں حضرت عیسیٰ (علیہ السلام) بیت المقدس کے ایک بند

مکان میں اپنے حواریوں کے ساتھ موجود تھے کہ بنی اسرائیل کی سازش سے دمشق کے بت پرست پادشاہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی گرفتاری کے لئے ایک دستہ بھیجا اُس نے آکر محاصرہ کر لیا۔ اسی اثنا میں اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ (علیہ السلام) کو ملا براہی کی جانب اٹھالیا۔ جب سپاہی اندر داخل ہوئے تو انھوں نے حواریوں میں ایک ہی شخص کو حضرت عیسیٰ کے ہم شبیہ پایا۔ اور اس کو گرفتار کر کے لے گئے اور پھر اُس کے ساتھ وہ سب کچھ ہوا جس کا ذکر گذشتہ سطور میں ہو چکا ہے۔ ان ہی روایات میں بعض اُس کا نام یودس بن کریا یوطا بیان کرتے ہیں اور بعض جرجس اور دوسرے داؤد بن لوزا کہتے ہیں۔

پھر ان روایات میں بعض میں ہے کہ یہ شخص مقتول اپنی خلقت ہی میں حضرت مسیح (علیہ السلام) کا مشابہ اور اُن کا نقشِ ثانی تھا، اسرائیلیاتِ انجیلی میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں میں سے یہود اسخر لوطی حضرت عیسیٰ کا شبیہ تھا اور بعض روایات میں ہے کہ جب یہ نازک گھڑی آہنچی تو حضرت عیسیٰ (علیہ السلام) نے حواریوں کو دعوت و تبلیغِ حق سے متعلق تلقین و ہدایات کے بعد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی مجھ کو مطلع کر دیا ہے کہ میں ایک مدت تک کے لئے ملا براہی کی جانب اٹھالیا جاؤں گا اور یہ واقعہ مخالفین اور متبعین دونوں کے لئے سخت آزمائش و امتحان بن جانے والا ہے لہذا تم میں سے جو شخص اس پر آمادہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کو میرا شبیہ بنادے اور وہ خدا کی راہ میں جامِ شہادت پئے اس کو جنت کی بشارت ہے، تب ایک حواری نے پہل کی اور خود کو اس کے لئے پیش کیا اور منجانب اللہ وہ حضرت کا ہم شکل ہو گیا اور سپاہیوں نے اس کو گرفتار کر لیا۔

یہ تفصیلات نہ قرآن میں مذکور ہیں اور نہ احادیثِ مرفوعہ میں اس لئے وہ صحیح ہوں

یا غلط نفس مسئلہ اپنی جگہ اٹل ہے اور قرآن کی آیات میں منصوص، اس لئے اصحابِ ذوق کو اختیار ہے کہ وہ صرف قرآن کے اس اجمال پر ہی قناعت کریں کہ حضرت مسیح (علیہ السلام) کا رفع الی السما اور ہر طرح دشمنوں سے تحفظ نیز یہود پر معاملہ کا مشتبہ ہو کر کسی دوسرے کو قتل کرنا، یہود و نصاریٰ کے پاس اس سلسلہ میں علم و یقین سے محروم ہو کر ظن و تخمین اور شک و شبہ میں مبتلا ہو جانا اور قرآن کا حقیقت واقعہ کو علم و یقین کی روشنی میں ظاہر کر دینا یہ سب حقائق ثابتہ ہیں یا "وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ" اور "إِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ" (الآیہ) کی تفسیر میں ان روایات کی تفصیلات کو بھی قبول کر لیں اور یہ سمجھ کر تسلیم کریں کہ زیر بحث آیات کی تفسیر ان تفصیلات پر موقوف نہیں ہے بلکہ یہ امر زائد ہے جو آیات کی تفسیر صحیح کے لئے مؤید ہے۔

حیات عیسیٰ علیہ السلام | سورہ آل عمران، مائدہ اور نسا کی زیر بحث آیات سے یہ ثابت ہو چکا ہے کہ حضرت عیسیٰ (علیہ السلام) کے متعلق حکمت الہی کا یہ فیصلہ صادر ہوا کہ اُن کو بقید حیات ملا راعلیٰ کی جانب اٹھایا جائے اور وہ دشمنوں اور کافروں سے محفوظ اٹھائے گئے۔ لیکن قرآن نے اس مسئلہ میں صرف اسی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ حسب موقعہ ان کی حیاتِ امروز پر نصوصِ قطعیہ کے ذریعہ متعدد جگہ روشنی ڈالی ہے اور ان مقامات میں اس جانب بھی اشارت کئے ہیں کہ حضرت مسیح (علیہ السلام) کی حیاتِ طویل اور رفع الی السما میں کیا حکمت مستور تھی تاکہ اہل حق کے قلوب تازگیِ ایمان سے شگفتہ ہو جائیں اور باطل کو شش اپنی کو رہا طنی پر شرمائیں۔

لِیَوْمَئِذٍ	وَأَنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ	اور کوئی اہل کتاب میں سے باقی نہ رہیگا مگر یہ کہ وہ ضرور
قَبْلَ مَوْتِهِ	لِیَوْمَئِذٍ	ایمان لائیگا عیسیٰ پر اس (عیسیٰ) کی موت سے پہلے اور
	الْقِيَمَةِ	(عیسیٰ) قیامت کے دن اُن پر (اہل کتاب پر) گواہ بنے گا۔

اس آیت سے قبل آیات میں وہی مسطورہ بالا واقعہ مذکور ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو نہ صلیب پر چڑھایا گیا اور نہ قتل کیا گیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی جانب اٹھا لیا یہ یہود و نصاریٰ کے اس عقیدہ کی تردید ہے جو انھوں نے اپنے باطل زعم اور انکل سے قائم کر لیا تھا، اُن سے کہا جا رہا ہے کہ حضرت مسیح (علیہ السلام) کے متعلق صلیب پر چڑھائے جانے اور قتل کئے جانے کا دعویٰ قابلِ لعنت ہے کیونکہ بہتان اور لعنت تو ام ہیں اس کے بعد اس آیت میں امراول کی تصدیق میں اس جانب توجہ دلائی جا رہی ہے کہ آج اگر اس ملعون عقیدہ پر فخر کر رہے ہو تو وہ وقت بھی آنے والا ہے جب عیسیٰ بن مریم (علیہما السلام) خدائے برتر کی حکمت و مصلحت کو پورا کرنے کے لئے کائناتِ ارضی پر واپس تشریف لائیں گے اور اس عینی مشاہدہ کے وقت اہل کتاب (یہود و نصاریٰ) میں سے ہر ایک موجود ہستی کو قرآن کے فیصلہ کے مطابق عیسیٰ (علیہ السلام) پر ایمان لے آنے کے سوا کوئی چارہ کار باقی نہ رہے گا اور پھر جب وہ اپنی مدتِ حیات ختم کر کے موت کی آغوش سے دو چار ہو جائیں گے تو قیامت کے دن اپنی امت (اہل کتاب) پر اسی طرح گواہ ہوں گے جس طرح تمام انبیاء و مرسلین اپنی اپنی امتوں پر شاہد بنیں گے۔

یہ حقیقت کچھ مخفی نہیں ہے کہ عیسیٰ (علیہ السلام) کے متعلق اگرچہ یہود و نصاریٰ دونوں واقعہ صلیب و قتل پر متفق ہیں لیکن اس سلسلہ میں دونوں کے عقائد کی بنیاد قطعاً متضاد اصول پر قائم ہے، یہود حضرت مسیح (علیہ السلام) کو منقری و کاذب کہتے ہیں اور دجال سمجھتے ہیں اور اس لئے فخر کرتے ہیں کہ انھوں نے یسوع مسیحؑ کو صلیب پر بھی چڑھایا اور پھر اس حالت میں مار بھی ڈالا۔ اس کے برعکس نصاریٰ کا عقیدہ یہ ہے کہ دنیا

۱۔ دجال دجل سے ماخوذ ہے جس کے معنی "فریب" ہیں۔

کا پہلا انسان آدم (علیہ السلام) گنہگار تھا اور ساری دنیا گنہگار تھی اس لئے خدا کی صفت "رحمت" نے ارادہ کیا کہ دنیا کو گناہوں سے نجات دلانے اس لئے اُس کی صفت "رحمت" نے انبیت (بیٹا ہونے) کی شکل اختیار کی اور اس کو دنیا میں بھیجا تاکہ وہ یہود کے ہاتھوں سو لی پر چڑھے اور مارا جائے اور اس طرح ساری کائنات ماضی و مستقبل کے گناہوں کا "کفارہ" بن کر دنیا کی نجات کا باعث بنے۔

سورہ نسا کی آیات میں قرآن عزیز نے صاف صاف کہہ دیا کہ حضرت مسیحؑ کے قتل کے دعویٰ کی بنیاد کسی بھی عقیدہ پر مبنی ہو لائق لعنت اور باعث ذلت و خسران ہے خدا کے سچے پیغمبر کو مفتری سمجھ کر یہ عقیدہ رکھنا بھی لعنت کا موجب اور خدا کے بندے اور مریمؑ کے بطن سے پیدا انسان کو خدا کا بیٹا بنا کر اور "کفارہ" کا باطل عقیدہ تراش کر مسیح (علیہ السلام) کو مصلوب و مقتول تسلیم کرنا بھی گمراہی اور علم و حقیقت کے خلاف اٹکل کا تیر ہے اور اس سلسلہ میں صحیح اور مبنی بر حقیقت فیصلہ وہی ہے جو قرآن نے کیا ہے اور جس کی بنیاد "علم و یقین اور وحی الہی" پر قائم ہے۔

پس آج جبکہ تمہارے سامنے اس اختلاف کے فیصلہ کے لئے جو شک و ظن کی شکستہ بنیادوں پر قائم تھا علم و یقین کی روشنی آچکی ہے پھر بھی تم اپنے ظنون کا سدھ اور اوہام فاسدہ پر اصرار کر رہے ہو اور حضرت مسیحؑ سے متعلق باطل عقیدہ کو ترک کرنے کے لڑکھائیاں نہیں ہوتے ہو تو قرآن کا ایک دوسرا فیصلہ اور وحی الہی کا یہ اعلان بھی سن لو کہ تمہاری نسلوں پر وہ وقت بھی آنے والا ہے جب قرآن کے اس صحیح فیصلہ اور اعلان حق کے مطابق حضرت مسیحؑ ملا بر اعلیٰ سے کائنات ارضی کو واپس ہوں گے اور اُن کی یہ آمد ایسی مشاہد ہوگی کہ یہود و نصاریٰ میں سے ایک فرد بھی ایسا نہ رہے گا جو بادل خواستہ یا بادل ناخواستہ اُس

ذات گرامی پر یہ ایمان نہ لے آئے کہ بلاشبہ وہ خدا کے سچے رسول ہیں، خدا کے بیٹے نہیں،
برگزیدہ انسان ہیں، مصلوب و مقتول نہیں ہوتے تھے بقید حیات ہماری آنکھوں کے
سامنے ہیں۔ وَلَٰئِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ

یہ بات خاص طور پر قابل توجہ ہے کہ سورہ آل عمران اور سورہ مائدہ کی طرح اس جگہ
حضرت عیسیٰ (علیہ السلام) کے لئے لفظ "توفی" نہیں بولا گیا بلکہ بصراحت لفظ "موت"
استعمال کیا گیا ہے، یہ کیوں؟ صرف اس لئے کہ اُن دونوں مقامات پر جس حقیقت کا اظہار
مقصود ہے اُس کے لئے "توفی" ہی مناسب ہے جیسا کہ سورہ آل عمران سے متعلق آیات
کی تشریح و تفسیر میں گذر چکا اور سورہ مائدہ سے متعلق آیت کی تفسیر میں عنقریب بیان ہوگا
اور اس جگہ چونکہ براہ راست "موت" ہی کا تذکرہ مطلوب ہے اور اُس حالت کا ذکر ہے جس کے
بعد حضرت مسیح (علیہ السلام) بھی "كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ" کا مصداق بننے والے ہیں اس لئے
یہاں "موت" کو بصراحت لانا ہی از بس ضروری تھا اور یہ مزید تر بیان ہے اس دعویٰ کے لئے
کہ آل عمران اور مائدہ میں لفظ "موت" کی جگہ "توفی" کا اطلاق بلاشبہ خاص مقصد رکھتا ہے
ورنہ جس طرح ان دونوں مقامات پر توفی کا اطلاق کیا گیا تھا اُسی طرح یہاں بھی کیا جاتا یا
جس طرح اس جگہ لفظ "موت" کا اطلاق کیا گیا ہے اسی طرح اُن دونوں مقامات پر بھی
لفظ موت ہی کا استعمال ہونا چاہئے تھا مگر قرآن عزیز کے ان دقیق اسالیب بیان کے فرق
کا فہم طالبین حق کا ہی حصہ ہے نہ کہ مزرائے کادیانی اور مسٹر لاہوری جیسے اصحاب زریخ
کا جوابی خاص اغراض ذاتی کے پیش نظر پہلے ایک نظریہ ایجاد کر لیتے ہیں اور بعد ازاں اس
سلسلہ کی تمام آیات قرآنی کو اسی کے سانچے میں ڈھال کر اس کا نام "تفسیر قرآن" رکھتے ہیں۔
بہر حال جمہور کے نزدیک آیت زیر عنوان کی تفسیر یہی ہے جو سپرد قلم کی جا چکی، مشہور

محدث، جلیل القدر مفسر اور اسلامی مورخ، عمار الدین بن کثیر (رحمہ اللہ) اس تفسیر کو
حضرت عبداللہ بن عباس (رضی اللہ عنہما) اور حسن بصری (رحمہ اللہ) سے بسند صحیح نقل کرنے
کے بعد تحریر فرماتے ہیں:-

تقارہ، عبد الرحمن اور بہت سے مفسروں کا یہی قول ہے اور یہی قول حق ہے جیسا کہ عنقریب
ہم دلیل قاطع سے اس کو ثابت کریں گے (انشا اللہ تعالیٰ) لہ

اور سراج محدثین ابن حجر عسقلانی (رحمہ اللہ) بھی اسی کی تائید کرتے ہوئے فرماتے ہیں

”اسی تفسیر پر حضرت عبداللہ بن عباس (رضی اللہ عنہما) نے یقین کیا ہے اور ابن عباس کی

اس تفسیر کو ابن جریر نے بروایت سعید بن جبیر اور ابو جابر نے بھی حسن سے بسند صحیح روایت کیا

ہے کہ ابن عباس (رضی اللہ عنہما) نے فرمایا ”قبل موتہ“ یعنی قبل موت عیسیٰ (علیہ السلام) قسم

بخدا بیشک وہ شبہ حضرت عیسیٰ (علیہ السلام) بقید حیات ہیں اور جب وہ آسمان سے اتریں گے

تو سب اہل کتاب ان پر ایمان لے آئیں گے اور ابن جریر (رحمہ اللہ) نے اسی تفسیر کو اکثر

اہل علم سے نقل کیا ہے اور ابن جریر وغیرہ نے اسی تفسیر کو ترجیح دی ہے۔ لہ

مگر اس صحیح تفسیر کے علاوہ کتب تفسیر میں احتمال عقلی کے طور پر دو قول اور بھی منقول ہیں مگر

وہ دونوں بلحاظ سند ضعیف اور ناقابل اعتماد اور بلحاظ سیاق و سباق (یعنی آیت زیر بحث

سے قبل اور بعد کی آیات کے لحاظ سے) غلط اور ناقابل التفات ہیں یعنی ایسے احتمالات عقلی

ہیں جو نقل اور آیات کے باہمی نظم و ترتیب کے خلاف ہیں۔

ان ہر دو معانی میں سے ایک معنی یہ ہے کہ ”موتہ“ میں جو ضمیر ہے اس کو حضرت

عیسیٰ (علیہ السلام) کی بجائے اہل کتاب کی جانب لوٹا جا جائے اور آیت کا ترجمہ یوں کیا جائے

”اور اہل کتاب میں سے کوئی فرد ایسا نہیں ہے جو اپنی موت سے پہلے عیسیٰ پر ایمان نہ لے آتا ہو“
 یعنی اگرچہ یہود و نصاریٰ اپنی زندگی میں حضرت عیسیٰ (علیہ السلام) سے متعلق قرآن کے
 بتائے ہوئے عقیدے پر ایمان نہیں لاتے اور اپنے اپنے عقیدہ پر قائم رہتے ہیں، لیکن جب
 اُن کو ”موت“ آجاتی ہے تو وہ اُس آخری حالت میں جو نزع کا وقت کہلاتا ہے ”صحیح
 عقیدہ کے مطابق ایمان لے آتے ہیں اور اہل کتاب کے ہر ایک فرد پر بلا استثناء یہی حالت
 گذرتی ہے اور دوسرے معنی یہ ہیں کہ ”اہل کتاب کا ہر ایک فرد اپنی موت سے پہلے محمد
 صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آتا ہے“ یعنی جب وہ عالم دنیا سے منقطع ہو کر عالم غیب سے
 وابستہ ہو رہا ہوتا ہے اُس وقت اُس پر اصل حقیقت منکشف ہو جاتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم
 بیشک خدا کے سچے پیغمبر تھے۔

پس اس بات سے قطع نظر کہ یہ دونوں تفسیریں نقلِ روایت کے اعتبار سے
 ناقابلِ اعتماد اور غیر صحیح اور آیات کے سیاق و سباق کے خلاف ہیں عقلی نقطہ نظر سے
 بھی غلط ہیں اس لئے کہ اگر آیت کے معنی یہ ہیں جو سطور بالا میں نقل کئے گئے تب یہ
 آیت اپنے مقصد بیان کے خلاف بے معنی اور بے نتیجہ ہو جاتی ہے (العیاذ باللہ) کیونکہ
 قرآن عزیز دوسرے مقامات پر صاف کہہ چکا ہے کہ جب انسان عالم دنیا سے کٹ کر عالم
 غیب سے وابستہ ہو جاتا ہے اور نزع کی یہ کیفیت اس پر طاری ہو جاتی ہے کہ جو
 معاملات اس ساعت سے قبل تک اُس کے لئے غیب کے معاملات تھے وہ مشاہدہ
 میں آنے شروع ہو جاتے ہیں تو اُس وقت اس کے اعمال و کردار کا صحیفہ لپیٹ دیا جاتا
 ہے اور اب تبدیلی اعتقاد کا کوئی نتیجہ اور ثمرہ نہیں ملتا یعنی اس وقت کا نہ اقرار و اعتراف
 معتبر اور نہ انکار مستند۔

فَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ بِالْبَيِّنَاتِ
فَرِحُوا بِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ وَ
حَاقَ بِهِمْ قَاكَاؤُهُمْ يَسْتَهْزِئُونَ
فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا
بِاللَّهِ وَحَدَّثْهُمْ وَكُفِّرْنَا بِلَهُمْ
مُشْرِكِينَ ۚ فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ
إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا سَبَّ اللَّهُ
الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَيْرَ
هَذَا لِكَافِرُونَ ۚ

(المومن)

وَكَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ
السَّيِّئَاتِ حَتَّىٰ إِذَا حَضَرَ
أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ
إِلَى اللَّهِ وَالَّذِينَ يَمُوتُونَ
وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَٰئِكَ أَعْتَدْنَا
لَهُمْ عَذَابَ آبَاءِ الْيَمِينِ ۚ

(النار)

عذاب تیار کر رکھا ہے۔

تو ایسی صورت میں حضرت عیسیٰ (علیہ السلام) یا محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کا خصوصیت
کے ساتھ ذکر کیا معنی رکھتا ہے؟ انسان جب اس حالت پہنچ جاتا ہے تو اس کے سامنے

پس جب آئے ان کے پاس پیغمبر واضح دلائل لے کر تو
اُس چیز سے خوش ہوئے جو ان کے پاس علم سے تھی اور
گھیر لیا ان کو اُس چیز نے جس کی وہ مذاق بناتے تھے
پس جب انھوں نے ہمارا عذاب دیکھا تو انھوں نے
کہا ہم خدائے واحد پر ایمان لے آئے اور جن چیزوں کو
ہم اس کا شریک بناتے تھے اُس سے منکر ہوئے پس
نہیں مانع ہوا ان کا (یہ) ایمان جب انھوں نے
ہمارے عذاب کا مشاہدہ کر لیا، یہ اللہ کی سنت ہے جو
اس کے بندوں میں ہمیشہ جاری رہی اور اس موقع
پر کافروں نے زبان پایا۔

لیکن ان لوگوں کی توبہ، توبہ نہیں ہے جو (ساری عمر تو)
برائیاں کرتے رہے لیکن جب ان میں سے کسی کے آگے
موت آکھڑی ہوئی تو کہنے لگا۔ اب میں توبہ کرتا ہوں
(ظاہر ہے کہ ایسی توبہ سچی توبہ نہیں ہوئی) اسی طرح ان
لوگوں کی توبہ بھی توبہ نہیں ہے جو دنیا سے کفر کی حالت
میں جاتے ہیں، ان تمام لوگوں کے لئے ہم نے دردناک
عذاب تیار کر رکھا ہے۔

سے غیب کے پردے ہٹ جاتے ہیں اور ہند رخ، ملائکتہ اللہ، عذاب یا راحت، جنت و جہنم، غرض دین حق کی تعلیم کو وہ غیب کی ساری حقیقتیں اس پر منکشف ہو جاتی ہیں اور اس میں یہود و نصاریٰ کی ہی خصوصیت کیا ہے یہ حالت تو ہر ایک ابن آدم پر گزرنے والی ہے، نیز جب اس قسم کا ایمان قابل قبول ہی نہیں ہے تو اس کا ذکر اسی اسلوب کے ساتھ ہوتا چاہئے تھا جو غرق فرعون کے وقت فرعون کے ایمانی اعتراف و اقرار کے لئے اختیار کیا گیا اور جس میں اُس وقت کی ایمانی پکار کی بے وقتی ظاہر کی گئی ہے نہ کہ ایسے اسلوب بیان کے ساتھ گویا مستقبل میں ہونے والے کسی ایسے عظیم الشان واقعہ کی خبر دی جا رہی ہے جو مخاطبین (یہود و نصاریٰ) کے عقائد و عزائم کے خلاف حضرت عیسیٰ (علیہ السلام) سے متعلق قرآن کی تصدیق اور اس کے اٹل فیصلہ کی زندہ شہادت بن کر پیش آنے والا ہے ورنہ تو ایک عیسائی اور یہودی پتھر موت میں آجانے کے وقت جان عزیز سپرد کر دینے کی پہلے حضرت عیسیٰ پر ایمان لایا تب کیا اور نہ لایا تب کیا اُس کی یہ تصدیق کائنات انسانی کے علم و ادراک سے باہر صرف اُس کے اور خدا کے درمیان تعلق رکھتی ہے اور ظاہر ہے کہ ایسی بات کا ایسے موقع پر تذکرہ کرنا قطعاً بے محل ہے جہاں ایک قوم کو اُس کے ایک خاص عقیدہ پر ملزم و مجرم بنانے کے لئے فیصلہ حق کی تائید کے لئے ماضی اور مستقبل میں کائنات ارضی پر پیش آنے والے واقعات کو پیش کیا جا رہا ہے جیسا کہ آیت کے سیاق و سباق سے واضح ہو رہا ہے علاوہ ازیں ان احتمالات کی یہاں اس لئے بھی گنجائش نہیں ہے کہ غرہ کے وقت حضرت عیسیٰ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اس قسم کا ایمان تو ہر اُس اہل کتاب سے متعلق ہے جو اس آیت کے نزول سے کچھ دن قبل یا صدیوں قبل گزر چکے اور مر چکے ہیں۔ لہذا اگر آیت میں یہ مضمون بیان کرنا مقصود تھا تو اس کے لئے موکد مستقبل کی یہ تعبیر

”لِیُؤْمِنَ“ فصاحت و بلاغت کلام کے بالکل خلاف ہے اس کے لئے تو ایسی تعبیر کی ضرورت تھی جو ماضی، حال اور استقبال تینوں زمانوں پر حاوی ہوتی تاکہ قرآن کا مفہوم اپنے توسع کے لحاظ سے پوری طرح ادا ہوتا۔

نیز دوسرے معنی تو اس لئے بھی قطعاً غلط اور بے محل ہیں کہ اس آیت سے قبل اور بعد کی آیات میں یعنی سیاق و سباق میں خاتم الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہی نہیں ہے کیونکہ شروع آیات میں صرف حضرت مسیح (علیہ السلام) کا ذکر ہو رہا ہے اور اس آیت کے آخر میں یہ ارشاد ہوا ہے ”وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ يَكُونُ عَلَيْهِ شَهِيدًا“ اور واضح ہے یہ بات کہ اس جگہ شاہد سے حضرت عیسیٰ (علیہ السلام) مراد ہیں اور علیہم کی ضمیر سے اُن کی است تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کے بغیر درمیان کی کسی ضمیر کا مرجع ذات اقدس کو قرار دینا نہ صرف یہ کہ فصاحت و بلاغت کے منافی ہے بلکہ قاعدہ عربیت کے قطعاً خلاف اور انتشار ضماائر کا موجب ہے غرض بے غل و غش صحیح معنی وہی ہیں جو جمہور نے اختیار کئے ہیں اور یہ دونوں خود ساختہ احتمالات آیت کی تفسیر تو کیا صحیح احتمال کہلانے کے بھی مستحق نہیں ہیں۔

حیوة و نزول عیسیٰ علیہ السلام | قرآن عزیز نے جس معجزانہ اختصار کے ساتھ حضرت عیسیٰ (علیہ السلام) اور احادیث صحیحہ کے رفع سماوی، حیات امروز اور علامت قیامت بن کر نزول

لے اس مقام کے علاوہ سورہ زخرف کی آیت ”مَا الْمَسِيحُ بْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ“ اور سورہ آل عمران کی ابتداء سے بیسی آیات تک جو فد بنجران سے تعلق رکھتی ہیں یہ سب مقامات دلالت النص یا اشارۃ النص کی شکل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کے لئے دلیل و برہان ہیں اور اگرچہ ان کی تفصیلات اور وجود استہاد میرے پاس مدون و مرتب ہیں تاہم کتاب کی طوالت کے خوف سے اس جگہ ان کو نظر انداز کر دیا گیا ہے بوقت فرصت انشاء اللہ مستقل مضمون کی صورت میں ہدیہ ناظرین ہوگا، اور یا پھر حجتہ الاسلام علامہ محمد انور شاہ نور اللہ مرقدہ کی کتاب ”عقیدۃ الاسلام فی حیوة عیسیٰ علیہ السلام“ اس مقصد کے لئے قابل مراجعت ہے۔

من التمارک متعلق تصریحات کی ہیں صحیح ذخیرہ احادیث نبوی میں ان آیات ہی کی تفصیلات بیان کر کے ان حقائق کو روشن کیا گیا ہے، چنانچہ امام حدیث بخاری اور مسلم نے صحیحین (صحیح بخاری، صحیح مسلم) میں حضرت ابوسریرہ (رضی اللہ عنہ) یہ روایت متعدد طریقہائے سند سے نقل کی ہے۔

(۱) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
والذي نفسي بيده ليوصلن
ان ينزل فيكم ابن مريم
حكماً عادلاً فيكسر الصليب
يقتل الخنزير ويضع الحزبه
ويفيض المال حتى لا يقبل
احداً وحتى يكون السجدة
خير له من الدنيا وما فيها
ثم قال ابو هريرة اقرؤا ان
شئتم روا ان من اهل الكتاب
الا ليؤمنن به قبل موته
ويوم القيمة يكون عليهم
شهادة (۱)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اس ذات کی قسم
جس کے قبضہ میں میری جان ہے ضرور وہ وقت آنے والا ہے
کہ تم میں عیسیٰ بن مریم حاکم عادل بن کر اتریں گے وہ صلیب کو
ٹوڑیں گے اور خنزیر کو قتل کریں گے (یعنی موجودہ عیسائیت کو مٹائیں
گے) اور حزبہ اٹھادیں گے (یعنی نشان الہی کے مشاہدہ کے بعد اسلام
کے سوا کچھ بھی قبول نہیں ہوگا اور اسلامی احکام میں بارشاد
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حزبہ کا حکم اسی وقت تک کے لئے ہے)
اور مال کی اس درجہ کثرت ہوگی کہ کوئی اس کو قبول کرنے والا نہیں
ملے گا اور خدا کے سامنے ایک سجدہ دنیا و مافیہا سے زیادہ قیمت
رکھے گا (یعنی مالی کثرت کی وجہ سے خیرات و صدقات کے
مقابلہ میں عبادتِ نافلہ کی اہمیت بڑھ جائیگی) پھر ابوسریرہ نے
نے فرمایا اگر تم (قرآن سے اس کا استشہاد) چاہو تو یہ آیت پڑھو
(وان من اهل الكتاب الا به) اور کوئی اہل کتاب میں نہ ہوگا
مگر (عیسیٰ کی) موت پہلے اس پر (عیسیٰ پر) ضرور ایمان لے آئے گا اور
وہ (عیسیٰ) قیامت کے دن اُن پر گواہ ہوگا۔

(کتاب الانبیاء)

(۲) بخاری اور مسلم میں بسند نافع مولیٰ الوقت ابو قتادہ انصاری (رضی اللہ عنہ) حضرت ابو ہریرہ

سے یہ روایت بھی منقول ہے۔

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم   رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا: اُس وقت تمہارا کیا حال
کیف انتم اذا نزل ابن مريم   ہوگا جب تم میں ابن مریم اتریں گے اور اس حالت میں اتریں گے
فيكم وامامكم منكم   کہ تم ہی میں سے ایک شخص تمہاری امامت کر رہا ہوگا۔

ان دونوں روایات کے علاوہ حضرت ابو ہریرہ (رضی اللہ عنہ) سے متعدد طریقہ ہائے
سند سے اور روایات بھی صحیحین: مسند احمد اور سنن میں درج ہیں جو یہی مفہوم و معنی ادا کرتی ہیں
ان میں سے ایک زیادہ مفصل ہے اور مسئلہ زیر بحث کے بعض دوسرے پہلوؤں کو بھی نمایاں
کرتی ہے۔ مسند احمد میں ہے۔

(۳) ان النبي صلى الله عليه وسلم   نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تمام انبیاء اصولِ دین میں
قال: "الانبياء اخوة لعائلات   علاقائی بھائیوں کی طرح ہیں دین سب کا ایک اور فرعِ دین
احمها تهم شتي ودينهم واحد اتى   مختلف اور میں دوسرے انبیاء کے مقابلہ میں عیسیٰ بن مریم
اولى الناس بعيسى بن مريم لانه   سے زیادہ قریب ہوں اس لئے کہ اُن کے اور میرے
لم يكن بيني وبينه وانه نازل   درمیان کوئی نبی مبعوث نہیں ہوا اور بلاشبہ وہ کائنات
فاذا رايتهم فاعرفوه رجلا   ارضی پر اتریں گے پس جب تم ان کو دیکھو تو اس حلیہ سے
مربوع الى الحجرة والبياض عليه   پہچان لینا۔ میانہ قد، سرخ و سپید رنگ ہوگا ان کے جسم پر
ثوبان ممصران كان رأسه يقطر   دوسرخ مائل رنگ کی چادریں ہونگی ایسا معلوم ہوگا گویا
ان لم يصبه بلل: فيدق الصليب   فی الحال غسل کر کے آ رہے ہیں اور سر سے پانی کے قطرے پڑتی

وَيَقْتُلُ الْمُخَنَزِرَ وَيَضَعُ الْخَزِيئَةَ
 يَدْعُو النَّاسَ إِلَى الْإِسْلَامِ وَ
 يَهْلِكُ اللَّهُ فِي زَمَانِهِ الْمُسْلِمِ
 الدِّجَالُ ثُمَّ تَقَعُ الْأَمَانَةُ عَلَى
 الْأَرْضِ حَتَّى تَرْتَعَ الْأَسُودُ مَعَ
 الْأَبْلِ وَالنَّارِ مَعَ الْبَقْرِ وَ
 الذَّنَابُ مَعَ الْخَنَمِ وَيَلْعَبُ
 الصَّبِيَانُ بِالْحَيَاتِ لَا تَضُرُّهُمْ
 فِيمَكْتِ أَرْبَعِينَ سَنَةً ثُمَّ
 يَتَوَفَّى وَيُصَلَّى عَلَيْهِ
 الْمُسْلِمُونَ

کی طرح ٹپک پڑنے والے ہیں۔ وہ صلیب کو توڑینگے اور
 خنزیر کو قتل کریں گے (موجودہ عیسائیت کا خاتمہ کر دیں گے) اور
 جزیرہ اٹھا دیں گے اور لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں گے اور
 اللہ تعالیٰ ان کے زمانہ میں تمام ادیان و مل کو مٹا دے گا
 اور صرف ایک ہی دین "دین اسلام" باقی رہ جائیگا اور
 اللہ تعالیٰ ان ہی کے زمانہ میں مسیح دجال کو ہلاک کرے گا پھر کائنات
 میں "امانت" (امرتیر) جگہ کرے گی حتیٰ کہ شیر، اونٹوں کے ساتھ
 چبے، گائے بیلوں کے ساتھ، بھیرے بکریوں کے ساتھ
 چرتے نظر آئیں گے اور بچے سانپوں کے ساتھ کھیلیں گے،
 اور ان کو کوئی گزند نہیں پہنچے گا، پس عیسیٰ (علیہ السلام)
 چالیس سال اس زمین پر زندہ رہیں گے پھر وفات پا جائیں گے
 اور مسلمان ان کے جنازہ کی نماز ادا کریں گے۔

اور صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہؓ سے ایک طویل حدیث روایت کی گئی ہے اس میں
 خروج دجال کا ذکر کرتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مبارک مذکور ہے۔

(۴) فَاذَا جَاؤُا الشَّامَ خَرَجَ
 فَبَيْنَاهُمْ يَعْدُونَ لِلْقِتَالِ
 يَسْتَرُونَ الصَّفُوفَ إِذَا قِيَمَتِ
 الصَّلَاةُ فَيَنْزِلُ عِيسَى بْنُ
 مَرْيَمَ النَّحْمِ

پس جب مسلمان ملک شام پہنچیں گے تو دجال کا خروج ہوگا
 ابھی مسلمان اس کے مقابلہ میں جنگ کی تیاریاں کر رہے
 ہوں گے صفیں درست کرتے ہوں گے کہ نماز کیلئے اقامت
 ہونے لگے گی، اس بیان میں عیسیٰ بن مریم کا نزول ہوگا اور
 وہ مسلمانوں کی امامت کا فرض انجام دیں گے۔

اور صحیح مسلم میں حضرت نواس بن سہمان رضی اللہ عنہ سے ایک طویل روایت منقول ہے جس میں یہ مذکور ہے:-

اذ بعث الله المسيح بن مريم (عليه السلام) فينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق بين مهردتين واضعاً كفيه على اجنحة ملكين اذا طأ طأ رأسه قطراً اذا رفعه تحدّر منه جمان كاللؤلؤ۔

راہی دجال ایک مسلمان پر اپنے شیطانی کوششوں کی آزمائش کر رہا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ مسیح بن مریم کو بھیج دیگا وہ جب کائنات ارضی پر اترینگے تو مسجد دمشق کے مشرقی جانب کے پیدہ منارہ پر اتریں گے اور ان کے بدن پر (سرخی مائل) گہری زرد رنگ کی دو چادریں ہوں گی (یعنی ایک بدن کے اوپر کے حصہ پر اور دوسری زیریں حصہ بدن پر لپٹی ہوگی) اور دو فرشتوں کے بازوؤں پر سہارا لئے ہوں گے، جب سر جھکائیں گے تو سر سے پانی ٹپک پڑنے لگے گا اور جب سر اٹھائیں گے تو پانی کے قطر موتیوں کی طرح ٹپکیں گے (یعنی غسل کئے آ رہے ہوں گے)

اور مختلف طریقہائے سند سے امام احمد نے سند میں اور ترمذی (رحمہ اللہ) نے سنن میں حضرت مجتہد بن حارثہ (رضی اللہ عنہ) سے بسند صحیح یہ روایت کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔

يقتل ابن مريم الدجال بباب لد۔ ابن مريم، دجال کو باب لد پر قتل کریں گے۔

امام ترمذی اس روایت کو نقل کر کے فرماتے ہیں "ہذا حدیث صحیح" اور اس کے بعد ان حضرات صحابہ کی فہرست شمار کرتے ہیں جن سے نزول عیسیٰ بن مریم اور ان کے ہاتھوں قتل دجال سے متعلق روایات کتب حدیث میں منقول ہیں۔ فرماتے ہیں۔

سے شہر دمشق کی شہر پناہ کا ایک دروازہ ہے۔

اور اس باب میں حضرت عمران بن حصین، نافع بن عیینہ، ابو ہریرہ سلمی، حذیفہ بن اسید، ابو ہریرہ، کیسان، عثمان بن العاص، جابر بن عبد اللہ، ابوامامہ باہلی، ابن مسعود، عبد اللہ ابن عمرو بن العاص، سمرہ بن جندب، الواس بن سمعان، عمرو بن عوف، حذیفہ بن الیمان، (رضی اللہ عنہم) سے بھی روایات منقول ہیں۔

اور امام احمد نے سند میں امام مسلم نے صحیح میں اور اصحاب سنن نے سنن میں بروایت حضرت حذیفہ بن الاسدی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت نقل کی ہے۔

قال اشرف علینا رسول اللہ حضرت حذیفہؓ فرماتے ہیں ہم (صحابہ) ایک مجلس میں بیٹھے
 صلی اللہ علیہ وسلم من غرۃ ہوئے قیامت کے متعلق بات چیت کر رہے تھے کہ نبی اکرم
 ونحن نتذکر الساعة فقال: صلی اللہ علیہ وسلم نے بالاخانہ سے جھانکا اور ارشاد فرمایا
 لا تقوم الساعة حتی یرو اعشر قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک تم
 آیات طلوع الشمس من مغربها دس نشان نہ دیکھ لو گے، آفتاب کا مغرب کا طلوع
 والدخان، والدابة، وخروج یحییٰ بن مریم کا نزول، رجال کا خروج، تین مقامات
 یحییٰ بن مریم کا پیش آنا زمین میں دھس جانا، مشرق میں،
 بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بحزيرة العرب ونازح من قعر عدن
 تسوق وتحشر الناس بیت معہم آرام کریں گے تو وہ بھی ٹھہر جائے گی اور جب دوپہر کو قیلولہ
 حیث باتوا وتقیل معہم حیث قالوا کریں گے تب بھی وہ ٹھہری رہے گی۔

۱۔ ترمذی باب نزول عیسیٰ بن مریم۔ ۲۔ اس حدیث میں جن علامات کا ذکر ہے وہ سب تشریح طلب ہیں مگر

وہ ترمذی کے رجال علامات قیامت میں قابلِ حوالہ ہیں۔

یہاں ان کی تشریحات بے محل ہیں اس لئے نظر انداز کر دی گئیں، عام تشریحات کتب تفسیر و حدیث میں اور شاہ رفیع الدین ہلوی

اور محدث ابن ابی حاتم نے اور جلیل القدر محدث و مفسر ابن جریر طبری نے بروایت حسن بصری (رحمہ اللہ) بسند صحیح حیات و نزول عیسیٰ بن مریم سے متعلق ایک روایت نقل کی ہے اس میں ہے :-

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في يهود من فرأى عيسى لليهود ان عيسى لم يموت وان راجع اليكم قبل يوم القيمة
 (عليه السلام) مرے نہیں اور بلاشبہ وہ قیامت سے پہلے تمہاری جانب لوٹ کر آئیں گے۔

اسی طرح ابن ابی حاتم اور ابن جریر (رحمہما اللہ) نے سورہ نسا کی آیات متعلقہ وفدِ نجران کی تفسیر کرتے ہوئے اصول حدیث کے نقطہ نظر سے بسند حسن ایک طویل روایت ربیع بن انس سے نقل کی ہے اس میں بھی بصراحت یہ مذکور ہے :-

فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وفد سے فرمایا: کیا تم نہیں الستم تعلمون ان ربنا حي جانتے کہ بلاشبہ ہمارا پروردگار زندہ ہے جس کے لئے لا يموت وان عيسى يأتي عليه موت نہیں ہے اور بلاشبہ عیسیٰ علیہ السلام کو فنا (موت) الفناء سے دوچار ہونا ہوگا۔

نبی اکرم (صلی اللہ علیہ وسلم) نے اس جگہ لفظ "یأتی" فرمایا ہے جو مستقبل کے لئے بولا جاتا ہے لفظ "اتی" نہیں فرمایا جو ماضی کے لئے مخصوص ہے۔

اور بیہقی نے کتاب الاسماء والصفات میں اور محدث علی متقی گجراتی نے کثر العمال میں باسناد حسن و صحیح اس سلسلہ میں جو روایات نقل فرمائی ہیں ان میں نزول عیسیٰ (علیہ السلام) کے ذکر کے ساتھ "من السماء" کا لفظ صراحت سے موجود ہے۔

یہ اور اسی قسم کا کثیر ذخیرہ حدیث ہے جو حیات و نزول عیسیٰ بن مریم پیغمبر بنی اسرائیل
 (علیہ الصلوٰۃ والسلام) سے متعلق کتب حدیث و تفسیر میں منقول ہے اور جو قوت سند کے لحاظ
 سے صحیح اور حسن سے کم رتبہ نہیں رکھتا اور باعتبار شہرت و تواثر روایات جن کا یہ حال ہے
 کہ حسب تصریح امام ترمذی، حافظ حدیث عماد الدین بن کثیر، حافظ حدیث ابن حجر عسقلانی
 اور دیگر ائمہ حدیث سولہ جلیل القدر صحابہ رضی اللہ عنہم نے ان کو روایت کیا ہے جن میں سے
 بعض صحابہ کا یہ دعویٰ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تصریحات سیکڑوں صحابہ کے
 مجمع میں خطبہ دے کر فرمائیں اور یہ صحابہ کرام بغیر کسی انکار و اجنبیت کے ان روایات کو
 خلفاء راشدین (رضی اللہ عنہم) کے دور خلافت میں علی رؤس الاشهاد سناتے تھے چنانچہ
 ان جلیل القدر صحابہ (رضی اللہ عنہ) سے جن ہزار ہا شاگردوں نے سنا ان میں سے عظیم المرتبہ
 ہستیاں قابل ذکر ہیں جن میں ہر فرد روایت حدیث میں ضبط و حفظ، ثقاہت و علمی تبحر کے
 پیش نظر امامت و قیادت کا درجہ رکھتا ہے مثلاً سعید بن المسیب، نافع مولیٰ ابوقحافہ
 حنظلہ بن علی الاسلمی، عبدالرحمن بن آدم، ابوسلمہ، ابو عمر، عطاء بن بشار، ابوسہیل، موثر بن
 غفارہ، یحییٰ بن ابی عمرو، جبیر بن نصیر، عروہ بن مسعود ثقفی، عبداللہ بن زید انصاری، ابوزرعرہ،
 یعقوب بن عامر، ابونصرہ، ابوالطفیل (رحمہم اللہ)

پھر ان علماء کبار اور محدثین اعلام سے جن بے شمار تلامذہ نے سنا ان میں سے
 راویان حدیث کے طبقہ میں جن کو حدیث اور علوم قرآن کا رتبہ بلند حاصل ہے اور جو اپنے اپنے
 وقت کے "امام فی الحدیث" اور "امیر المؤمنین فی الحدیث" تسلیم کئے گئے ہیں، بعض کے اسماء گرامی
 یہ ہیں: ابن شہاب زہری، سفیان بن عیینہ، لیث، ابن ابی ذئب، اوزاعی، قتادہ، عبدالرحمن
 ابن ابی عمرہ، سہیل، جبہ بن سہیم، علی بن زید، ابورافع، عبدالرحمن بن جبیر، نعمان بن سالم،

معمر، عبد اللہ بن عبید اللہ (رحمہم اللہ)

غرض ان روایات و احادیث صحیحہ کا صحابہ تابعین، تبع تابعین یعنی خیر القرون کے طبقات میں اس درجہ شروع ہو چکا تھا اور وہ بغیر کسی انکار کے اس درجہ لائق قبول ہو چکی تھیں کہ ائمہ حدیث کے نزدیک حضرت مسیح علیہ السلام کی حیات و نزول سے متعلق ان احادیث کو مفہوم و معنی کے لحاظ سے درجہ "تواتر" حاصل تھا اور اسی لئے وہ بے جھجک اس مسئلہ کو "احادیث متواترہ" سے ثابت اور مسلم کہتے تھے۔ اور حقیقت بھی یہ ہے کہ روایت حدیث کے تمام طبقات و درجات میں ان روایات کو "تلقی بالقبول" کا یہ درجہ حاصل رہا ہے کہ ہر دور میں اس کے رواۃ میں "ائمہ حدیث" اور روایت حدیث کے "مدار" نظر آتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ان مرفوع و موقوف بر صحابہ (رضی اللہ عنہم) احادیث و روایات کے ناقلین میں امام احمد، امام بخاری، امام مسلم، ابو داؤد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ جیسے اصحاب صحیح و سنن ائمہ حدیث کے اسماء گرامی شامل ہیں اور وہ باتفاق ان روایات کی صحت و حسن کے قائل ہیں۔ چنانچہ یہ اور اسی قسم کی احادیث صحیحہ کا ذکر کرتے ہوئے مشہور محدث و مفسر ابن کثیر اپنی تفسیر میں اول یہ عنوان قائم کرتے ہیں۔

ذكر الاحادیث الواردة فی نزول عیسیٰ ان احادیث کا ذکر جو حضرت عیسیٰ بن مریم

بن مریم (علیہما الصلوٰۃ والسلام) (علیہما السلام) کے آسمان سے زمین پر

الی الارض من السماء فی آخر الزمان اترنے کے بارے میں نازل ہوئی ہیں۔

قبل یوم القیمۃ

اور اس کے بعد سلسلہ کی احادیث کو نقل کرنے کے بعد آخر میں یہ تحریر فرماتے ہیں۔

فہذہ احادیث متواترۃ عن رسول اللہ پس یہ ہیں وہ احادیث جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

صلی اللہ علیہ وسلم من روایۃ ابی ہریرۃ سے تواتر کے درجہ تک منقول ہوئی ہیں اور یہ نقل

روایت (آپ کے صحابہ) ابوسہرہ، ابن مسعود، عثمان

وابی امامہ والنواس بن سمعان بن العاص، ابوامامہ، نواس بن سمعان، عبداللہ

وعبداللہ بن عمرو بن العاص و بن عمرو بن العاص، مجمع بن حارثہ، ابی شریحہ

مجمع بن حارثہ وابی شریحہ حذیفہ حذیفہ بن اسید رضی اللہ عنہما سے ثابت ہے اور

ابن اسید رضی اللہ عنہم و فیہا ان روایات میں عیسیٰ بن مریم کے طریقہ نزول اور

دلالت علی صفت نزولہ و مکانہ لہ مکان نزول سے متعلق بھی رہنمائی موجود ہے۔

اور حافظ حدیث ابن حجر عسقلانی (نور اللہ مرقدہ) علامہ ابوالحسن ابراہی (رحمۃ اللہ

سے نزول عیسیٰ (علیہ السلام) سے متعلق احادیث کے تواتر کو فتح الباری میں ان الفاظ کے ساتھ نقل کرتے ہیں۔

قال ابوالحسن الحنفی الا بری ابوالحسن خضعی ابری سے منقول ہے کہ احادیث رسول

بان المہدی من ہذہ الامتوانہ اس بارہ میں تواتر کو پہنچ چکی ہیں کہ مہدی اسی امت میں

عیسیٰ یصلی خلفہ الخ ۲۷ سے ہوں گے اور عیسیٰ علیہ السلام ان کے پیچھے نازل ہوں گے

اور تلخیص البحر کتاب الطلاق کے ضمن میں یہ تحریر فرماتے ہیں۔

واما رفع عیسیٰ فانفق اصحاب لیکن رفع عیسیٰ (علیہ السلام) کا معاملہ تو تمام علماء حدیث و

الاخبار والتفسیر علی انہ بیدار تفسیر کا اس پر اجماع ہے کہ وہ اپنے جدِ غرضی کے ساتھ ہونہ

حیا الخ زندہ ہیں (اور وہی قریب قیامت نازل ہوں گے)

اور محدث محقق وقت علامہ سید محمد انور شاہ "عقیدۃ الاسلام" میں اس "تواتر" کی
تائید میں یہ تحریر فرماتے ہیں۔

والمحدث العلامة الشوكاني رسالة اور محدث علامہ شوکانی نے ایک رسالہ تصنیف کیا ہے
سمّاها التوضيح في تواتر وأجاء في جس کا نام یہ رکھا ہے "التوضيح في التواتر" جاری فی المنتظر
المنتظر والرجال والمسيح ذكر فيها والدجال والمسيح "اُس رسالہ میں انھوں نے انتیس^{۲۹}
تسعة وعشرين حديثا في نزوله احاديث حضرت عیسیٰ (علیہ السلام) کے نزول سے
عليه السلام ما بين صحيح و متعلق نقل کی ہیں جو اصول حدیث کے لحاظ سے صحیح
حسن وصالح هذا وازيد حسن، صالح تینوں درجات کو شامل ہیں اور مرفوع
منه مرفوع واقعا الآثار فقوت احاديث اس تعداد سے بھی زیادہ موجود ہیں اور آثار صحابہ
الاحصاء الخ

(رضی اللہ عنہم) توبے شمار ہیں۔

اور یہی وجہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع سماوی اور حیات و نزول من السماء
پر امت محمدیہ (علیہا الصلوٰۃ والسلام) کا اجماع منعقد ہو چکا ہے چنانچہ علم عقائد و کلام کی شہرہ
و مستند کتاب عقیدہ سفارینی میں امت کے اس اجماع کی تصریح موجود ہے۔

ومنها ای من علامات الساعة اور علامات قیامت میں سے تیسری علامت یہ ہے کہ
العظمى العلامة الثالثة ان حضرت (مسیح) عیسیٰ بن مریم (علیہ السلام) آسمان سے
ينزل من السماء سيد (المسيح) اتریں گے اور ان کا آسمان سے اترنا کتاب (قرآن) سنت
عیسیٰ بن مریم علیہ السلام (حدیث) اور اجماع امت سے قطعاً ثابت ہے۔

۱۵ صفحہ ۴ حضرت استاد کا یہ رسالہ اپنے موضوع میں بے نظیر تصنیف ہے، عربی زبان میں تحریر ہے اور علماء طلبہ دونوں
کیلئے لائق مطالعہ ہے مصنف قصص القرآن اس سلسلہ کے اکثر مباحث میں اسی رسالہ کا خوشہ چیں ہے۔

وَنَزُولُهُ ثَابِتٌ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ (قرآن و حدیث سے نزول ثابت کرنے کے بعد فرماتے ہیں)
 واجتماع الامة . . . . . واما
 الاجتماع فقد اجتمعت الامة على كحضرة عيسى عليه السلام کے آسمان سے نازل ہونے پر
 نزوله ولم يخالف فيه احد من امت کا اجتماع ہے اور اس بارہ میں پیروان شریعت اسلامی
 اهل للشرعية وانما انكر ذلك میں سے کسی ایک کا بھی خلاف موجود نہیں البتہ فلسفیوں
 الفلاسف والملاحدة مما لا اور محدودوں نے نزول عیسیٰ کا انکار کیا ہے اور اسلام میں
 يعتد بخلافه ان کا انکار قطعاً ہے وقعت ہے۔

حیات و نزول مسیح | گذشتہ سطور میں حیات و نزول مسیح (علیہ السلام) کو دلائل و پراہین کی روشنی
 کی حکمت میں بیان کیا گیا ہے جو ایک منصف اور طالب حق کو علم یقین عطا کرتے
 ہیں، اب مزید طمانیت قلب کے لئے ان چند حکمتوں کا ذکر بھی مناسب معلوم ہوتا ہے جن
 کو علماء حق نے اس سلسلہ میں بیان فرمایا ہے لیکن اس کے مطالعہ سے قبل یہ حقیقت
 بہر حال پیش نظر رکھنی چاہئے کہ اللہ تعالیٰ کی حکمتوں اور اس کی مشیت کی مصلحتوں کا احاطہ
 عقل انسانی کے لئے ناممکن ہے اور مخلوق، خالق کائنات کے اسرار و حکم پر عبور بھی کیسے
 کر سکتی ہے؟ تاہم علماء امت، فراست مومن اور علم حق کی راہ سے دین اور احکام دین کے
 اسرار و مصالح پر قلم فرسائی کرتے اور اپنی محدود دسترس کے مطابق اس موضوع پر علمی حقائق

سہ صحابہ، تابعین اور تبع تابعین کے تین زمانوں کو "خیر القرون" کہا جاتا ہے چونکہ نبی معصوم (صلی اللہ علیہ وسلم)
 نے ان تینوں کے متعلق یہ ارشاد فرمایا ہے "خیر القرون قرنی، ثم الذین یلوہنہم، ثم الذین یلوہنہم" سب سے بہتر میرا
 زمانہ ہے پھر ان لوگوں کا جو اس زمانہ سے قریب ہیں اور پھر ان کا جو اس دوسرے زمانہ سے متصل ہیں اور اس کے بعد
 فرمایا "پھر جھوٹ کی کثرت ہو جائے گی یعنی ان ہر دور کے بعد اکثریت کے اندر دینی انحطاط پیدا ہو جائیگا
 اور اسلامی خصوصیات اخلاق مٹ جائے گی۔"

کا اظہار کرتے آئے ہیں۔

اسلامی دور کی علمی تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ دورِ اول میں "علم الاسرار کی امامت کا شرف عمر بن الخطاب، علی بن ابی طالب اور صدیقہ عائشہ (رضی اللہ عنہم) کو حاصل تھا اور اس کے بعد اگرچہ ہر ایک صدی میں دو چار علماء ربانی اس کے ماہر و محقق رہے ہیں لیکن خصوصیت کے ساتھ خلیفہ اموی عمر بن عبد العزیز، امام ابو حنیفہ، علامہ عزالدین بن عبد السلام مصر، حافظ ابن تیمیہ، امام غزالی، روحی، سید مرتضیٰ زبیدی اور شاہ ولی اللہ دہلوی کو اس علم کی خاص مناسبت تھی اور اللہ تعالیٰ نے اس سلسلہ میں اُن کو فطری ملکہ عطا فرمایا تھا۔

بہر حال "حکمت کی حیثیت لطائف و نکات کی ہوتی ہے اور اس کو دلیل و حجت کا مرتبہ نہیں دیا جاسکتا اس لئے زیر بحث مسئلہ میں بھی "حکمت و مصلحت" کا ذکر اسی نقطہ نظر سے سمجھنا چاہئے۔ واللہ اعلم بالصواب وکل شیء عندہ فصل الخطاب

۱۱) یہودی بنی اسرائیل اپنی مذہبی کتابوں کی پیشینگوئیوں اور بشارتوں میں یہ پڑھ چکے تھے کہ ان کو دو شخصیتوں "مسیح ہدایت" اور "مسیح ضلالت" سے سابقہ پڑے گا اس لئے وہ منتظر تھے کہ موسیٰ (علیہ السلام) کے بعد "مسیح ہدایت" کا ظہور کب ہوتا ہے لیکن شومی قسمت کہ جب مسیح ہدایت کا ظہور ہوا تو انھوں نے بغض و حسد کی راہ سے اس کو "مسیح ضلالت" کہہ کر رد کر دیا اور صرف یہی نہیں بلکہ آمادہ قتل ہو گئے اور چونکہ قتل انبیاء اُن کا دستور رہا تھا اس لئے وہ اس پر ہر وقت جری رہتے تھے، پس جبکہ وہ دوسرے انبیاء علیہم السلام کی طرح اُن کے قتل کے بھی قائل ہو گئے تو یہ تعجب خیز بات نہ ہوئی کہ جب مسیح ضلالت (دجال) کا خروج ہو تو یہود اس کو مسیح ہدایت کہہ کر قومی حیثیت سے اُس کے پیرو ہو جائیں کیونکہ مذہبی تعلیم کے پیش نظر اُن پر مسیح ہدایت کا اتباع ضروری تھا اور جب وہ مسیح ہدایت

مسیح ضلالت کہہ کر قتل کر چکے تو اب مسیح ضلالت کو ہی اُس کے دعوے کے مطابق مسیح ہدایت تسلیم کرنے پر آمادہ ہو جائیں گے مگر مثبت الہی فیصلہ کر چکی تھی کہ مسیح ضلالت کی گمراہی کا فتنہ چونکہ عظیم الشان ہو گا اور وہ اول خدائی کا دعویٰ کرے گا اور اس کے بعد مسیح ہدایت بنے گا اس لئے اس کا خروج قیامت کے قریب ہی ہونا چاہئے جو دور فتن یعنی فتنوں کی آماجگاہ ہو گا اس لئے حکمت الہی کا یہ بھی منشا ہوا کہ "مسیح ہدایت" کو یہود کے فتنہ سے اس طرح بچا لیا جائے کہ وہ اس کو ہاتھ بھی نہ لگا سکیں اور جب وہ وقت آ پہنچے کہ مسیح ضلالت اپنی گمراہی کا علم بلند کرے تو مسیح ہدایت ملا را اعلیٰ سے کائنات ارضی پر اترے اور یہودی اسرائیل جو کہ بہ تعداد کثیر مسیح ضلالت کے پیرو ہو رہے ہوں گے اپنی آنکھوں سے حق و باطل کا مشاہدہ کر لیں اور جب مسیح ہدایت کے مقدس ہاتھوں سے مسیح ضلالت کا خاتمہ ہو جائے تو "جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا" حق الیقین بن کر ان کی نگاہوں کے سامنے آجائے اور اس طرح قبول حق کے ماسوا ان کے لئے دوسرا چارہ کار باقی ہی نہ رہے اور یا پھر وہ بھی مسیح ضلالت کے ساتھ "فی النار" کر دیئے جائیں۔

نیز یہ حقیقت بھی پیش نظر رہے کہ ادیان و ملل کی تاریخ میں صرف یہودی ایک ایسی جماعت ہے جس نے اپنے انبیاء علیہم السلام کو بھی قتل کرنے سے ہاتھ نہیں روکا لیکن حضرت موسیٰ (علیہ السلام) کے بعد یہود نے جن انبیاء کے خون ناحق سے ہاتھ رنگے تھے وہ صرف "نبی" ہی تھے جو علماء امتی کا نبی ابنی اسرائیل کا مصداق تھے مگر کوئی صاحب شریعت رسول اُن کے اس قتل ناحق کا مظلوم نہیں بنا تھا اس لئے یہ پہلا موقعہ تھا کہ انھوں نے ایک جلیل القدر رسول (عیسیٰ بن مریم) کو قتل کرنے کا نہ صرف ارادہ کیا بلکہ دنیوی اسباب کے لحاظ سے مکمل تیاری کر لی تھی تب مثبت حق نے یہ فیصلہ کیا کہ مسیح ہدایت کو اس طرح

بچا لیا جائے کہ خود یہود کو بھی محسوس ہو جائے کہ وہ مسیح بن مریم پر دسترس نہ پاسکے، لہذا فیصلہ
 مشیت بروئے کار آیا اور حضرت مسیح کو ملکہ اعلیٰ کی جانب اٹھایا گیا اور تمام دنیوی اسباب
 مسیح ہو کر رہ گئے۔ لیکن اس احساس کے باوجود چونکہ حقیقت حال تک نہ پہنچ سکے اور ظن و گمان
 ہی کے قعر میں پڑے رہے گواپنی بات رکھنے کے لئے مشہور یہی کرتے رہے کہ ہم نے مسیح بن
 مریم کو قتل کر دیا۔ ادھر متبعین مسیح ہدایت (نصاری) کی بد بختی دیکھتے تھے کہ کچھ عرصہ کے بعد
 پولوس رسول نے اُن میں عقیدہ تثلیث و کفار کی بدعت پیدا کر کے یہود کے گڑھے ہوئے
 افسانہ صلیب کو بھی داخل عقیدہ کر دیا، اور اب یہود و نصاریٰ دونوں جماعتیں اس گمراہی
 میں مبتلا ہو گئیں کہ عیسیٰ بن مریم صلیب پر چڑھا کر قتل کر دئے گئے۔ تب قرآن عزیز نے
 نازل ہو کر حق و باطل کے درمیان فیصلہ سنایا اور حضرت مسیح (علیہ السلام) کے متعلق دونوں
 جماعتوں نے جو دو الگ الگ رُخ اختیار کئے تھے اور پھر ایک مسئلہ میں دونوں کا اتفاق
 بھی ہو گیا تھا اُن سب کے متعلق علم یقین کے ذریعہ حقیقت حال کو واشگاف اور دونوں
 کی گمراہی کو واضح کر کے قبول حق کے لئے دعوت دی مگر جماعتی حیثیت سے دونوں نے
 انکار کر دیا اور حضرت مسیح سے متعلق اپنے اپنے گمراہ کن عقیدہ پر قائم رہے مگر عالم الغیب و الشہادہ
 چونکہ ان حقائق کا اُن کے وقوع سے قبل عالم و دانا تھا اس لئے اُس کی حکمت کا یہ بھی
 تقاضا ہوا کہ مسیح ہدایت کو کائنات ارضی پر اس وقت دوبارہ بھیجا جائے جب مسیح ضلالت
 کا بھی خروج ہو چکے تاکہ یہود و نصاریٰ کے سامنے حقیقت حال مشاہدہ کے درجہ میں
 روشن ہو جائے، یہود آنکھوں سے دیکھ لیں کہ جس کے قتل کے مدعی تھے قدرت الہی
 کے کرشمے کی بدولت وہ بقید حیات موجود ہے اور نصاریٰ نادہم ہوں کہ حضرت مسیحؑ کی
 سچی پیروی چھوڑ کر جو گمراہ کن عقیدہ اختیار کیا تھا وہ سرتاپا باطل اور مسیح تھا اور اس طرح

ہدایت و ضلالت کے معرکہ میں حق کی سر بلندی اور باطل کی پستی کا دونوں مشاہدہ کر کے
قرآن عزیز کی تصدیق پر مجبور ہو جائیں اور دونوں جماعتیں ایمان حق کو برضا و رغبت اختیار
کر لیں اور اپنے باطل عقائد پر شرمسار و سزنگوں ہو جائیں۔ اور چونکہ ان دونوں جماعتوں کے
علاوہ ہدایت و ضلالت کا یہ مشاہدہ و مظاہرہ دوسرے اہل باطل بھی کریں گے اس لئے وہ بھی
حلقہ بگوش اسلام ہو جائیں گے اور اس طرح احادیث صحیحہ کے مطابق اس زمانہ میں کائنات ارضی
کا صرف ایک ہی مذہب ہوگا اور وہ اسلام ہوگا۔ "هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ
الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا"

(۲) ادیان و ملل کی تاریخ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء علیہم السلام اور معاندین حق
کے درمیان "سنتہ اللہ" کے دو مستقل دور رہے ہیں۔ پہلا دور حضرت نوح (علیہ السلام) سے
شروع ہو کر حضرت لوط (علیہ السلام) پر ختم ہوتا ہے، اس دور میں سنتہ اللہ یہ رہی کہ جب قوموں
نے اپنے پیغمبروں کی صدائے حق پر کان نہ دھرا بلکہ براہِ اس کا تمسخر کرتی اور اس کے پیغام حق
کے آڑے آتی رہیں، تب اللہ تعالیٰ کے عذاب نے ان کو ہلاک کر دیا اور دوسروں کے لئے ان کو
باعثِ عبرت و بصیرت بنا دیا۔ اور دوسرا دور حضرت ابراہیم (علیہ السلام) سے شروع ہو کر خاتم الانبیاء
محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا ہے۔ اس دور میں سنت اللہ کی خصوصیت یہ رہی ہے کہ جب اعدائے
حق اور دشمنانِ دین قوم نے کلمہ حق کی مخالفت پر اصرار کیا، اپنے پیغمبروں کو ایذا دہی
اور ان کے ساتھ تمسخر کو اپنا نصب العین بنالیا تو اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کو ہلاک کرنے کی
جگہ اپنے پیغمبروں کو یہ حکم دیا کہ وہ خدا کی راہ میں وطن چھوڑ دیں اور ہجرت کر جائیں چنانچہ
حضرت ابراہیم پہلے پیغمبر ہیں جنہوں نے قوم کے سامنے یہ اعلان کیا "إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّهُ"

اللہ یہ حضرت ابراہیم کی اپنی قوم نہیں تھی اس لئے کہ یہ بنی سام (سامی) تھے اور نمارہ عراق اور ان کی قوم بنی حام (حامی) تھے۔

هو العزیز الحکیم اور عراق سے شام کی جانب ہجرت فرما گئے۔

پھر یہی صورت حضرت موسیٰ (علیہ السلام) کو پیش آئی اور وہ بنی اسرائیل کو ساتھ لے کر مصر سے شام کو ہجرت کر گئے مگر فرعون اور اس کے لشکریوں نے چونکہ مزاحمت کی اور ہجرت کے بھی آڑے آئے اس لئے وہ بحر قلزم میں غرق کر دیے گئے۔

اور یہی صورت بنی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش آئی کہ جب قریش مکہ نے اذیت، تمسخر، دین حق کے ساتھ تصادم، اعمال دین کی مزاحمت میں کوئی دقیقہ فرو گذاشت نہ کیا تب مشیت الہی کا فیصلہ ہوا کہ آپ مکہ سے مدینہ کو ہجرت کر جائیں، چنانچہ ہر قسم کی نگرانی اور مکان کے ہر طرف محاصرہ کے باوجود کرشمہ قدرت سے آپ محفوظ و مامون مدینہ ہجرت کر گئے۔

”سنت اللہ“ کے اسی دور میں حضرت عیسیٰ (علیہ السلام) کی بعثت ہوئی اور ان کی قوم بنی اسرائیل نے ان کے ساتھ اور ان کی دعوت حق کے ساتھ بھی وہ سب کچھ کیا جو معاندین حق اور دشمنان دین اپنے پیغمبروں کے ساتھ کرتے رہے تھے اور ان میں ایک یہ خصوصیت زیادہ تھی کہ وہ حضرت مسیح (علیہ السلام) سے قبل چند انبیاء کو قتل تک کر چکے تھے اور اب حضرت مسیح کے قتل کے درپے تھے، اسی کے ساتھ یہ مسطورہ بالا حقیقت بھی فراموش نہیں رہنی چاہئے کہ یہود، مسیح ہدایت اور مسیح ضلالت دو مسیح کے منتظر تھے اور حضرت عیسیٰ بن مریم کو مسیح ضلالت قرار دے کر آج بھی مسیح ہدایت کے منتظر ہیں۔ اس لئے اللہ تعالیٰ کی حکمت بالغہ کا یہ فیصلہ ہوا کہ حضرت مسیح (علیہ السلام) کی ہجرت، کائنات ارضی کی بجائے ملائکہ اعلیٰ کی جانب ہوتا کہ مقررہ وقت آنے پر وہ مسیح ہدایت اور مسیح ضلالت کے درمیان مشاہدہ سے امتیاز کر سکیں اور ایک جانب اگر مسیح ہدایت کو مسیح ہدایت سمجھیں تو دوسری جانب قرآن کے فیصلہ حق کی صداقت و حقانیت کو دیکھ کر دین حق

”اسلام“ کے سامنے سر تسلیم خم کر دیں اور ساتھ ہی نصاریٰ کو بھی اپنی جہالت اور یہودی
 کو رائے تقلید پر پندامت ہوا اور وہ بھی تعلیم قرآن کی صداقت پر یقین و اعتقاد کے ساتھ شہادت
 دینے پر آمادہ ہو جائیں۔

کچھ عجیب صورت حال ہے کہ حضرت مسیح (علیہ السلام) اور خاتم الانبیاء محمد
 (صلی اللہ علیہ وسلم) کے درمیان دعوت و تبلیغ حق، اور معاندین کی جانب سے حق کی
 معاندت و مخالفت، اور پھر اس کے نتائج و ثمرات میں بہت ہی زیادہ مشابہت پائی
 جاتی ہے دونوں کی اپنی قوم نے دونوں کو جھٹلایا، دونوں کی قوموں نے سازش قتل کے
 بعد مکانات کا محاصرہ کیا، قدرت حق کے کرشمہ اعجاز نے دونوں کو دشمنوں کی دسترس
 سے ہر طرح محفوظ رکھا، دونوں کے لئے ہجرت کا معاملہ پیش آیا، البتہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
 کی بعثت چونکہ بعثت عامہ تھی اور اس کی دعوت و تبلیغ کے لئے ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم
 کا کردار رضی پر قیام مسلسل ضروری تھا اس لئے مکہ سے مدینہ کو ہجرت کا حکم ہوا اور عیسیٰ
 ابن مریم (علیہما الصلوٰۃ والسلام) چونکہ قوم کو دعوت حق پہنچا چکے تھے اور ایک خاص مقصد
 عظیم کے پیش نظر ان کا مدت مدید کے بعد کائنات ارضی پر موجود ہونا ضروری تھا اس لئے
 ان کو ہجرت ارضی کی بجائے ہجرت سماوی پیش آئی پھر جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
 اپنے زمانہ کے قائد ضلالت ”امیہ بن خلف“ کو اپنے حربہ سے قتل کیا عیسیٰ بن مریم (علیہما السلام)
 بھی اپنی قوم کے مسیح ضلالت دجال کو قتل کریں گے اور جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
 کو ہجرت کے بعد آپ کے وطن مکہ پر قدرت حق نے اقتدار عطا فرمادیا عیسیٰ بن مریم کا
 نزول بھی شام ہی کے اس مشہور شہر میں ہو گا جس سے اپنی قوم کی معاندانہ سازشوں کی
 بنا پر بلا برا علی کی جانب ہجرت پیش آئی تھی اور بیت المقدس، دمشق اور شام کے پورے

ملک پر یہود کے علی الرغم اُن کی حکومت ہوگی۔

(۳) حضرت مسیح (علیہ السلام) سے پہلے قتلِ انبیاء (علیہم السلام) نے یہود کو اس درجہ گستاخ اور بے باک بنا دیا تھا کہ وہ یہ سمجھ بیٹھے کہ کسی ہستی کے متعلق یہ فیصلہ کہ وہ نبی صادق ہے یا متنبی کاذب ہمارے ہاتھ میں ہے اور جس کو ہم اور ہمارے فقیہ کاذب قرار دیں وہ واجب القتل ہے چنانچہ اسی زعمِ باطل میں انھوں نے عیسیٰ بن مریم علیہا السلام کو مسیح ضلالت کہا اور ان کے فقیہوں نے قتل کا فتویٰ صادر کر دیا۔ حالانکہ یہ وہ جلیل القدر ہستی تھی کہ موسیٰ (علیہ السلام) کے بعد بنی اسرائیل میں اس پایہ کا کوئی پیغمبر مبعوث ہی نہیں ہوا تھا اور اس نے جدید پیغامِ حق (انجیل) کے ذریعہ روحانیت کی مزدہ کھیتی میں دوبارہ جان ڈال دی تھی تب اللہ تعالیٰ کی مشیت کا فیصلہ ہوا کہ ہمیشہ کے لئے بنی اسرائیل کے اس زعمِ باطل کو پاش پاش کر دیا جائے اور دکھا دیا جائے کہ رب العالمین خالق کائنات جس کی حفاظت کا وعدہ کرے کائنات کی کوئی ہستی یا مجموعہ کائنات بھی اس پر دسترس نہیں پاسکتی، چنانچہ یہ قدرت نے اُس وقت اُس مقدس ہستی کو جس پر عنصری کے ساتھ ملا براہِ اعلیٰ کی جانب اٹھایا جب کہ مکان کے محاصرہ کے ساتھ دشمنوں نے اس کی حفاظتِ جان کے تمام وسائلِ دیہوی مسدود کر دیئے تھے۔

پھر اس واقعہ نے ایک نئی صورت پیدا کر دی وہ یہ کہ مذاہب کی تاریخ میں صرف حضرت مسیح (علیہ السلام) ہی کی شخصیت ایسی ہے جن کے قتل و عدم قتل کے متعلق حق و باطل کے درمیان سخت اختلاف پیدا ہوا اور یہود و نصاریٰ کے باہم واقعہ صلیب و قتل پر اتفاق کے باوجود دو باطل اور متضاد عقائد کی کشمکش نظر آنے لگی،

یہود قتل و صلیب کی وجہ یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ان کے نزدیک وہ "مسیح ضلالت" تھے اور
نصاری وجہ صلیب یہ بتاتے ہیں کہ وہ خدا کے بیٹے تھے جو کائنات کے گناہوں کا کفارہ
بننے کے لئے بھیجے گئے تھے تاکہ پاپی دنیا پاپ سے پاک ہو جائے۔ اور صدیوں بعد جب
قرآن نے "امیر حق" کو واضح، اور مسیح بن مریم سے متعلق حقیقت حال کو روشن کیا تب بھی
دونوں جماعتوں نے جماعتی حیثیت سے اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیا لہذا قدرت حق
کا فیصلہ ہوا کہ خود مسیح بن مریم (علیہما السلام) ہی وقت موعود پر نازل ہو کر قرآن کے فیصلہ
کی تصدیق کر دیں اور یہود و نصاریٰ کے باطل عقائد کا خود بخود اس طرح خاتمہ ہو جائے اور
اس کے بعد مدعیان اہل کتاب کو شرک و باطل کی پیروی کے لئے کوئی گنجائش باقی نہ رہے
اور خدا کی حجت اُن پر تمام ہو جائے۔

نیز جبکہ اللہ تعالیٰ نے کائنات ہست و بود کے لئے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ خدا کی ہستی
کے ماسوا ہر ایک وجود کو فنا اور موت ہے "کُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ" "کُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ
اِلَّا وَجْهَهُ" اور یہ ظاہر ہے کہ ملائکہ اعلیٰ اور عالم قدس مقام موت نہیں ہے بلکہ مقام حیات
ہے اس لئے ازل سے ضروری ہے کہ عیسیٰ بن مریم (علیہما السلام) بھی موت کا ذائقہ چکھیں اور
اس کے لئے کائنات ارضی پر اتریں تاکہ زمین کی امانت زمین ہی کے سپرد ہو اس لئے حیات
ورفع کے بعد "نزول ارضی" مقدر ہوا۔

علماء حق نے حیات و نزول عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق جو اسرار و حکم بیان فرمائے
ہیں یہاں اُن کا احاطہ مقصود نہیں ہے اس لئے مختصر چند حکمتوں کا ذکر کر دیا گیا ورنہ محدث
عصر علامہ سید محمد انور شاہ نور اللہ مرقدہ نے اس سلسلہ میں ایک طویل مقالہ عقیدۃ الاسلام

میں پر دِ قلم فرمایا ہے جو لائق مطالعہ ہے، حضرت استاد نے نہایت لطیف مگر دقیق پیرایہ میں کائناتِ عالم کو "انسانِ کبیر" اور انسان کو "عالمِ صغیر" قرار دے کر ان ہر دو عالم کی حیات و موت پر جو بحث فرمائی ہے اُس سے حضرت مسیح کے رفع اور قربِ قیامت میں کائناتِ ارضی کی جانب رجوع کی حکمت بہت اچھی طرح واضح ہو جاتی ہے لیکن یہ کتاب چونکہ اس دقیق بحث کی متحمل نہیں ہے اس لئے اپنی جگہ قابلِ مراجعت ہے۔

آخر میں اب اپنی جانب سے چند جملے اس سلسلہ میں اضافہ کر کے اس بحث کو ختم کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے۔

(۴) قرآنِ عزیز میں "یشاقِ انبیاء" سے متعلق یہ ارشادِ باری ہے

وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ	اور وہ وقت قابلِ ذکر ہے جبکہ اللہ نے نبیوں سے
لَمَّا آتَيْنَكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ	(یہ) عہد لیا کہ جب تمہارے پاس (خدا کی جانب سے)
ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ	کتاب اور حکمت آئے پھر ایسا ہو کہ تمہاری
بِمَا مَعَكُمْ لَتَتَّوْمِنُنَّ بِهِ وَ	موجودگی میں ایک رسول (محمد صلی اللہ علیہ وسلم)
لَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ	آئے جو تصدیق کرتا ہوں کتابوں کی جو تمہارے
وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذُلِّكُمْ	پاس ہیں، ضرور تم اس پر ایمان لانا اور ضرور
إِصْرِي قَالُوا أَأَقْرَرْنَا وَقَالَ	اس کی مدد کرنا، اللہ نے کہا: کیا تم نے اقرار کیا
فَاشْهَدُوا أَنَا مَعَكُمْ	انہوں نے جواب دیا ہاں ہم نے اقرار کیا، اللہ
مِنَ الشَّاهِدِينَ هـ	نے کہا: پس تم اپنے اس عہد پر گواہ رہو اور میں بھی
(آل عمران)	تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔

آل عمران کی ان آیات میں حسب تفسیر حضرت ابن عباس (رضی اللہ عنہما) اُس عہد و پیمان کا تذکرہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ازل میں خاتم الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق انبیاء و رسل (علیہم السلام) سے لیا، قرآن کے اسلوب بیان کے مطابق اگرچہ یہ خطاب انبیاء و رسل کی معرفت اُن کی امتوں سے تھا کہ اُن میں سے جو امتیں خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ مبارک پائیں تو اُن پر ایمان لائیں اور دعوت حق میں اُن کی نصرت و یاری کریں چنانچہ ہر ایک پیغمبر نے اپنے اپنے دور میں تعلیم حق کے ساتھ ساتھ خدا کے اس وعدہ کو بھی یاد دلایا اور اُن میں سے اہل حق نے وعدہ دیا اور اقرار کیا کہ ضرور اُن پر ایمان لائیں گے اور پیغام حق میں اُن کی مدد کریں گے۔

تویہ "میشاق النبیین" اگرچہ اس طرح پورا ہوتا رہا تاہم ازل میں چونکہ اس عہد و میثاق کے اول مخاطب حضرات انبیاء و رسل تھے اس لئے اس میثاق کی عملی حیثیت کا تقاضا تھا کہ خود انبیاء و رسل میں سے بھی کوئی نبی یا رسول اس عہد و میثاق کا عملی مظاہرہ کر کے دکھائے تاکہ یہ خطاب اولیں براہ راست بھی موثر ثابت ہو سکے "تَجَاء كُرْسُوْلٌ" میں بقاعدہ عربیت خطاب تھا اُن تمام انبیاء و رسل سے جو ذات اقدس سے پہلے اس کائنات ارضی میں مبعوث ہونے والے تھے کیونکہ ازل ہی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے یہ مقرر ہو چکا تھا

لے عن علی وابن عباس فی تفسیر
آیۃ "ما بعث اللہ نبیاً من الا نبیاء
الا اخذ علیہ الميثاق لئن بعث
اللہ محمداً و هو حی لیومنن به ولینصرنه
وامرہ ان یاخذ الميثاق علی امتہ لئن
بعث محمد و هم احياء لیومنن به و
لینصرنه (تفسیر ابن کثیر ج ۱)

اللہ تعالیٰ نے انبیاء میں سے جس نبی کو بھی کسی قوم کی رشد و ہدایت کے لئے مبعوث فرمایا تو اُس سے یہ عہد ضرور لیا ہے کہ اگر تم میں سے کوئی اس وقت زندہ ہو جبکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوگی تو تم ضرور اُس پر ایمان لانا اور ضرور اس کی مدد کرنا اور ان سے یہ بھی کہنا کہ وہ اپنی اپنی امتوں سے بھی یہی عہد و پیمان لیں کہ اُن میں سے جو اس وقت موجود ہوں وہ اس پر ایمان لائیں اور اس کی مدد کریں۔

”وَلَكِنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ“ پس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ”خاتم النبیین“ اور ازل سے مقدر یشاق النبیین“ کا اجتماع صرف اسی ایک شکل میں ممکن تھا کہ انبیاء سابقین میں کوئی ایک پیغمبر بعثت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نزول فرمائیں اور وہ اور ان کی امت دنیا انسان کے سامنے خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں اور ”دین حق“ کی مدد و نصرت کا مظاہرہ کریں تاکہ ”لَتُؤْتِنَنَّهُمْ وَكَلْتَصْرَنَّهُ“ کا وعدہ حق پورا ہو۔

گذشتہ صفحات میں یہ حقیقت بخوبی عیاں ہو چکی ہے کہ اگرچہ تمام انبیاء و رسل اپنے اپنے زمانہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی بشارات دیتے چلے آتے تھے لیکن یہ خصوصیت حضرت عیسیٰ (علیہ السلام) ہی کے حصہ میں آئی کہ وہ ذات اقدس کی بعثت کے لئے تمہید اور براہ راست منار و مبشر بنے اور بنی اسرائیل کو تعلیم حق دیتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا ”اِنِّیْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَیْکُمْ مُّصَدِّقًا لِّمَا بَیْنَ یَدَیِّ مِنَ التَّوْرَةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُوْلِ یَّآئِیْ مِنْ بَعْدِ اِسْمٰہٗ اَحْمَدُ“ اور حقیقت یہ ہے کہ خاتم انبیاء بنی اسرائیل ہی کا یہ حق تھا کہ وہ خاتم الانبیاء و الرسل کی بعثت کا ”منار“ اور ”مبشر“ ہو۔ اس لئے حکمت ربانی کا یہ فیصلہ ہوا کہ ”یشاق النبیین“ کی وقار کے لئے ان ہی کو منتخب کیا جائے اور اس معاملہ میں وہی تمام انبیاء و رسل کی نمائندگی کریں تاکہ امتوں کی جانب سے ہی نہیں بلکہ براہ راست انبیاء و رسل کی جانب سے وفایہ عہد کا عملی مظاہرہ ہو سکے، اسی حقیقت کے پیش نظر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ”انا اولی الناس بعیسی بن مریم والا نبیاء اولاد علالت لیس بینی و بینہ نبی“

مگر قرآن چونکہ خدا کا آخری پیغام ہے اور ”اَنَّا لَهٗ لَخَافِظُوْنَ“ کے وعدہ الہی نے ربی دنیا تک اُس کو تحریف سے محفوظ کر دیا ہے اس لئے قدرتی طور پر اس کی تعلیم کے ثمرات دوسرے انبیاء علیہم السلام کی تعلیمات کے مقابلہ میں مدتِ طویل تک اپنا کام کرتے رہیں گے

اور اس کی روشنی سے قلوب کو گرا منے اور طاعت ربانی کے لئے مشتعل کرنے کے لئے
 "علمائے امت" انبیاء بنی اسرائیل کی طرح خدمت حق انجام دیتے رہیں گے لیکن جب بعثت
 محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گذرے ہوئے بہت ہی طویل عرصہ ہو جائے گا اور امت مرحومہ کے
 عملی قوی اور اجتماعی اعضاء میں انتہائی اضمحلال پیدا ہو کر یہ کیفیت ہو جائے گی کہ اُن کی
 بیداری اور تیز روی کے لئے صرف علمائے حق کی روحانیت ہی کافی ثابت نہیں ہوگی وہ وقت
 اس کا متقاضی ہوگا کہ کوئی "قائم بالمحجۃ" اُن کو سنبھالے اور اس لئے مثبت الہی نے
 مقرر کیا کہ جو ہستی (عیسیٰ بن مریم) انبیاء و رسل کے میثاقِ ازل کی نمایندگی کے لئے مامور ہے
 اس کا ایسے ہی وقت نزول ہو اور وہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان رہ کر ذاتِ اقدس
 کی نیابت اور امت کی امامت کا فرض انجام دے اور "لَتُؤْمِنَنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرَنَّهُ" کا عملی مظاہر
 کر کے دکھائے۔

اب کرشمہ قدرت دیکھئے کہ ازل کے ان مقدرات نے جو کہ ملائکہ اعلیٰ سے تعلق رکھتے
 تھے کائناتِ ارضی میں کس طرح اپنی بساط بچھائی؟ بنی اسرائیل اپنے جلیل القدر پیغمبر کے قتل
 کے لئے سازش مکمل کر چکے ہیں، شاہی دستہ چار جانب سے مکان کو محصور کئے ہوئے ہے مگر
 قدرتِ حق اپنا کام اس طرح نہیں کرتی کہ معجزانہ کرشمہ کے ذریعہ ان کو محفوظ وہاں سے
 نکال کر خدا کی وسیع زمین کے دوسرے حصہ میں "ہجرت" کر ادیتی، نہیں بلکہ ہوا یہ کہ اُن کو
 ملائکہ اعلیٰ کی ہجرت کے لئے محفوظ و مامون زندہ اٹھا لیا اور سازش و محصور کرنے والوں کو
 ظن و ریب کی دلدل میں پھنسا کر اُن کے لئے خسر الدنیا والآخرہ کا نشان عطا کر دیا اور پھر
 ارضی انسان کے ارضی احکام کے لئے وہ وقت مقرر کر دیا جو "میثاق النبیین" کی نمایندگی
 کے لئے موزوں تھا، یہی ہے وہ حقیقت جس کو زبانِ وحی ترجمان نے اس طرح ظاہر فرمایا

”وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَيُوشِكُنَّ أَنْ يَنْزِلَ فِيكُمْ ابْنٌ مَرْثَمٌ حَكَمًا عَدْلًا“ اور اسی کو نص قرآن نے
یوں واضح کیا ہے ”وَإِنَّكُمْ لَعَلَّكُمْ لِلشَّاعَةِ“

پھر یہ ہستی یشاقِ انبیاء و رسل کی نمایندگی کا اس طرح حق ادا کرے گی کہ جب اس کا
نزول ہوگا تو اس کرشمہ قدرت کو دیکھ کر مسلمانوں کے قلوب تصدیق قرآن اور تازگی ایمان
سے روشن ہو جائیں گے اور وہ حق الیقین کے درجہ میں یقین کریں گے کہ بلاشبہ راہِ مستقیم
صرف اسلام ہی ہے اور خبرِ صادق کی جس طرح یہ خبر ”صادق“ کئی عالم غیب سے متعلق
اس کی تمام خبریں اسی طرح حق اور بلاشبہ حق ہیں، اور نصاریٰ بحیثیت قوم اپنے باطل
عقیدے ”ثلیث و کفارہ“ پر تادم و شمر سارہوں گے اور قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر
ایمان لانے کو اپنے لئے راہِ نجات اور راہِ سعادت یقین کریں گے اور یہود جب مسیح ہدایت
اور مسیح ضلالت کے معرکہ حق و باطل کا مشاہدہ کر لیں گے اور مسیح ہدایت کے نزول سے
اپنے دعوئے قتل و صلیب کے ملعون عقیدہ کو باطل پالیں گے تو اب ان کو بھی ”ایمان باحق“
کے سوا کوئی چارہ کار نہیں رہے گا اور مسیح ضلالت کے رفقا کے علاوہ وہ سب ہی ”مسلم“
بن جائیں گے یہی ہے قرآن کی وہ خبر صادق ”وَأَنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا الْيُودُ نَبَّ بِقَبْلِ مَوْتِهِ“
مسلمانوں میں ایمان کی تازگی و شگفتگی، نصاریٰ اور یہود میں تبدیلی عقائد کا حیرت انگیز انقلاب
دیکھ کر اب مشرک جماعتوں پر بھی قدرتی اثر پڑے گا اور ساتھ ہی خدا کے مقدس پیغمبر کے
زبردست روحانی اثرات کا فرمایا ہوں گے اور نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ بھی حلقہ بگوش اسلام ہو جائیں گے
اور اس طرح وحیِ ترجمان، حاملِ قرآن محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کا یہ ارشاد اپنی صداقت کو نمایاں
کرے گا ”وَيَدْعُو النَّاسَ إِلَى الْإِسْلَامِ وَيَهْلِكُ اللَّهُ فِي زَمَانِهِ الْمَلَلُ كُلَّهُ إِلَّا الْإِسْلَامَ
وَيَهْلِكُ اللَّهُ فِي زَمَانِهِ الدَّجَالُ“

اس تفصیل سے یہ بھی روشن ہو گیا کہ قرآن اور احادیث کی تصریحات ثابت کر رہی ہیں کہ اگر اس فرض کی انجام دہی کے لئے کوئی جدید نبی مبعوث ہوتا تو ایک جانب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خصوصی شرف "خاتم النبیین" باقی نہ رہتا اور دوسری جانب "میشاق النبیین" کے خطاب اولین کا اعلیٰ مظاہرہ عالم وجود میں نہ آتا کیونکہ وہ ہستی بہر حال محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہی میں سے ہوتی۔ البتہ سابق نبی کی آمد نقلاً اور عقلاً دونوں حیثیت سے شرف خصوصی "خاتم النبیین" کے لئے بھی قاصر نہیں ہے اور "میشاق النبیین" کو بھی پورا کرتی ہے۔

واقعات نزول | گذشتہ صفحات میں نزول عیسیٰ (علیہ السلام) سے متعلق جو صحیح احادیث ذکر صحیح احادیث کی روشنی میں | کی گئیں اور ان سے اور بعض دوسری صحیح احادیث سے جو تفصیلات ظاہر ہوتی ہیں ان کو ترتیب کے ساتھ یوں بیان کیا جاسکتا ہے۔

قیامت کا دن اگرچہ معین ہے مگر ذات باری کے ماسوا کسی کو اس کا علم نہیں ہے اور اُس کا وقوع اچانک ہوگا "وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ" اور قیامت کا علم خدا ہی کو ہے۔ "حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ تُهْمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً" حتیٰ کہ اُن پر اچانک قیامت کی گھڑی آجائیگی "لَا تَأْتِيهِمْ إِلَّا بَغْتَةً"۔ قیامت اُن پر نہیں آئیگی مگر اچانک اور حدیث جبریل میں ہے "مَا الْمَسْئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ" (جبریل نے کہا) قیامت کے بارہ میں آپ سے زیادہ مجھے بھی علم نہیں جو اجمالی علم آپ کو ہے اسی قدر مجھ کو بھی ہے اور ایک حدیث میں ہے "سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ بِشَهْرٍ تَسَاءَلُونَ عَنِ السَّاعَةِ وَأَنَا أَعْلَمُهَا عِنْدَ اللَّهِ"۔ تم مجھ سے قیامت کے متعلق سوال کرتے ہو تو اُس کا علم تو اللہ ہی کو ہے البتہ قرآن عزیز اور احادیث صحیح نے چند ایسی علامات بیان کی ہیں جو قیامت کے قریب پیش آئیں گی اور ان سے صرف اُس کے نزدیک ہو جانے کا پتہ چل سکتا ہے، ان "اشرار ساعت" میں سے ایک بڑی علامت

حضرت مسیح (علیہ السلام) کا ملا بر اعلیٰ سے نزول ہے جس کی تفصیلات یہ ہیں۔

”مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان سخت معرکہ جنگ بپا ہو رہا ہوگا اور مسلمانوں کی قیادت و

امامت سلالہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں ہوگی جس کا

لقب ”مہدی“ ہوگا، اس معرکہ آرائی کے درمیان ہی میں مسیح ضلالت ”دجال“ کا خروج ہوگا

یہ نسل یہودی اور ایک چشم ہوگا، کرشمہ قدرت نے اس کی پیشانی پر (ل، ا، ف، ر) کا فہرہ

لکھ دیا ہوگا جس کو اہل ایمان فراست ایمانی سے پڑھ سکیں گے اور اس کے دہل و غریب سے جدا

رہیں گے۔ یہ اول خدائی کا دعویٰ کریگا اور شعبہ بازوؤں کی طرح شعبہ دکھا کر لوگوں کو اپنی

جانب توجہ دلائیگا۔ مگر اس سلسلہ کو کامیاب نہ دیکھ کر کچھ عرصہ کے بعد ”مسیح ہدایت“ ہونے

کا مدعی ہوگا، یہ دیکھ کر یہود بہ کثرت بلکہ قومی حیثیت سے اس کے پیرو ہو جائیں گے، اور یہ

اس لئے ہوگا کہ یہود ”مسیح ہدایت“ کا انکار کر کے اُن کے قتل کا اقرار کر چکے ہیں اور مسیح ہدایت کی

آمد کے آج تک منتظر ہیں، اسی حالت میں ایک روز دمشق (شام) کی مسجد جامع میں مسلمان منہ

اندھیرے نماز کے لئے جمع ہوں گے، نماز کے لئے اقامت ہو رہی ہوگی اور مہدی موعود امامت

کے لئے مصلے پہنچ چکے ہوں گے کہ اچانک ایک آواز سب کو اپنی جانب متوجہ کرے گی، مسلمان

آنکھ اٹھا کر دیکھیں گے تو سپید بادل چھایا ہوا نظر آئیگا اور تھوڑے سے عرصہ میں یہ مشاہدہ ہوگا

کہ عیسیٰ (علیہ السلام) دوزخ حسین چادروں میں لپٹے ہوئے اور فرشتوں کے بازوؤں پر

سہارا دے ہوئے ملا بر اعلیٰ سے اتر رہے ہیں فرشتے اُن کو مسجد کے منارہ شرقی پر اتار دیں گے

اور واپس چلے جائیں گے، اب حضرت عیسیٰ کا تعلق کائنات ارضی کے ساتھ دوبارہ وابستہ

ہو جائے گا اور وہ عام قانون فطرت کے مطابق صحن مسجد میں اترنے کے لئے سیڑھی کے

طالب ہوں گے، فوراً تعمیل ہوگی اور وہ مسلمانوں کے ساتھ نماز کی صفوں میں اکھڑے ہوں گے۔

مسلمانوں کا امام (مہدی موعود) از رہ تعظیم پیچھے ہٹ کر حضرت عیسیٰ (علیہ السلام) سے
امامت کی درخواست کرے گا، آپ فرمائیں گے کہ یہ اقامت تمہارے لئے کہی گئی ہے اس لئے تم
ہی نماز پڑھاؤ، فراغت نماز کے بعد اب مسلمانوں کی امامت حضرت مسیح (علیہ السلام) کے
ہاتھوں میں آجائے گی اور وہ حربہ لے کر مسیح ضلالت (دجال) کے قتل کے لئے روانہ ہو جائیں گے
اور شہر پناہ کے باہر اس کو باپ لڑ پر مقابل پائیں گے، دجال سمجھ جائے گا کہ اس کے دل اور زندگی
کے خاتمہ کا وقت آپہنچا اس لئے خوف کی وجہ سے لانگ کی طرح گھٹنے لگیگا اور حضرت عیسیٰ
علیہ السلام آگے بڑھ کر اس کو قتل کر دیں گے اور پھر جو یہود دجال کی رفاقت میں قتل سے بچ
جائیں گے وہ اور عیسائی سب اسلام قبول کر لیں گے اور مسیح ہدایت کی سچی پیروی کے لئے مسلمانوں
کے شانہ بشانہ کھڑے نظر آئیں گے، اس کا اثر مشرک جماعتوں پر بھی پڑے گا اور اس طرح اس زمانہ
میں اسلام کے ماسوا کوئی مذہب باقی نہیں رہے گا۔

ان واقعات کے کچھ عرصہ بعد یاجوج و ماجوج کا خروج ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی ہدایت
کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کو اس فتنہ سے محفوظ رکھیں گے، حضرت مسیح (علیہ السلام)
کا دور حکومت چالیس سال رہے گا اور اس درمیان میں وہ از رواجی زندگی بسر کریں گے اور ان کے
دور حکومت میں عدل و انصاف اور خیر و برکت کا یہ عالم ہوگا کہ بکری اور شیر ایک گھاٹ پانی
پئیں گے اور بدی اور شرارت کے عناصر دب کر رہ جائیں گے۔ ۱۷

وفات مسیح علیہ السلام | چالیس سالہ دور حکومت کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو جائے گا اور نبی اکرم
صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن ہوں گے حضرت ابو ہریرہؓ کی طویل حدیث میں ہے۔

۱۷ اور مسلم میں ہے کہ دور حکومت سات سال رہے گا حافظ ابن کثیرؒ فرماتے ہیں کہ تطبیق کی صورت یہ ہے کہ جب حضرت مسیحؑ
کا رفیع عہد ہو اس وقت ان کی عمر تینتیس سال تھی اور نزول کے بعد سات سال مزید بقیہ حیات رہیں گے اس طرح
کائنات ارضی میں کل مدت چالیس سال ہو جائے گی۔ ۱۷ ماخوذ از صحیح احادیث عن ابن عباسؓ کی تاریخہ۔

فیمکث اربعین سنۃ ثم پھر وہ کائناتِ ارضی پر اتر کر چالیس سال قیام کریں گے اور
یتوفی ویصلی علیہ المسلمون اس کے بعد وفات پاجائیں گے اور مسلمان اُن کے جنازہ کی
وید فنونہ نماز پڑھیں گے اور اُن کو دفن کر دیں گے۔

اور ترمذی نے بسند حسن محمد بن یوسف بن عبداللہ بن سلام کے سلسلہ سے حضرت
عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ سے یہ روایت نقل کی ہے۔

قال مکتوب فی التوراة عبداللہ بن سلام (رضی اللہ عنہ) نے فرمایا: تورات میں محمد
صفتہ محمد وعیسیٰ بن مریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت (حلیہ و سیرت) مذکور ہے اور
یدفن معہ۔۔۔ یہ بھی مکتوب ہے کہ عیسیٰ بن مریم (علیہما السلام) اُن کے
ساتھ (پہلو میں) دفن ہوں گے۔

دیوم القیمة کیون | سورہ بقرہ میں حضرت مسیح (علیہ السلام) کے مختلف حالات کا تذکرہ کیا
علیہم شہیدا گیا ہے پھر آخر سورت بھی اُن ہی کے تذکرہ پر ختم ہوتی ہے اس مقام پر اللہ تعالیٰ
نے اوّل قیامت کے اس واقعہ کا نقشہ کھینچا ہے جب انبیاء علیہم السلام سے ان کی امتوں کے
متعلق سوال ہوگا اور وہ غایت ادب سے اپنی لاعلمی کا اظہار کریں گے اور عرض کریں گے خدایا
آج کا دن تو نے اس لئے مقرر فرمایا ہے کہ ہر معاملہ میں حقائق امور کے پیش نظر فیصلہ سنائے
اور ہم چونکہ صرف ظواہری پر کوئی حکم لگا سکتے ہیں اور قلوب اور حقائق کا دیکھنے والا تیرے
سوا کوئی نہیں اس لئے آج ہم کیا شہادت دے سکتے ہیں، صرف یہی کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں کچھ
معلوم نہیں، تو علام الغیوب ہے اس لئے تو ہی سب کچھ جانتا ہے۔

۱۔ اس سے قبل یہ حدیث مکمل نقل کی گئی ہے۔ اس کو ابن ابی شیبہ نے مصنف میں امام احمد نے مسند
میں، ابوداؤد نے سنن میں، ابن جریر نے تفسیر میں اور ابن حبان نے صحیح میں حضرت ابو ہریرہؓ سے نقل کیا ہے
۲۔ تفسیر ابن کثیر ج ۱ ص ۵۸۴۔

یَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ وَهَذَا أَجَبْتُمْ قَالُوا لَا عِلْمَ لَنَا إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ
وہ دن (قابل ذکر ہے) جبکہ اللہ تعالیٰ پیغمبروں کو جمع کرے گا پھر کہے گا تم (اپنی اپنی امتوں کی جانب سے) کیا جواب دینے گئے؟ وہ (پیغمبر) کہیں گے (تیرے علم کے سامنے) ہم کچھ نہیں جانتے

(مائدہ) بلاشبہ تو ہی غیب کی باتوں کا خوب جاننے والا ہے۔

ظاہر ہے کہ انبیاء علیہم السلام کا "لا علم لنا" فرمانا "علم حقیقی کی نفی پر ہی مبنی ہوگا یہ مطلب نہیں ہوگا کہ وہ درحقیقت اپنی امتوں کے جواب سے لا علم ہیں کہ کس نے ایمان کو قبول کیا اور کس نے انکار کیا کیونکہ جواب کا مقصد اگر ہو تو یہ صریح جھوٹ اور کذب بیانی ہو اور انبیاء علیہم السلام کی جانب اس عمل بد کی نسبت ناممکن ہے، اس لئے انبیاء علیہم السلام کا یہ جواب مسطورہ بالا حقیقت کے ہی پیش نظر ہوگا، ظاہر حالات کے علم سے انکار پر مبنی نہیں ہوگا اس کے لئے خود قرآن عزیزی شاہد عدل ہے کیونکہ وہ متعدد جگہ یہ کہتا ہے کہ قیامت کے دن انبیاء علیہم السلام اپنی اپنی امتوں پر شہادت دیں گے کہ ہم نے ان تک خدا کا پیغام پہنچا دیا تھا اور یہ کہ انھوں نے ہماری دعوت کو قبول کیا یا رد کر دیا۔ تو ان ہر دو مقامات پر نظر رکھنے کے بعد یوں کہا جائیگا کہ پاس ادب کے طریقہ پر اول انبیاء علیہم السلام کا یہی جواب ہوگا جو مائدہ میں مذکور ہے، لیکن جب اُن کو خدا نے برتر کا یہ حکم ہوگا کہ وہ صرف اپنے علم کے مطابق شہادت دیں تب وہ شہادت دیں گے۔

فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ (نار)
پھر (اے پیغمبر!) کیا حال ہوگا اس دن (یعنی قیامت کے دن) جب ہم ہر ایک امت سے ایک گواہ طلب کریں گے (یعنی اس کے پیغمبر کو طلب کریں گے جو اپنی امت کے اعمال و احوال پر گواہ ہوگا) اور ہم تمہیں بھی ان لوگوں پر گواہی دینے کے لئے طلب کریں گے۔

وَحَيَّ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ اور لائے جائیں گے (قیامت کے دن) انبیاء اور شہدار اور فیصلہ کیا جائیگا

وَقَضَىٰ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ (زمرا) اُن لوگوں کے درمیان اچھائی اور بُرائی کا حق کے ساتھ۔

حضرت عبداللہ بن عباس (رضی اللہ عنہما) نے بھی "لا علم لنا" کی یہی تفسیر بیان فرمائی ہے۔

عن ابن عباس يوم حضرت عبداللہ بن عباس (رضی اللہ عنہما) آیت یوم یجمع

یجمع اللہ (الایہ) یقولوا اللہ الرسل (الایہ) کی تفسیر میں فرماتے ہیں: انبیاء علیہم السلام

لرب عز وجل لا علم لنا الا رب عز وجل سے عرض کریں گے ہم کو کوئی علم نہیں ہے مگر ایسا علم

علم انت اعلم به منا ہے کہ جس کے متعلق توہم سے بہتر جانتا ہے۔

اور شیخ المحققین علامہ سید انور شاہ (رحمۃ اللہ) آیت کے جملہ "لا علم لنا" کو "علم حقیقی

کے انکار پر محمول کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں۔

"یہ بات مسلم ہے کہ ایک انسان کو — خواہ وہ کسی درجہ اور رتبہ کا ہو — دوسرے انسان کے

متعلق جو کچھ بھی معلوم ہوتا ہے وہ علم حقیقی کے لحاظ سے "ظن" کے درجہ سے آگے "علم" تک نہیں

پہنچتا، اسی بنا پر نبی اکرم (صلی اللہ علیہ وسلم) نے ارشاد فرمایا ہے "فمن نَحْكَمْ بِالظَّوَاهِرِ وَ

اللَّهِ مَتَوَلَّى السَّرَائِرِ۔ ہم ظاہر معاملات پر حکم لگاتے ہیں اور بھیدوں اور حقیقتوں پر تو صرف خدا

کو ہی قابو حاصل ہے۔ نیز ایک دوسری حدیث میں ہے ذاتِ اقدس نے ارشاد فرمایا: تم میرے

پاس اپنے جھگڑے لاتے ہو اور بعض تم میں سے زیادہ چرب زبان ہوتے ہیں اور مجھ کو علم غیب

نہیں ہے کہ حقیقت سے آگاہ ہو جایا کروں اس لئے جو بھی فیصلہ دیتا ہوں ظاہر حالات پر ہی

دیتا ہوں تو یاد رہے کہ جو شخص بھی اپنی چرب زبانی سے کسی بھائی کا ادنیٰ سا ٹکڑا بھی ناصق حاصل

کرے گا وہ بلاشبہ جہنم کا ٹکڑا حاصل کر لے گا۔" ۱۷

بہر حال قرآن عزیز احادیث رسول، آثارِ صحابہ، اور اقوالِ علماء سب یہی ظاہر کرتے ہیں کہ اس موقع پر انبیاء علیہم السلام کا جواب "عدم ظلم" کو ظاہر نہیں کرتا بلکہ ازراہ پاس ادب "حقیقی علم پر انکار" کو واضح کرتا ہے۔

غرض، ذکر یہ تھا کہ اس مقام پر اصل تذکرہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اُس واقعہ کا ہو رہا ہے جو قیامت میں پیش آئے گا جبکہ اللہ تعالیٰ اُن پر اپنے انعامات شمار کرانے کے بعد اُن سے اُن کی امت کے متعلق سوال کریگا اور وہ حسبِ حال جوابات پیش کریں گے مگر سابق آیات میں چونکہ دوسرے مطالب ذکر ہوئے تھے اس لئے اُن سے امتیاز پیدا کرنے کے لئے تمہیداً قیامت میں ہونے والے اُن سوال و جواب کا ذکر ضروری ہوا جو عام طور پر انبیاء علیہم السلام سے اُن کی امتوں کے متعلق کئے جائیں گے اور اس لئے بھی یہ تذکرہ ضروری تھا کہ اگلی آیات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جواب کا جو ذکر کیا گیا ہے اُس کا پیرایہ بیان بھی انبیاء علیہم السلام کے جواب کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے۔

وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يُعِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ	اور (وہ وقت بھی قابلِ ذکر ہے) جب اللہ تعالیٰ، عیسیٰ بن
أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُوا مِنِّي	مریم سے کہے گا "کیا تو نے لوگوں (بنی اسرائیل) سے
وَأُتِيَ الْهَبَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالَا	کہہ دیا تھا کہ مجھ کو اور میری ماں کو دونوں کو اللہ کے
سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ	ما سوا خدا بتالینا "عیسیٰ کہیں گے "پاکی تجھ کو ہی زیبا ہو
مَا لَيْسَ لِي بِحَقِّهِ إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ	میرے لئے کیسے ممکن تھا کہ میں وہ بات کہتا جو کہنے کے
فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا	لائی نہیں، اگر میں نے یہ بات اُن سے کہی ہوتی تو یقیناً
أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ	تیرے علم میں ہوتی (اس لئے کہ) تو وہ سب کچھ جانتا ہو
عَلَّامُ الْغُيُوبِ مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا	جو میرے جی میں ہے اور میں تیرا بھید نہیں پاسکتا بلاشبہ

مَا أَصْرَتَنِي بِهِ أَنْ أَعْبُدُ وَاللَّهُ رَئِي
وَرَبُّكُمْ وَلَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مِمَّا
دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتُ
أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى
كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ إِنَّ تَعَذُّبَهُمْ
فَإِنَّهُمْ عَمَادٌ لَهُ وَلَنْ تُغْفِرَهُمْ
وَأَنْتَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ
(مائدہ)

تو غیب کی باتوں کا خوب جاننے والا ہی میں نے اس بات
کے ماسوا جس کا تو نے مجھ کو حکم دیا اُن کو اور کچھ نہیں کہا
وہ یہ کہ صرف اللہ کی ہی پوجا کرو جو میرا اور تمہارا سب کا
رب ہے اور میں اُن پر اس وقت تک کا گواہ ہوں جب
تک میں اُن کے درمیان رہا پھر جب تو نے مجھ کو قبض کر لیا
تب تو ہی اُن پر نگہبان تھا اور تو ہر چیز پر گواہ ہے اگر تو
ان سب کو عذاب چکھائے تو یہ تیرے بندے ہیں اور اگر ان
کو بخش دے پس تو ہی بلاشبہ غالب حکمت والا ہے۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب اپنا جواب دے چکیں گے تب اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرمائے گا۔
قَالَ اللَّهُ هَذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ
صِدْقُهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ
تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ
ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (مائدہ)

اللہ تعالیٰ فرمایا گیا: یہ ایسا دن ہے کہ جس میں استبازوں
کی راستبازی ہی کام آسکتی ہے اُن ہی کیلئے بہشت ہے
جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ
رہیں گے اور وہ خدا سے راضی اور خدا اُن سے راضی
رکام مقام اعلیٰ پائیں گے) یہ بہت ہی بڑی کامیابی ہے۔

حضرت عیسیٰ (علیہ السلام) کا جواب ایک جلیل القدر پیغمبر کی عظمت شان کے عین
مطابق ہے، وہ پہلے بارگاہ رب العزت میں عذر خواہ ہوں گے کہ یہ کیسے ممکن تھا کہ میں ایسی
نامناسب بات کہتا جو قطعاً حق کے خلاف ہے "سُبْحَنَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي
بِحَقِّ" پھر پاس ادب کے طور پر خدا کے علم حقیقی کے سامنے اپنے علم کو بیچ اور بے علمی کے
مراوض ظاہر کریں گے "إِنْ كُنْتُ قُلْتُ فَقَدْ عَلِمْتُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ"

إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ اور اس کے بعد اپنے فرض کی انجام دہی کا حال گزارش کریں گے
 مَا قُلْتُ لَهُمْ ذَلِكُمْ مَا أَمَرْتُنِي أَنْ أُعْبُدَ وَاللَّهُ رَبِّي وَرَبُّكُمْ اور پھر امت نے اس دعوت
 حق کا جواب کیا دیا؟ اس کے متعلق ظاہر امور کی شہادت کا بھی اس اسلوب کے ساتھ
 ذکر کریں گے جس میں اُن کی شہادت خدا کی شہادت کے مقابلہ میں بے وقعت نظر آئے
 وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّا أَقَامُوا فَلَئِمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتُ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ
 عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ اور اس کے بعد یہ جانتے ہوئے کہ امت میں مومنین قاتلین بھی ہیں
 اور منکرین جاحدین بھی تو عذاب اور طلبِ مغفرت کا اس انداز میں ذکر کریں گے جس
 سے ایک جانب خدا کے مقرر کردہ پاداشِ عمل کے قانون کی خلاف ورزی بھی مترشح نہ ہو
 اور دوسری جانب امت کے ساتھ رحمت و شفقت کے جذبہ کا جو تقاضا ہے وہ بھی پورا ہو جائے
 "إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ" جب حضرت عیسیٰ
 (علیہ السلام) عرضداشت یا جواب کے مضمون کو ختم کر چکے تو رب العالمین نے اپنے قانون
 عدل کا یہ فیصلہ سنا دیا تاکہ مستحقِ رحمت و مغفرت کو مایوسی نہ پیدا ہو بلکہ مسرت و شادمانی سے
 ان کے قلوب روشن ہو جائیں اور مستحقِ عذاب غلط توقعات قائم نہ کر سکیں "قَالَ اللَّهُ هَذَا يَوْمُ
 يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ (الآیہ)

ان تمام تفصیلات کا حاصل یہ ہے کہ آیات زیر بحث کا سیاق و سباق صراحت کرتا ہے
 کہ یہ واقعہ قیامت کے روز پیش آئے گا اور حضرت عیسیٰ (علیہ السلام) کے ملاز علی پر اٹھائے
 جانے کے وقت پیش نہیں آیا، اس لئے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے واقعہ کی ابتداء یَوْمَ يَحْجُمُ اللَّهُ
 الرُّسُلَ (الآیہ) سے کرنا اور انتہا واقعہ "هَذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ (الآیہ) پر ہونا
 روزِ قیامت کے ماسوا اور کسی دن پر صادق نہیں آسکتا اور اس ایک قطعی بات کے علاوہ دوسرے

کسی احتمال کی مطلق گنجائش نہیں ہے۔

نیز یہ تفصیلات واضح کرتی ہیں کہ حضرت عیسیٰ (علیہ السلام) اپنی امت کے قبول و انکار کے حالات سے آگاہی کے باوجود آیاتِ مائدہ میں مذکور اسلوبِ بیان اس لئے اختیار فرمائیں گے کہ دوسرے انبیاء و رسل (علیہم السلام) بھی مقام کی نزاکتِ حال اور رب العزت کے دربار میں غایتِ پاسِ ادب کے لئے یہی اسلوبِ بیان اختیار فرمائیں گے۔

اور حضرت عیسیٰ (علیہ السلام) کے اور انبیاء علیہم السلام کے جوابات میں اسلوبِ بیان کی یکسانیت کے باوجود اجمال و تفصیل کا فرق صرف اس لئے ہے کہ زیرِ بحث آیات میں اصل مقصود حضرت عیسیٰ (علیہ السلام) اور اُن کی امت کے قبول و انکار اور ان کے نتائج و ثمرات کا تذکرہ ہے اور انبیاء علیہم السلام کا ذکر صرف واقعہ کی تہید کے طور پر ہے۔

حقیقتِ حال کے اس انکشاف کے بعد اب جمہور امتِ مسلمہ کے خلاف خلیفہِ قادیانی مسٹر محمد علی لاہوری کی تحریفِ معنوی بھی قابلِ مطالعہ ہے کہتے ہیں کہ سورہ مائدہ میں مذکور حضرت عیسیٰؑ اور پروردگارِ عالم کا یہ سوال و جواب اُس وقت پیش آچکا جب حضرت عیسیٰؑ کی لعش ملنے پر شاگردوں نے اُن کا علاج کر کے چنگا کر لیا اور پھر وہ شام سے فرار ہو کر مصر اور مصر سے کشمیر پہنچے اور گننامی کی حالت میں انتقال فرما گئے۔ مسٹر لاہوری نے اپنے دعوے میں دو دلائل پیش کئے ہیں ایک یہ کہ عربیت کے قاعدے سے لفظ "اذ" ماضی کے لئے مستعمل ہے نہ کہ مستقبل کے لئے اور دوسری دلیل یہ کہ اگر جمہور کے عقیدہ کے مطابق حضرت

مسیح کا انتقال نہیں ہوا اور وہ قیامت کے قریب نازل ہوں گے تو ضروری ہے کہ ان کو اپنی امت (نصاری) کے عقیدہ الوسیتِ مسیح اور تثلیث کا علم ہو چکا ہو گا کیونکہ نصاریٰ نے اُن کے رفع کے زمانہ تک تثلیث کو نہیں اپنایا تھا اور اگر ایسا ہوتا تو حضرت عیسیٰ (علیہ السلام) کا جواب

ایسے اسلوب پر نہ ہوتا جس سے اُن کی لاعلمی ظاہر ہوتی ہے۔

مسٹر لائبریری نے قرآن کی تحریف معنوی پر یہ اقدام یا تو اس لئے کیا کہ اپنے مرشد متنبی قادیان (علیہ ما علیہ) کے دعوتِ مسیحیت کو قوت پہنچائیں اور مغالطہ اور سفسطہ سے کام لے کر "خسرانِ مبین" کا سامان ہیا کریں اور یا پھر وہ قواعدِ عربیت سے اس درجہ ناواقف ہیں کہ نہ اُن کو نحو کے معمولی استعمالات ہی کا علم ہے اور نہ وہ آیاتِ قرآنی کے سیاقِ سابق کا ہی کچھ درک رکھتے ہیں اور صرف جاہلانہ دعاوی پر دلیر نظر آتے ہیں۔

جن قوانینِ عربیت میں "اذ" اور "اذا" کے درمیان یہ فرق بیان کیا گیا ہے کہ "اذ" اگر فعلِ مستقبل پر بھی داخل ہوتا ہے "ماضی" کے معنی دیتا ہے اور "اذا" اگرچہ فعلِ ماضی پر بھی داخل ہوتا ہے مستقبل کے معنی دیا کرتا ہے اُن ہی قوانین میں علماءِ معانی و بلاغت یہ بھی تصریح کرتے ہیں کہ بسا ایسا ہوتا ہے کہ کسی گزرے ہوئے واقعہ کو اس طرح پیش کرنے کے لئے گویا وہ زمانہ حال میں پیش آ رہا ہے صیغہ مستقبل سے تعبیر کر لیا کرتے ہیں یعنی اس کے لئے "اذا" کا استعمال جائز رکھتے بلکہ مستحسن سمجھتے اور اس کو "استحضار" اور "حکایتِ الحال" کہتے ہیں اور اسی طرح مستقبل میں ہونے والے ایسے واقعہ کو جس کے وقوع سے متعلق یہ یقین دلانا ہو کہ وہ ضرور ہو کر رہے گا اور ناممکن ہے کہ اس کے خلاف ہو سکے اکثر ماضی کے صیغہ سے تعبیر کرنا مستحسن سمجھتے بلکہ بلاغتِ تعبیر کے لحاظ سے ضروری اور مفید یقین کرتے ہیں، کیونکہ اس طرح مخاطب اور سامع کے سامنے ہونے والے واقعہ کا نقشہ اس طرح آجاتا ہے گویا وہ ہو گزرا ہے اور یہ بھی "استحضار" ہی کی ایک صورت سمجھی جاتی ہے، دور کیوں جائیے لفظ "اذ" کا استعمال مستقبل کے لئے خود قرآنِ عزیز میں متعدد مقامات پر ثابت ہے۔

سورہ انعام میں قیامت کے دن مجرموں کی کیا کیفیت ہوگی اس کا نقشہ کھینچتے

ہوتے کہا گیا ہے۔

وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ دُفِقُوا عَلَىٰ لَنَارٍ ۖ
فَقَالُوا أَلَيْسَتْ نَارُكُمْ وَلَا تَكْذِبُ ۖ
بِآيَاتِ رَبِّنَا وَلَكُنَّ مِنَ
الْمُؤْمِنِينَ۔ (الانعام)

اور کاش کہ تو دیکھے جس وقت کہ وہ کھڑے کئے جائیں گے
آگ (جہنم) کے اوپر پس کہیں گے اے کاش کہ ہم لوٹا دیئے
جائیں دنیا میں اور نہ جھلائیں ہم اپنے رب کی نشانیوں
کو اور ہو جائیں ہم ایمان والوں میں سے۔

اور اسی سورہ انعام میں روز قیامت مجرموں کی حالت کا اس طرح ذکر کیا گیا ہے۔

وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ دُفِقُوا عَلَىٰ رِجْلِهِمْ
قَالَ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا
بَلَىٰ وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا
الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ۔
(الانعام)

اور کاش کہ تو دیکھے، جب وہ اپنے پروردگار کے سامنے
کھڑے کئے جائیں گے تو (پروردگار) کہے گا کیا یہ حق
نہیں ہے؟ وہ کہیں گے قسم ہے پروردگار کی یہ (سزا حشر)
حق اور سچ ہے، بس (پروردگار) کہے گا تو چکھو اس کے
بدلہ میں عذاب جو تم کفر کیا کرتے تھے۔

اور ان ہی مجرمین کی روز قیامت حالت کا نقشہ سورہ بایں اس طرح بیان کیا گیا ہے۔

وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ فُزِعُوا فَلَا فَوْتَ
وَأُخِذُوا مِنْ مَّكَانٍ قَرِيبٍ
وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ (بَا)

اور کاش کہ تو دیکھے جبکہ وہ (منکرین) گھبرائیں گے پس
نہیں بھاگ سکیں گے اور پکڑے جائیں گے قریب سے اور
کہیں گے ہم (اب) اس پر ایمان لے آئے۔

اور سورہ سجدہ میں اس حقیقت کو ان الفاظ کے ساتھ بیان کیا ہے۔

وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوا
رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ

اور کاش کہ تو دیکھے جبکہ مجرم اپنا سر نیچے ڈالے ہوئے
ہوں گے اپنے رب کے سامنے۔

یہ اور اسی قسم کے متعدد مقامات ہیں جن میں مستقبل کے واقعات کو ماضی کے ساتھ

تعبیر کیا گیا اور اس لئے لفظ "اذ" کا استعمال مفید سمجھا گیا۔ پس جس طرح ان مقامات میں "اذ" وقفوا "مقال" قالوا "اذ فرعوا" "واخذوا" "اذ المجرمون ناكسوا" تمام افعال لفظ "اذ" کے باوجود مستقبل کے معنی دے رہے ہیں اسی طرح "اذ قال الله يعيسى" کے استعمال کو مستقبل کے لئے سمجھئے اور جس طرح ان تمام مقامات کے سیاق و سباق دلالت کر رہے ہیں کہ ان واقعات کا تعلق روز قیامت سے ہے ٹھیک آیات مائدہ کی زیر بحث آیات کا سیاق و سباق صراحت کر رہا ہے کہ اس واقعہ کا تعلق قیامت کے دن سے ہے۔

قاعدہ عربیت کی اس حقیقت افروز تحقیق کے بعد مسٹر لاہوری کی دوسری دلیل پر نظر ڈالئے تو وہ اس سے بھی زیادہ کج نظر آئیگی اس لئے کہ گزشتہ تحقیق سے یہ واضح ہو چکا کہ سورہ مائدہ کی آیات زیر بحث میں حضرت عیسیٰ (علیہ السلام) کا جواب ہرگز اس بات پر مبنی نہیں ہے کہ ان کو اپنی امت کی گمراہی کا علم نہیں ہوگا اور وہ اپنی لاعلمی ظاہر کریں گے ایک مرتبہ ان آیات پر پھر غور کرو گے تو صاف نظر آئے گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اصل جواب صرف یہ ہے "فَاقُلْتُ لَهُمْ اَلَا مَا مَرَّ بِىْ بِهٖ اَنْ اَعْبُدُ اللّٰهَ رَبِّىْ وَتَكْبُرُ" اور اول آخر باقی آیات میں یا جواب کے مناسب حال تمہید ہے اور یا اللہ تعالیٰ کی جلالت و جبروت اور اپنی بیچارگی و درماندگی بلکہ عبودیت کا اظہار ہے جس میں ایک جلیل القدر پیغمبر کی شان کے مناسب حضرة القدس کے سامنے شہادت پیش کی گئی ہے، علاوہ ازیں اگر مسٹر لاہوری کا یہ قول صحیح مان لیں کہ حضرت عیسیٰ کے رفع سماوی تک نصاریٰ نے چونکہ تثلیث کا عقیدہ نہیں اختیار کیا تھا اس لئے انھوں نے لاعلمی کا اظہار کیا تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ کا یہ سوال کیا معنی رکھتا ہے "عَ اَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُوْنِىْ وَاَهْلِ الْاٰلِهَيْنِ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ" کیا العیاذ باللہ اس کا یہ مطلب نہ ہوا کہ خدا نے عیسیٰ علیہ السلام کی امت پر جھوٹا الزام لگایا؟ پھر یہ کیا

کم حیرت کی بات ہے کہ کادیانی اور لاہوری ایک جانب تو یہ کہہ رہے ہیں مگر اس کے قطعاً متضاد آئینہ کمالات میں کادیانی نے یہ کہا ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کی روح کو یہ معلوم ہوا اور اس کو بتایا گیا کہ اس کی امت کس طرح شرک میں مبتلا ہو گئی تب عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی، خدایا! تو میرا مثل نازل فرماتا کہ میری امت اس شرک سے نجات پائے اور تیری سچی پرستار بنے۔ یہیں تفاوت رہ از کجاست تا بلجا۔

حقیقت یہ ہے کہ کادیانی اور لاہوری کی تفسیر کا معیار یہ نہیں ہے کہ وہ قرآن کی آیات کے مطالب قرآن کی زبان سے سنا چاہتے ہیں بلکہ پہلے سے ایک باطل عقیدہ کو عقیدہ بتاتے ہیں اور پھر اس کے سانچے میں قرآن کو ڈھالتا چاہتے ہیں اور جب قرآن اس سانچے میں ڈھلنے سے انکار کرتا ہے تو تحریف کے حربے سے زبردستی اس پر مشق ستم کرنا چاہتے ہیں، مگر وہ ایسا کرتے وقت ہیں حقیقت کو فراموش کر دیتے ہیں کہ قرآن امت کی ہدایت کے لئے رستی دنیا تک امام الہدیٰ ہے۔ اس لئے کوئی "ملحد و زندیق" خواہ کتنی ہی تحریف معنوی کی کوشش کرے ہمیشہ ناکام اور خاسر رہے گا اور خود قرآنی اطلاقات ہی اس کے عقیدہ و فکر کے جطلان کے لئے ناطق ہوں گے بلکہ بمصداق دروغ گو را حافظہ نہ باشد وہ اکثر اپنے ہی متضاد اقوال کی بھول بھلیاں میں پھنس کر اپنی کذب بیانی اور تفسیری افترا پر جہر لگالیتا ہے جس کی تازہ شہادت ابھی سطور بالا میں نقل ہو چکی ہے۔

فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتُ
اَنْتَ الرَّاقِبُ عَلَيْهِمْ
حیات و رفع مسیح (علیہ السلام) سے متعلق گذشتہ مباحث میں "توفی" کی حقیقت پر کافی روشنی پڑ چکی ہے اور سورہ مائدہ کی آیات مسطورہ بالا کی تفسیر کے بھی تمام پہلو واضح ہو چکے ہیں، تاہم قرآن کے اعجازِ بلاغت اور اسلوب بیان کی لطافت سے مستفید ہونے کے لئے چند سطور اس مسئلہ پر بھی سپرد قلم کر دینا مناسب ہے

کہ اس مقام پر قرآن نے عیسیٰ (علیہ السلام) کے قیام ارضی کو "مادمّت فیہم" اور کائنات ارضی سے انقطاع تعلقات کو "توفیتی" سے کیوں تعبیر کیا؟

گزشتہ سطور میں لغت اور معانی کے حوالوں سے یہ تو ثابت ہو چکا کہ "توفی" کے حقیقی معنی "اخذ و تناول" (لے لینے اور قبضہ میں کر لینے) کے ہیں اور موت کے معنی میں بطور کنایہ اُس کا استعمال ہوتا ہے اور یہ کہ کنایہ میں حقیقی معنی برابر ساتھ ساتھ رہتے ہیں مجاز کی طرح یہ نہیں ہوتا کہ حقیقی معنی سے جدا ہو کر لفظ غیر موضوع لے میں استعمال ہونے لگے، پس اگر حضرت عیسیٰ (علیہ السلام) کے متعلق قرآن کا عقیدہ یہ ہوتا کہ ان کو موت آچکی اور سوال و جواب کا یہ سلسلہ موت کے اُسی وقت سے متعلق ہے کہ قیامت کے دن سے تو پھر بلاغت معانی کا تقاضا یہ تھا کہ اس موقع پر "حیات" اور "موت" ایک دوسرے کے متضاد الفاظ کو استعمال کیا جاتا تاکہ یہ حیثیت واضح ہو سکتی کہ سوال و جواب کا معاملہ "موت" کے ہم قریب ہو اور پھر لفظ "موت" کی صراحت اپنے مقابل لفظ "حیات" کی طالب ہوتی مگر قرآن نے ان دونوں الفاظ کی بجائے "مادمّت فیہم" کو "حیوۃ" کی اور "توفی" کو "موت" کی جگہ استعمال کیا ہے تو یہ کس لئے اور کس مقصد سے یا بغیر کسی حکمت و مصلحت کے یہ اسلوب اختیار کر لیا؟ جمہور امت تو اس کا ایک ہی جواب رکھتی ہے اور وہ یہ کہ قرآن نے دوسرے مقامات کی طرح اس مقام پر بھی اعجاز و ایجاز سے کام لیا ہے اور ان دو لفظوں میں وہ حضرت مسیح علیہ السلام کی زندگی، رفع، نزول، اور موت، تمام مراحل کو سمودینا چاہتا ہے، وہ اگر یہ کہتا "ما حیث میں جب تک زندہ رہا" اور "فلما امتنی پس جب تو نے مجھ کو موت دے دی" تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ حضرت عیسیٰ (علیہ السلام) کو بھی عام حالات کے مطابق دو ہی مراحل پیش آئے ہیں "زندگی" اور "موت" اور ان دونوں مرحلوں کے درمیان کوئی خاص

صورتِ حال پیش نہیں آئی، لیکن جبکہ یہ خلاف واقعہ تھا اور ان کی زندگی اور موت کے درمیان دو اہم مراحل پیش آچکے ہوں گے ایک "نارِ اعلیٰ کی جانب بقید حیات رفع" اور دوسرا "کائناتِ ارضی پر دوبارہ رجوع (نزول)" اس لئے از بس ضروری ہوا کہ حیۃ اور موت کی جگہ "روایے الفاظ اختیار کئے جائیں جو ان چاروں مراحل پر صادق آسکیں اور جبکہ متعدد مقامات پر حسب حال ان مراحل کی تفصیل بیان ہو چکی ہے تو اعجازِ بلاغت کا یہی تقاضا ہے کہ اب اُن کو ایجاز و اختصار کے ساتھ بیان کیا جائے۔

صورتِ حال کا یہی نقشہ تھا جس کے لئے قرآنِ عزیز نے "ما حیت" کی جگہ "مادمت فیہم" استعمال کیا تاکہ یہ جملہ اختصار کے ساتھ حضرت مسیح (علیہ السلام) کی زندگی کے دونوں حصوں پر حاوی ہو جائے، اس حصہ پر بھی جو ابتداء زندگی سے شروع ہو کر "رفع الی السماء" پر ختم ہوتا ہے اور اس حصہ پر بھی جو "نزول ارضی" سے شروع ہو کر "موت" پر ختم ہو جاتا ہے اور اسی طرح قرآن نے "فلما امتنی" کی جگہ "فلما توفیتی" کا اسلوب بیان اختیار کیا تاکہ یہ جملہ بھی پہلے جملہ کی طرح باقی دونوں مرحلوں کو اپنے اندر سمو لے اس مرحلہ کو بھی جو "رفع الی السماء" کی صورت میں پیش آیا اور اس مرحلہ کو بھی جو "نزول" کے بعد "موت" کی صورت میں نمودار ہوا کیونکہ موت سے تو صرف ایک ہی حقیقت ظاہر ہو سکتی تھی مگر "توفی" میں یہ یک وقت دونوں حقیقتیں موجود تھیں، حقیقی معنی کے لحاظ سے صرف "اخذ و تناول" اور کٹنا یہ کے اعتبار سے اخذ و تناول کے ساتھ ساتھ "موت" جیسا کہ سطور بالا میں "کٹنا یہ" اور "مجاز" کے باہمی فرق سے معلوم ہو چکا ہے۔

مطلب یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ (علیہ السلام) عرض کریں گے، خدایا! جو وقت میں نے اُن کے درمیان گزارا اس کے لئے تو بیشک میں شاہد ہوں لیکن "توفی" کے اوقات میں اُن پر فقط تو ہی

نگہبان رہا، باقی تیری شہادت تو ہر حالت میں ہر وقت ہر شے پر حاوی ہے۔

مسئلہ متعلقہ کی یہ پوری بحث اس سے قطع نظر کہ نبی معصوم صلی اللہ علیہ وسلم نے آیات کی تفسیر میں کیا ارشاد فرمایا ہے، لغت، معانی، بلاغت کے پیش نظر تھی ورنہ ان آیات کی تفسیر میں ایک مومن صادق کے لئے وہ صحیح مرفوع احادیث کافی ہیں جن کو محدثین نے بسند صحیح روایت کیا ہے۔ مثلاً مشہور محدث حافظ ابن عساکر نے بروایت ابو موسیٰ اشعری (رضی اللہ عنہ) نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حدیث نقل کی ہے اُس کا ترجمہ یہ ہے۔

”جب قیامت کا دن ہوگا تو تمام انبیاء علیہم السلام کو اور ان کی امتوں کو بلایا جائے گا اور عیسیٰ علیہ السلام بھی بلائے جائیں گے، اللہ تعالیٰ اول ان کے سامنے اپنی ان نعمتوں کو شمار کرے گا جو دنیا میں ان پر نازل ہوتی رہیں اور عیسیٰ (علیہ السلام) ان سب کا اعتراف کریں گے اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا: ”اَنْتَ ثَلْتَ لِلنَّاسِ الْخَيْرَ وَنِيَّ وَارْتَقَى الْهَيْئَ مِنْ دُورٍ“۔ تو حضرت عیسیٰ (علیہ السلام) انکار فرمائیں گے، پھر نصاریٰ بلائے جائیں گے اور ان سے سوال کیا جائیگا تو وہ دروغ بیانی کرتے ہوئے کہیں گے کہ ہاں، عیسیٰ نے ہم کو یہی تعلیم دی تھی، یہ سن کر حضرت عیسیٰ (علیہ السلام) پر سخت خوف طاری ہو جائے گا، بدن کے بال کھڑے ہو جائیں گے اور خشیت الہی سے ان کا رواں رواں بارگاہِ صمد میں سجدہ پڑ ہو جائیگا اور یہ مدت ایک ہزار سال معلوم ہوگی حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے نصاریٰ کے خلاف حجت قائم کر دی جائیگی اور ان کی خود ساختہ صلیب پرستی کا راز فاش کر دیا جائے گا اور پھر ان کو جہنم میں جھونک دیئے جانے کا حکم ہو جائے گا۔ لے

اور محدث ابن ابی حاتم نے حضرت ابو ہریرہؓ سے بسند صحیح یہ روایت نقل کی ہے۔

”حضرت ابوہریرہؓ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب قیامت کے دن عیسیٰ (علیہ السلام) سے اُن کی امت کے متعلق سوال کریگا تو اپنی جانب سے عیسیٰ علیہ السلام پر جواب بھی القار کر دیگا“ اور اس القار کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے حضرت عیسیٰؑ پر القار ہوگا کہ وہ یہ جواب دیں ”سبحانک ما یكون لی ان اقول فالیس لی حق“

اور صحیحین (بخاری و مسلم) اور سنن میں جو حدیث شفاعت منقول و مشہور ہے اُس سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ جس طرح قیامت میں تمام انبیاء علیہم السلام اپنی اپنی امتوں سے متعلق اللہ تعالیٰ کے سامنے جوابدہ ہوں گے اور معاملہ کے پیش آنے سے قبل خائف و ہراساں ہونگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ان میں سے ایک ہوں گے اور اُن پر یہ خوف طاری ہو رہا ہوگا کہ جب اُن سے امت کی مشرکانہ بدعت پر سوال ہوگا تو وہ درگاہِ صمدی میں کس طرح اُس سے عہدہ برآ ہو سکیں گے؟

الحاصل سورہ مائدہ کی ان آیات کی تفسیر وہی صحیح ہے جو جمہور امت کی جانب سے منقول ہے اور کادیانی اور لاہوری کی تفسیر بالرائے الحاد و زندقہ سے زیادہ کوئی وقعت نہیں رکھتی۔

حضرت مسیح کی دعوت اصلاح	گزشتہ مباحث میں پڑھ چکے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ
اور بنی اسرائیل کے فرقے	(علیہ السلام) کو انجیل عطا کی تھی اور یہ الہامی کتاب دراصل توراۃ

کا تکملہ تھی یعنی حضرت مسیح کی تعلیمی اساس اگرچہ توراۃ ہی پر قائم تھی مگر یہودی گمراہیوں، مذہبی بغاوتوں، اور سرکشیوں کی وجہ سے جن اصلاحات کی ضرورت تھی اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح علیہ السلام کی معرفت انجیل کی شکل میں اُن کے سامنے پیش کر دیا تھا، حضرت مسیحؑ

کی بعثت سے پہلے یہودی کی اعتقادی اور عملی گمراہیاں اگرچہ بے شمار حد تک پہنچ چکی تھیں اور حضرت مسیحؑ نے مبعوث ہو کر ان سب کی اصلاح کے لئے قدم اٹھایا تاہم چند اہم بنیادی باتیں خصوصیت کے ساتھ قابل اصلاح تھیں جن کی اصلاح کے لئے حضرت مسیح علیہ السلام بہت زیادہ سرگرم عمل رہے۔

(۱) یہودی کی ایک جماعت کہتی تھی کہ انسان کے اعمال نیک و بد کی سزا اسی دنیا میں ملجاتی ہے باقی قیامت، آخرت، آخرت میں جزا و سزا، حشر و نشر یہ سب باتیں غلط ہیں یہ "صدوقی" تھے۔

(۲) دوسری جماعت اگرچہ ان تمام چیزوں کو حق سمجھتی تھی مگر ساتھ ہی یہ یقین رکھتی تھی کہ وصول الی اللہ کے لئے از بس ضروری ہے کہ لذات دنیا اور اہل دنیا سے کنارہ کش ہو کر "زہادت" کی زندگی اختیار کی جائے چنانچہ وہ بستیوں سے الگ خانقاہوں اور جھونپڑیوں میں رہنا پسند کرتے تھے مگر یہ جماعت حضرت مسیح (علیہ السلام) کی بعثت سے کچھ پہلے اپنی مشیت بھی کھو چکی تھی اور اب ترک دنیا کے پردہ میں دنیا کی ہر قسم کی گندگی میں آلودہ نظر آتی تھی، ظاہر رسم و طریق زاہدوں کا سا ہوتا مگر خلوت کدوں میں وہ سب کچھ نظر آتا جن سے زندانِ بادہ خوار بھی ایک مرتبہ حیا سے آنکھیں بند کر لیں یہ "فرسی" کہلاتے تھے۔

(۳) تیسری جماعت مذہبی رسوم اور خدمتِ ہیکل سے متعلق تھی لیکن ان کا بھی یہ حال تھا کہ جن رسوم اور خدمات کو لوجہ اللہ کرنا چاہئے تھا اور جن اعمال کے نیک نتائج خلوص پر مبنی تھے ان کو تجارتی کاروبار بنا لیا تھا اور جب تک ہر ایک رسم اور خدمتِ ہیکل پر بھینٹ اور نذرانے لیں قدم نہ اٹھائیں حتیٰ کہ اس مقدس کاروبار کے لئے انھوں نے تورات کے احکام تک میں تحریف کر دی تھی نہ کاہن تھے۔

(۴) چوتھی جماعت ان سب پر حاوی اور مذہب کی اجارہ دار تھی، اس جماعت نے عوام میں آہستہ آہستہ یہ عقیدہ پیدا کر دیا تھا کہ مذہب اور دین کے اصول و اعتقادات کچھ نہیں ہیں مگر وہ جن پر وہ صاد کر دیں۔ اُن کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ حلال کو حرام اور حرام کو حلال بنادیں، احکام دین میں اضافہ یا کمی کر دیں۔ جس کو چاہیں جنت کا پروانہ لکھ دیں، اور جس کو چاہیں جہنم کی سند تحریر کر دیں، خدا کے یہاں اُن کا فیصلہ اٹل اور ان مٹا ہے، غرض بنی اسرائیل کے "اربابا من دون اللہ" بنے ہوئے تھے اور تورات کی لفظی اور معنوی قسم کی تحریف میں اس درجہ جری تھے کہ اس کو دنیا طلبی کا مستقل سرمایہ بنالیا تھا اور عوام و خواص کی خوشنودی کے لئے ٹھہرائی ہوئی قیمت پر احکام دین کو بدل ڈالتا اُن کا مشغلہ دینی تھا یہ اجبار "یا فقیہ" تھے۔

یہ تھیں وہ جماعتیں اور یہ تھے اُن کے عقائد و اعمال جن کے درمیان حضرت مسیح (علیہ السلام) مبعوث ہوئے اور جن کی اصلاح حال کے لئے ان کی بعثت ہوئی انھوں نے ہر ایک جماعت کے فاسد عقائد و اعمال کا جائزہ لیا، رحم و شفقت کے ساتھ اُن کے عیوب و نقائص پر نکتہ چینی کی، اُن کو اصلاح حال کے لئے ترغیب دی اور اُن کے عقائد و افکار اور اُن کے اعمال و کردار کی نجاستوں کو دور کر کے اُن کا رشتہ خالق کائنات اور ذات واحد کے ساتھ دوبارہ قائم کرنے کی سعی کی۔ مگر ان بد بختوں نے اپنے اعمالِ سیاہ کی اصلاح سے یکسر انکار کر دیا اور نہ صرف یہ بلکہ اُن کو "مسیح ضلالت" کہہ کر ان کی دعوتِ حق و ارشاد کے دشمن اور اُن کے خلاف سازشیں کر کے اُن کی جان کے درپے ہو گئے۔

تاجیل اربعہ | حضرت مسیح (علیہ السلام) پر جو انجیل نازل ہوئی تھی کیا موجودہ چاروں انجیلیں ہی ہیں یا یہ حضرت مسیح کے بعد کی تصانیف ہیں؟ اس کے متعلق تمام اہل علم کا جن میں نصاریٰ

بھی شامل ہیں، اتفاق ہے کہ ان میں سے کوئی ایک بھی حضرت مسیح (علیہ السلام) کی انجیل نہیں ہے اور نہ اس کا ترجمہ ہے لیکن پھر ان موجودہ انجیلوں کے متعلق عیسائی کیا کہتے ہیں اور ناقدین کی رائے کیا ہے یہ مسئلہ تفصیل طلب ہے۔

یہ بات بہر حال تسلیم شدہ ہے کہ موجودہ چاروں انجیلوں کے متعلق نصاریٰ کے پاس کوئی ایسی سند موجود نہیں جس کی بنا پر وہ یہ کہہ سکیں کہ ان کی روایات کا سلسلہ یا ان کی ترتیب و تالیف کا زمانہ حضرت مسیح یا ان کے شاگردوں (حواریوں) تک پہنچتا ہے نہ اس کیلئے کوئی مذہبی سند ہے اور نہ تاریخی بلکہ اس کے خلافت خود عیسائیت کی مذہبی تاریخ اس امر کی شاہد ہے کہ پہلی صدی عیسوی سے چوتھی صدی عیسوی کے اوائل تک عیسائیوں میں اکیس سے زیادہ انجیلیں الہامی یقین کی جاتی اور رائج و معمول بہا تھیں، لیکن سنہ ۳۲۵ء میں نائسیا کی کونسل نے ان میں سے صرف چار کو منتخب کر کے باقی کو متروک قرار دیدیا اور سخت حیرت کا مقام ہے کہ کونسل کا یہ انتخاب کسی تاریخی اور علمی بنیاد پر نہیں ہوا بلکہ ایک طرح کی فال نکالی گئی اور اُسی کو الہامی اشارہ تسلیم کر لیا گیا، چنانچہ ان اکیس سے زائد انجیلوں میں سے بعض یورپ کے قدیم کتب خانوں میں پائی گئی ہیں، مثلاً انیسویں صدی میں ریشکان کے مشہور کتب خانہ سے متروک اناجیل کا ایک نسخہ برآمد ہوا تھا جس میں موجودہ چاروں انجیلوں سے بہت کچھ زائد موجود ہے موجودہ نسخوں میں سے سینٹ لوقا کی انجیل میں خصوصیت کے ساتھ حضرت مسیح کی پیدائش کا واقعہ تفصیل سے درج ہے لیکن سورۃ مریم میں قرآن عزیز نے اس واقعہ کو جس طرح حضرت مریم کی پیدائش اور پہل میں تربیت کے ذکر سے شروع کیا ہے نہ لوقا کی انجیل میں اس کا ذکر ہے اور نہ باقی تینوں انجیلوں میں مگر وٹیکان کے اس نسخہ میں یہ واقعہ ٹھیک سورۃ مریم میں مذکور واقعہ کی طرح درج ہے۔

اسی طرح سولہویں صدی میں روما کے مشہور پوپ سکٹس (Skits) کے قدیم کتب خانہ میں ایک اور متروک انجیل کا نسخہ برآمد ہوا جس کا نام انجیل برنایا ہے، یہ نسخہ پوپ کے مقرب لاٹ پادری فرامز پوپ نے پڑھا اور پوپ کی اجازت کے بغیر کتب خانہ سے چرا لایا۔ چونکہ اس میں خاتم الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق کثرت سے واضح اور صاف بتاتیں موجود تھیں حتیٰ کہ "احمد" نام تک مذکور تھا، نیز الوہیت مسیح کے خلاف عقیدہ کی تعلیم پائی جاتی تھی اس لئے وہ لاٹ پادری مسلمان ہو گیا، حال ہی میں اُس کا عربی ترجمہ مصر میں علامہ سید رشید رضا مرحوم نے المنار پریس سے شائع کیا ہے جو قابل مطالعہ ہے، ڈاکٹر سعادت نے اس کے مقدمہ میں جو قابل قدر علمی تحقیق پیش کی ہے اس میں ہے کہ اس انجیل کا پتہ پانچویں صدی عیسوی کے اواخر میں اُس تاریخی منشور (حکنامہ) سے چلتا ہے جو خاتم الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے عیسائیوں کے پوپ کلیسیوں کی جانب سے کلیساؤں کے نام بھیجا گیا تھا اور جس میں اُن کتابوں کے نام درج تھے جن کا پڑھنا پڑھانا عیسائیوں پر حرام کیا گیا تھا اُن ہی میں انجیل برنایا کا نام بھی شامل تھا۔

علاوہ ازیں محققین یورپ بھی آج اس کو تسلیم کرتے ہیں کہ حضرت مسیح کے بعد ابتدائی تین صدیوں میں ایک سو سے زائد انجیلیں پائی جاتی تھیں جو بعد میں چار کو چھوڑ کر باقی متروک کر دی گئیں اور کلیسہ کے فیصلہ کے مطابق اُن کا پڑھنا حرام کر دیا گیا اس لئے آہستہ آہستہ وہ سب مفقود ہوتی چلی گئیں اور کہتے ہیں کہ ان مفقود نسخوں میں ایک مشہور انجیل، انجیل ایگنٹس (انجیل غنطسی) بھی تھی جو اب ناپید ہے۔

نیز یہ بات بھی خصوصیت کے ساتھ قابل توجہ ہے کہ سینٹ پال (پولوس رسول) کے جو خطوط ہیں اور جن پر موجودہ عیسائیت کی بنیادیں قائم ہیں اُن کے مطالعہ سے جگہ جگہ

یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگوں کو خبردار کرتا اور ڈراتا ہے کہ وہ ان انجیلوں کی جانب توجہ نہ دیں جو مسیح کے نام کی بجائے دوسرے ناموں سے منسوب ہیں کیونکہ مجھ کو روح القدس نے اسی کے لیے مامور کیا ہے کہ میں انجیل مسیح کی حمایت کروں، اسی کو اسوہ بناؤں اور اُس کی تعلیم کو تمام عیسائی دنیا میں پھیلاؤں، چنانچہ حسب ذیل جملے اس کی صراحت کرتے ہیں کہ اُس کے نزدیک مسیح کی انجیل عیسائیوں میں متروک ہو چکی تھی اور بعد کی بے سند انجیلوں کا عام رواج ہو گیا تھا اور اُن ہی میں سے یہ چار ہیں جو نالیسا کی کونسل نے بغیر کسی سند کے فال کے ذریعہ صحیح تسلیم کر لیں۔

اب اُن چار کا حال بھی سینے۔ ان میں سے سب سے قدیم متی کی انجیل تسلیم کی جاتی ہے با اینہم اُس کے متعلق نصاریٰ میں سے علماء متقدمین تو بالاتفاق اور علماء موجودہ میں سے اکثر اس کے قائل ہیں کہ موجودہ انجیل متی اصل نہیں ہے بلکہ اُس کا ترجمہ ہو اس لئے کہ اصل کتاب عبرانی میں تھی جو اب ناپید ہو اور ضائع ہو گئی لیکن یہ اصل کا ترجمہ ہے یا اس میں بھی تحریف ہوئی ہے اس کے متعلق کوئی تاریخی سند موجود نہیں، حتیٰ کہ مترجم کا نام تک معلوم نہیں اور نہ یہ پتہ کہ کس زمانہ میں یہ ترجمہ ہوا اور مشہور عیسائی عالم جرجیس زون الفوچی اللبنانی نے اپنی کتاب میں تصریح کی ہو کہ متی نے اپنی انجیل بیت المقدس میں بیٹھ کر ۳۹ء میں عبرانی میں تصنیف کی تھی جیسا کہ مقدس ایر و نیموس نے کہا ہے کہ اوپیوس نے اپنی تاریخ میں بیان کیا ہے کہ متی کی انجیل کا یونانی ترجمہ اصل نہیں ہے اور جب بائیتوس نے یہ ارادہ کیا تھا کہ وہ سندوستان جا کر عیسائیت کی تبلیغ کرے تو اُس نے متی کی انجیل کو عبرانی میں مکتوب اسکندریہ کے کتب خانہ قیصر میں محفوظ دیکھا تھا مگر وہ نسخہ مفقود ہو گیا

اور نہیں کہا جاسکتا کہ کس زمانہ میں کس شخص نے یونانی زبان میں موجودہ ترجمہ کو روٹناس کرایا
 دوسری انجیل مرقس کی ہو اس کے متعلق مشہور عیسائی عالم پطرس گوماگ اپنی کتاب
 مروج الاخبار فی تراجم الابراہیم مرقس کی سوانح حیات پر لکھتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ نسلاً
 یہودی لاوی اور پطرس عواری عیسیٰ علیہ السلام کا شاگرد تھا۔ رومیوں نے جب عیسائیت
 اختیار کر لی تو ان کے مطالبہ پر یہ انجیل تصنیف کی یہ الوہیت مسیح کا منکر تھا اور اس نے
 اپنی انجیل میں اس حقہ کو بھی نہیں لیا جس میں حضرت مسیح علیہ السلام، پطرس کی مدح
 کرتے ہیں، یہ سنہ میں اسکندریہ کے قید خانہ میں قتل ہوا، بت پرستوں نے اس کو قتل کر
 دیا اور عیسائی دنیا کو اس بارے میں اختلاف ہو کہ مرقس کی انجیل کب تصنیف ہوئی چنانچہ
 الفاروق کے مصنف مرشد الطالبین مد کے حوالے سے نقل کرتے ہیں کہ علماء نصاریٰ
 کا خیال یہ ہے کہ یہ پطرس کی نگرانی میں سنہ میں تصنیف ہوئی۔

تیسری انجیل سینٹ لوقا کی انجیل ہے جس قدر اختلاف علماء نصاریٰ میں مرقس کی
 انجیل سے متعلق ہے اس سے بھی زیادہ لوقا کی انجیل کی صحت و عدم صحت کے متعلق اختلاف
 ہے چنانچہ الفاروق کے مصنف نے اس سلسلہ میں خود علماء نصاریٰ کے ہی اقوال نقل کئے
 ہیں اور یہ ثابت کیا ہے کہ یہ الہامی کتاب نہیں ہے وہ فرماتے ہیں کہ مسٹر گڈل اپنے
 رسالہ الہام میں دعویٰ کرتا ہے کہ لوقا کی انجیل الہامی نہیں ہو جب یہ ہے کہ لوقا نے خود
 اپنی انجیل کی ابتداء میں یہ لکھا ہے کہ یہ راہیل، اس نے ثاوفیل کے ساتھ خط و کتابت کی
 بناء پر لکھی ہے وہ اس کو مخاطب کر کے لکھتا ہے کہ مسیح کی باتیں جن لوگوں نے آنکھوں سے

۱۰ الفاروق بن المخلوق والخالق جلد ۳۰ ماخوذ از کتاب جریس زوین لبنانی مطبوعہ بیروت

۱۱ الفاروق ص ۱۶

۱۲ قصص الانبیاء للنجار

دیکھی تھیں انہوں نے ہم تک جس طرح پہنچائی ہیں اُن کو بہت سے لوگ ہم سے نقل کر رہے ہیں اس لئے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ اُن کو خود ہی صحیح طریقہ پر جمع کر دوں تاکہ تم کو صحیح حقیقت معلوم ہو جائے اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اُس نے حضرت مسیح کا زمانہ نہیں پایا، اور محققین نصاریٰ یہ بھی تصریح کرتے ہیں کہ لوقا کی انجیل مرقس کی انجیل کے بعد وجود میں آئی ہے اور لپطرس اور پولوس کے مرنے کے بعد تصنیف کی گئی ہے۔

اصل بات یہ ہے کہ لوقا انطاکیہ میں طبابت کرتا تھا، اُس نے مسیح کو نہیں دیکھا، اور مسیحیت کو سینٹ پال (پولوس) سے سیکھا ہے اور پولوس کے متعلق یہ بات پاپیہ تحقیق کو پہنچ چکی ہے کہ وہ دراصل متعصب یہودی اور علیائیت کا بدترین دشمن تھا اور نصاریٰ کے خلاف علی الاعلان اپنی جدوجہد جاری رکھتا تھا مگر جب اُس نے یہ دیکھا کہ اُس کی ہمت کی مخالفتوں اور رکاوٹوں کے باوجود مسیحیت کی ترقی ہوتی جا رہی ہے اور رکاوٹیں اُکتی تباہی نے یہودیانہ مکر و فریب سے کام لیا اور اعلان کیا کہ عجیب معجزہ ہوا، میں بچا^{لت} صحت تھا کہ ایک دم اس طرح زمین پر گرا جیسا کہ کوئی کشتی میں پچھاڑ دیتا ہے اور اس حالت میں حضرت مسیح نے مجھ کو چھوا اور پھر سخت زبرد توینخ کی کہ آئندہ تو ہرگز میرے پیروں کے خلاف کوئی اقدام نہ کرنا پس میں اُسی وقت حضرت مسیح پر ایمان لے آیا اور پھر حضرت مسیح کے حکم سے میں سچی دنیا کی خدمت کے لئے مامور ہو گیا، انہوں نے مجھ کو فرمایا کہ میں لوگوں کو مسیح کی انجیل کی بشارت سنا دوں اور اُس کے اتباع کی ترغیب دوں چنانچہ اُس نے آہستہ آہستہ "کلیسہ" پر ایسا قبضہ کیا کہ دین عیسوی کی اصل صداقتوں کو مٹا کر بدعتوں اور بُرائیوں کا مجموعہ بنا دیا، الوہیت مسیح، تثلیث و انبیت اور کفارہ کی بدعت ایجاد کی مسیحیت

کہ جس زمانے میں شیرنطوس اور بیسوں اور اُن کی جماعت اپنے عقیدہ کی تشریح کر رہی تھی کہ الوہیت
 مسیح کا عقیدہ باطل ہو وہ بشر تھے اور حضرت مریم کے لطن سے پیدا ہوئے اور حضرت مریم سے
 قبل وہ عالم وجود میں نہیں تھے اس زمانہ میں ۱۸۹۶ء میں پادریوں، لائٹ پادریوں کی مجلس
 مشاورت ہوئی اور انہوں نے یوحنا کی خدمت میں حاضر ہو کر درخواست پیش کی کہ وہ حضرت
 مسیح کی باتیں تحریر کریں اور جو باتیں دوسری انجیلوں میں پائی جاتی ہیں اُن کے ماسوا جو کچھ
 معلوم ہو وہ لکھیں خصوصیت سے الوہیت مسیح کا مسئلہ ضرور لکھیں تاکہ شیرنطوس وغیرہ کی جانت
 کے خلاف ہمارے ہاتھ مضبوط ہوں تب یوحنا اُن کی بات نہ ٹال سکے اور یہ انجیل لکھنے پر مجبور
 ہوئے۔ مگر اس کے باوجود مسیحی علماء زمانہ تصنیف کی تعیین میں مختلف نظر آتے ہیں بعض کہتے ہیں
 ۱۸۹۵ء میں تالیف ہوئی اور بعض ۱۸۹۶ء اور بعض ۱۸۹۸ء میں تصنیف ہونا بیان کرتے ہیں۔
 مگر ان کے مقابلہ میں اُن مسیحی علماء کی تعداد کم نہیں ہے جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یوحنا
 کی انجیل، حواری یوحنا کی تصنیف ہرگز نہیں ہے چنانچہ کیمتو لک ہیرالڈ جلد ۱۱ میں پر فیسر
 لین سے منقول ہے کہ انجیل یوحنا از ابتداء تا انتہاء در سہ اسکندریہ کے ایک طالب علم کی
 تصنیف ہے اور برٹش نیدر لکھتا ہے کہ انجیل یوحنا اور رسائل یوحنا ان میں سے کوئی ایک بھی
 حضرت مسیح کے شاگرد یوحنا کی تصنیف نہیں ہے بلکہ کسی شخص نے دوسری صدی کے
 اوائل میں اس کو تصنیف کر کے اس لئے یوحنا کی جانب منسوب کر دیا تاکہ وہ لوگوں
 میں مقبول و مشہور بن جائے اور صاحب الفارق کہتے ہیں کہ مشہور مسیحی عالم کروٹس... کا
 بیان ہے کہ یہ انجیل شروع میں میں ابواب پر مشتمل تھی بعد میں افاس کے کنیسہ نے اس میں
 اکیسویں باب کا اضافہ کر دیا جبکہ یوحنا کا انتقال ہو چکا تھا ان حوالات سے یہ بخوبی آشکارا ہوتا

ہے کہ بلاشبہ یوحنا حواری کی انجیل نہیں ہو اور صرف اس مقصد سے تصنیف کر کے یوحنا کی جانب
منسوب کی گئی کہ الوہیت مسیح کے عقیدہ کینسہ کو قوت پہنچائی جائے اور اصلاح عقیدہ کی جو
آواز کبھی کبھی مسیحی دنیا میں اٹھتی تھی اُس کو دبایا جائے۔

چار گانہ اناجیل کے متعلق مسطورہ بالا مختصر تنقیدات کے علاوہ ان کے الہامی نہ
ہونے کی دو واضح دلائل یہ بھی ہیں کہ ان چاروں انجیلوں میں حضرت مسیح علیہ السلام کی زندگی
کے وقائع درج ہیں حتیٰ کہ نصاریٰ کے زعم کے مطابق اُن کی گرفتاری، صلیب، قتل
مر کر جی اُٹھنے اور حواریوں پر ظاہر ہونے وغیرہ تک کے حالات بھی موجود ہیں پس اگر یہ اناجیل
انجیل مسیح یا اُس کا کوئی حصہ ہوتیں تو اُن میں ان باتوں کا قطعاً تذکرہ نہیں ہونا چاہیے تھا
وہ واقعات تو مسیح کے بعد اُن کے شاگرد جمع کرتے اور اُن کو ایک تاریخی حیثیت حاصل
ہوتی نہ کہ وہ کتاب اللہ کہلانے کے مستحق ہوتے اور یہ کہ جس طرح ان انجیلوں کے مصنفین
کے بارہ میں اختلاف ہو اسی طرح ان تصنیفات کے باہم روایات واقعات میں بھی نقص
اور سخت اختلاف پایا جاتا ہے یعنی بعض معجزات و عجیب واقعات ایسے ہیں جو ایک انجیل
میں پائے جاتے ہیں اور دوسری انجیل میں اُن کا اشارہ تک نہیں ہے یا بعض میں ایک
واقعہ جس طرح مذکور ہو دوسری میں کچھ زیادتی یا کمی کے ساتھ ایسے طریقہ پر بیان ہوا ہے
کہ پہلی انجیل کے بیان میں اور اس میں صریح تضاد اور خلاف نظر آتا ہو مثلاً صلیب مسیح علیہ
السلام کا واقعہ اناجیل میں تضاد بیان کے ساتھ منقول ہے۔

یہ بات بھی کم حیرت کے لائق نہیں ہو کہ یہ اناجیل اگرچہ جن جن زبانوں میں منقول ہوئی
ہیں ان کی عبارات و کلمات کے بقاء و تحفظ کی کبھی پرواہ نہیں کی گئی بلکہ ایک ہی بیان
کے مختلف ایڈیشنوں اور اشاعتوں میں بہ کثرت الفاظ اور جملوں کی تبدیلی، کمی اور بیشی

موجود ہے خصوصاً جن مقامات پر علماء نصاریٰ اور علماء اسلام کے درمیان بشارات کے سلسلہ میں یہ بحث آگئی ہے کہ اُن کا مصداق خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہیں یا حضرت مسیح یا کوئی اور نبی نیز جن مقامات پر الوہیت مسیح کی صراحت میں فرق پڑتا نظر آتا ہو انکو کافی تخته مشق بنایا جاتا رہا ہے۔ . . . . اگر تحریفات لفظی و معنوی اور تضاد بیان کی تفصیلات درج نہ کریں تو یہ ضروریات کو بہ نظر وسیع مطالعہ کرنا ہو تو اُس کے لئے مولانا رحمت اللہ کیرانوی کی اظہارِ حقاہفظ ابن قیم کی ہدایت اختیار کی، باجمہ حجتی زادہ کی الفاروق بین المخلوق والخالق اور مولانا آل نبی امروہی کی اظہارِ حق لائق دید کتابیں ہیں

غرض موجودہ چاروں انجیلیں لہامی انجیلیں نہیں ہیں نہ اُن کے لہامی ہونے کی روایتی سند ہو اور تاریخی، نہ اُن کے مصنفین کے متعلق قطعی اور یقینی علم حاصل ہے اور نہ زمانہ نئے تصانیف ہی متعین ہیں بلکہ اس کے خلاف پولوس کے بیانات، ان کتابوں کی تاریخی حیثیت . . . مضامین و مطالب کا باہمی تضاد و تخریبی پر شاہد ہیں کہ یہ ہرگز انجیل مسیح یا اُس کا حصہ نہیں ہیں اور یہ کہ انجیل مسیح نصاریٰ کے ہی ہاتھوں اول تحریف لفظی و معنوی کا شکار ہوئی اور اُس کے بعد منقود ہو گئی بلکہ ان چہارگانہ انجیلوں سے کوئی بھی اصل نہیں ہو بلکہ یونانی اور اس کے منقول دوسری زبانوں کے تراجم ہیں جو تبدیلی و تغیر اور نقص و ادیاد کا برابر شکار ہوتے رہے ہیں اور صرف یہی نہیں کہ یہ اناجیل اربعہ انجیل مسیح نہیں ہیں بلکہ کسی علمی تاریخی اور مذہبی سند سے اُن کا شاگردانِ مسیح کی تصنیف ہونا بھی ثابت نہیں ہے بلکہ بعد کے مصنفین کی تصانیف ہیں البتہ ان تراجم میں مواظظ و نصائح اور مقاماتِ حکمت کے سلسلہ میں ایک حصہ ایسا ضرور ہے جو حضرت مسیح علیہ السلام کے اشاداتِ عالیہ سے ماخوذ ہے اس لئے نقل میں کہیں کہیں اصل کی جھلک نظر آ جاتی ہے۔

قرآن اور انجیل | قرآن عزیز کی بنیادی تعلیم یہ ہے کہ جس طرح خدا ایک ہے اسی طرح اس کی صداقت بھی ایک ہی ہے اور وہ کبھی کسی خاص قوم، خاص جماعت اور خاص گروہ کی دراشت نہیں ہے بلکہ ہر قوم اور ہر ملک میں خدا کی رشد و ہدایت کا پیغام ایک ہی احساس و بنیاد پر قائم رہتے ہوئے اُس کے سچے پیغمبروں یا اُن کے نائبوں کے ذریعے ہمیشہ دنیا کے لئے راہ مستقیم کا داعی اور مناد رہا ہے اور اسی کا نام صراطِ مستقیم اور اسلام ہے اور قرآن اسی بھولے ہوئے سبق کو یاد دلانے آیا ہے اور یہی وہ آخری پیغام ہے جس نے تمام مذاہب ماضیہ کی صداقتوں کو اپنے اندر سمو کر کائناتِ ارضی کی ہدایت کا بیڑا اٹھایا ہے اور اس لئے اب اس کا انکار گویا خدا کی تمام صداقتوں کا انکار ہے۔ اسی بنیادی تعلیم کے پیش نظر اُس نے حضرت مسیح علیہ السلام کی عظمت شان کو سراہا اور یہ اعتراف کیا کہ بلاشبہ انجیل الہامی کتاب اور خدا کی کتاب ہے لیکن ساتھ ہی جگہ جگہ یہ بھی یہ دلائل بتلایا کہ علماء اہل کتاب نے اس کی سچی تعلیم کو مٹا ڈالا بدل ڈالا اور ہر قسم کی تحریف کر کے اس کی تعلیم کو شرک و کفر کی تعلیم بنا دیا مگر بعض بعض مقامات پر اہل کتاب کو تورات و انجیل کے خلاف عمل پر ملزم بناتے ہوئے موجودہ تورات و انجیل کے حوالے بھی دیتا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ نزولِ قرآن کے وقت اصل نسخے بھی اگرچہ محرف شکل میں ہی کیوں نہ ہوں پائے جاتے تھے، بہر حال اس وقت بھی دونوں کتابیں لفظی اور معنوی دونوں قسم کی تحریفات سے اس درجہ منہ پرچی تھیں کہ وہ توراتِ موسیٰ اور انجیلِ مسیح کہلانے کی مستحق نہیں رہی تھیں چنانچہ قرآن نے اصل کتابوں کی عظمت اور اہل کتاب کے ہاتھوں اُن کی تحریف اور اُن کا منہ دونوں کو واضح طور پر بیان کیا

نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنزَلَ التَّوْرَةَ
 لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنزَلَ التَّوْرَةَ

ترجمہ: اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے تجھ پر کتاب کو اتارا
 حق کے ساتھ جو تصدیق کرنے والی ہے اُن کتابوں کی

وَالَّذِي نُنْجِيهِ مِنْ قَبْلِ هَدَىٰ
لِلنَّاسِ وَأَنْزَلَ الْفُرْقَانَ ۝

(آل عمران)

وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَةَ
وَالَّذِي نُنْجِيهِ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَخْجَوْنَ
فِي إِبْرَاهِيمَ وَمَا أُنْزِلَتِ التَّوْرَةُ
وَالَّذِي نُنْجِيهِ إِلَّا مِنْ بَعْدِهِ أَفَلَا
تَعْقِلُونَ (آل عمران)

وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِم بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ
مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَةِ
وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ وَلِجَحِّمِ
أَهْلَ الْإِنجِيلِ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ
وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ
فَأُولَٰئِكَ لَئِمَّةٌ الْفَاسِقُونَ ۝
(المائدہ)

وَكُلًّا نَّمُهِدُ أَقَامُوا التَّوْرَةَ وَالْإِنجِيلَ
وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكْلُوا
مِنْ فَوَاحِشِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ

جو اُس کے سامنے ہیں اور اتارا اُس نے تورات اور
انجیل کو قرآن سے پہلے جو ہدایت ہیں لوگوں کے لئے
اور اتارا فرقان حق و باطل میں فرق کرنے والی
اور سکھاتا ہے وہ کتاب کو، حکمت کو، تورات کو، انجیل کو
اے اہل کتاب! تم کس لئے ابراہیم کے بارے میں
جھگڑتے ہو اور حال یہ ہے کہ تورات اور انجیل کا
نزدل نہیں ہوا مگر ابراہیم کے بعد پس کیا تم اتنا بھی
نہیں سمجھتے۔

اور مجھے بھیجا ابراہیم نے عیسیٰ بن مریم کو جو تصدیق کرنے والا
ہے اُس کتاب کی جو سامنے ہے تورات اور دیہم نے
اُس کو انجیل جس میں ہدایت اور نور ہے اور جو اپنے
سے پہلی کتاب تورات کی تصدیق کرتی ہے اور سرتا
سر ہدایت اور نصیحت ہے پر ہیزگاروں کے لئے اور چاہیے
کہ اہل انجیل اُس کے مطابق فیصلہ دیں جو ہم نے
انجیل میں اتار دیا ہے اور جو اللہ کے اٹکے ہوئے
قانون کے موافق فیصلہ نہیں دیتا پس یہی لوگ فاسق

اور اگر وہ تورات اور انجیل کو قائم رکھتے و تحریف
کر کے اُن کو مسخ نہ کر ڈالتے، اور اُس کو قائم رکھتے
جو اُن کی جانب ان کے پروردگار کی جانب سے

مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُّقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ

ہوا ہو تو البتہ وہ رفاغ البالی کے ساتھ اکھٹے

مِنْهُمْ نِسَاءٌ مَا يَحْكُمُونَ

اپنے اوپر سے اور اپنے نیچے سے بعض اُن میں مینہ

(المائدہ)

رو صلاح کار ہیں اور اکثر اُن کے بد عمل ہیں۔

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَى
شَيْءٍ حَتَّى تُقِيمُوا التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ

اے محمد کہہ دیجئے: اے اہل کتاب، تمہارے لئے

کچھ کی کوئی جگہ نہیں ہو جب تک تو رات اور انجیل اور

وَمَا أَنْزَلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ

اُس شے کو جس کو تمہارے پروردگار نے تم پر نازل کیا قائم نہ

کرو تاکہ اُس کا نتیجہ قرآن کی تصدیق نہ ہو

(المائدہ)

اور جب میں نے تم کو اے عیسیٰ اسکا کتاب بکرت

وَإِذْ عَلَّمْنَا الْكِتَابَ وَالتَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ

تورات اور انجیل۔

(المائدہ)

دیکو کار، وہ شخص ہیں جو پیروی کرتے ہیں الرسول کی

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ

جو نبی امی ہے اور جس کا ذکر اپنے پاس تورات اور

الْأَنْبِيَاءِ الَّذِينَ يَجِدُونَ مَا هُكِّتُوا بِعَنْدِ

انجیل میں لکھا پاتے ہیں

هُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ (الاعوان)

بلاشبہ اللہ نے خرید لیا ہے مومنوں سے اُن کی جانوں

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ

اور اُن کے مالوں کو اس بات پر کہ اُن کے لئے جنت

أَنْفُسُهُمْ وَأَمْوَالُهُمْ بِأَنْ لَهُمْ

ہے وہ اللہ کے راستہ میں جنگ کرتے ہیں پس قتل کرتے

الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

ہیں اور قتل ہوتے ہیں اُن کے لئے اللہ کا وعدہ سچا ہے

فَيُقْتَلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَغَدَّ عَلَيْهِ

جو تورات اور انجیل میں کیا گیا ہے۔

حَقَّاقِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ (توبہ)

غرض یہ مدح و منقبت ہو اُس تورات اور انجیل کی جو تورات موسیٰ اور

انجیل عیسیٰ کہلانے کی مستحق اور درحقیقت کتاب اللہ تھیں لیکن یہود و نصاریٰ نے

ان الہامی کتابوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا۔ اُس کا حال بھی قرآن ہی کی زبان سے سنئے۔

اَفَتَطْمَعُونَ اَنْ يُّؤْمِنُوا بِالْكُمْ وَ
قَدْ كَانَ فِرْلَانٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ
كَلَامَ اللّٰهِ ثُمَّ يَكْفِرُ فَوْنَدٌ مِّنْ بَعْدِ
مَا عَقَلُوْهُ وَهُمْ يُعْلَمُونَ (بقرہ)
فَوَيْلٌ لِلَّذِيْنَ يَكْتُمُوْنَ الْكِتٰبَ
بَايَدِيْهِمْ ثُمَّ يَقُوْلُوْنَ هٰذَا مِنْ
عِنْدِ اللّٰهِ لِيَشْتَرُوْا بِهٖ ثَمَنًا قَلِيْلًا
فَوَيْلٌ لَّهُمْ مِّمَّا كَتَبْتُ اَيْدِيْهِمْ
وَوَيْلٌ لَّهُمْ مِّمَّا يَكْسِبُوْنَ

(بقرہ)

کیا تم توقع رکھتے ہو کہ وہ تمہاری بات مان لیں گے حالانکہ
اُن میں ایک گروہ ایسا تھا جو اللہ کا کلام سنتا تھا پھر
اس کو بدل ڈالتا تھا باوجود اس بات کے کہ وہ اس کے
مطالب کو سمجھتا تھا اور دیدہ و دانستہ تحریف کرتے تھے۔
پس افسوس اُن مدعیان علم پر جن کا شیوہ یہ ہے کہ خود
اپنے ہاتھ سے کتاب لکھتے ہیں پھر لوگوں سے کہتے ہیں
یہ اللہ کی طرف سے ہے اور یہ سب کچھ اس لئے کرتے
ہیں تاکہ اُس کے معاوضہ میں ایک حقیر سی قیمت نبوی
فائدہ کی حاصل کر لیں پس افسوس اُس پر جو کچھ وہ

دہ اہل کتاب کتاب اللہ و تورات و انجیل کے کلمات کو ان
کے محل و مقام سے بدل ڈالتے ہیں یعنی تحریف لفظی اور
معنوی دونوں کرتے ہیں

يُخَسِّرُوْنَ الْكَلِمَ
عَنْ مَوَاضِعِ

(المائدہ)

ان کے علاوہ ثمن قلیل (معمولی پونجی) کے عوض آیات اللہ کی فروخت کرنے کے
متعلق تو بقرہ، آل عمران، نساء، توبہ میں متعدد آیات موجود ہیں جن کا حاصل یہ ہے کہ
یہودی و نصاریٰ، تورات و انجیل کی بیع دونوں طرح کیا کرتے تھے تحریف لفظی کے ذریعہ بھی

اور تحریف معنوی کے سلسلہ سے بھی۔ گویا یہ سم و زر کے لایح سے عوام و خواص کی خواہشات کے مطابق کتاب اللہ کی آیات میں لفظی و معنوی تحریف اُن کے فروخت کرنے کی حیثیت رکھتی ہے جس سے بڑھ کر شقاوت و بد بخئی کا دوسرا کوئی عمل نہیں اور جو ہر حالت میں ہو لغت ہے

انجیل اور | مفسرین عام طور پر حواری کو "حور" سے مانو ذہنتے ہیں جس کے معنی کپڑے کی سپیدی کے ہیں جب کپڑا دھل جانے کے بعد سپید ہو جاتا ہے تو

اہل عرب کہا کرتے ہیں "حار الثوب" اس لئے دھو بی کو حواری کہتے ہیں اور حواریوں "اُس کی جمع آتی ہے۔ اس معنی کے پیش نظر حضرت مسیح علیہ السلام کے شاگردوں کو یا اُس لئے حواری کہتے ہیں کہ اُن میں سے اکثر دھو بی اور مچیرے کا پیشہ کرتے تھے اور یا اس لئے کہ جن طرح دھو بی کپڑا صاف کر دیتا ہے یہ بھی حضرت مسیح کی تعلیم سے لوگوں کے قلوب کو روشن کر دیا کرتے تھے حواری کے معنی ناصر و مددگار اور ناصح کے بھی آتے ہیں اور عبد الوہاب بخاری فرماتے ہیں کہ نصاریٰ حضرت مسیح کے حواریوں کو "شاگرد" کہتے ہیں یہ تعبیر بے اصل نہیں ہے بلکہ اس حقیقت پر مبنی ہے کہ یہ اصل کے اعتبار سے "جوہر" عبرانی لفظ ہے جس کے معنی "شاگرد" کے ہیں اور اُس کی جمع "جوہیم" آتی ہے یہی جوہیم ہے جو عربی میں جا کر حواری اور حواریین کہلا یا۔

حواریین علیہ السلام کا گزشتہ صفحات میں تفصیل سے ذکر آچکا ہے لیکن قرآن عزیز نے صرف حواریوں کا ذکر کیا ہے کسی کا نام مذکور نہیں ہے انجیل نے البتہ اُن کے نام بھی بتلائے ہیں اور تعداد بھی، چنانچہ متی کی انجیل کے باب میں بارہ نام شمار کرائے ہیں اور چار انجیلوں سے خارج برنابا کی متروک انجیل کے باب ۱۴ میں بھی یہی تعداد مسطور ہو البتہ چند ناموں میں اختلاف پایا جاتا ہے نقشہ حسب ذیل ہے۔

انجیل برنابا

انجیل مٹی

شمار	نام	شمار	نام
(۱)	بطرس (سمعان)	(۱)	بطرس الصیاد (سمعان)
(۲)	اندراس (بطرس کا بھائی)	(۲)	اندراس
(۳)	یعقوب بن زبدي	(۳)	برنابا
(۴)	یوحنا (یعقوب کا بھائی)	(۴)	یعقوب بن زبدي
(۵)	فیلیس	(۵)	یوحنا بن زبدي
(۶)	برٹولماوس	(۶)	فیلیس
(۷)	توما	(۷)	برٹولماوس
(۸)	متی العشار	(۸)	تداس
(۹)	یعقوب بن حلفی	(۹)	یعقوب بن حلفی
(۱۰)	لباس و لقب بتداس	(۱۰)	یہودا
(۱۱)	سمعان القاوی	(۱۱)	متی العشار
(۱۲)	یہودا اسخریوطی	(۱۲)	یہودا اسخریوطی

دونوں انجیلوں کے درمیان صرف دو ناموں میں اختلاف ہے متی میں توما اور
سمعان القاوی ہیں اور برنابا میں اُن کی جگہ خود برنابا اور تداس ہیں ان میں کون صحیح کہتا
ہے؟ اس کا فیصلہ مشکل ہے لیکن دلیل کی روشنی میں یہ کہنا بہت آسان ہے کہ کلیسہ کی
کونسل نے بے دلیل اور بے سند صرف اس بنا پر برنابا اور اس کے رفیق تداس کے

کے نام منظور کر لیے کہ ان دونوں کی روایات الوہیت مسیح اور کفارہ کے خلاف پہلی عیسائیت پر
 مبنی تھیں اور یہ کلیسہ کے اُس عقیدہ کے قطعاً خلاف تھیں جو سینٹ پال کی حرف عیسائیت کا
 مقبول عقیدہ تھا اور ہے مگر عجیب بات یہ ہے کہ اگرچہ برنابا کا نام موجودہ عیسائیت میں رپوں
 سے خارج سمجھا جاتا ہے تاہم اُن رسولوں کی فہرست میں آج بھی موجود ہے جنہوں نے ملکوں
 میں خدائی بادشاہت کا اعلان کیا اور مسیحی دین کی دعوت و تبلیغ کا فرض انجام دیا ہے۔
 حضرت مسیح علیہ السلام | حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم حق کا خلاصہ گزشتہ بیانات میں سپرد قلم
 اور موجودہ مسیحیت ہو چکا ہے وہ خدا کے سچے پیغمبر، حق و صداقت کے داعی دین مبین
 کے ہادی و مبلغ تھے اور خدا کے تمام سچے پیغمبروں کی طرح اُن کی تعلیم بھی پہلی صدیوں
 کی مود اور وقت کی انفرادی و اجتماعی ضروریات کے انقلابات و حوادث کے مناسبات
 انجیل کی شکل میں اصلاح و انقلاب کے لئے مناد تھی، توحید خالص، معرفت کردگار کے
 لئے کردگار سے ہی با وسیلہ تقرب، محبت و شفقت، رحمت و عفو کی اخلاقی برتری اُن کی پاک
 تعلیم کا محور تھا، لیکن انسانی انقلابات کی ذہنی تاریخ میں اس سے زیادہ حیرت اور تعجب کی
 غالباً کوئی بات نہ ہو کہ حضرت مسیح کی مقدس تعلیم ہی کے نام پر موجودہ مسیحیت، توحید کی جگہ
 تثلیث، معرفت حق کے لیے اہنیت کا عقیدہ، نجات کے لئے علم و عمل کی دستکاری کی جگہ
 کفارہ پر ایمان جیسی مشرکانہ اور جاہلانہ بدعات کی تبلیغ اور نشر و اشاعت میں سرگرم عمل ہو۔
 تثلیث: ہائیلیٹ نے دائرہ المعارف Encyclopaedia میں اس
 مسئلہ پر مسیحی نقطہ نظر سے سیر حاصل بحث کی جس کا خلاصہ یہ ہے کہ عیسائی مذہب نے
 سب سے پہلے تثلیث کا نام رسولوں کے عہد میں سنا، اس سے قبل مسیحیت اس عقیدہ
 سے قطعاً نا آشنا تھی اور رسولوں کا عہد سینٹ پال و پولوس رسول سے شروع ہوتا ہے

یہ وہی حضرت ہیں جن کی بدولت دین مسیحی نے نیا جنم لیا اور جن کی یہودیت نے از روہ
تخصیب مسیحی صداقت و توحید کے عقیدہ کو وثنیت اور شرک سے آلودہ کر کے کامیابی
کامیابی لیا، یہ عقیدہ دراصل وثنی دہت پرستانہ فلسفہ کی موٹے گائیوں کی پیداوار
اور صنم پرستانہ عقیدہ "اوتار" کی صدائے بازگشت ہے اور اس حقیقت پر مبنی ہے
کہ ذات یا صفت خداوندی شکل انسانی کائنات ارضی میں وجود پذیر ہو سکتی ہے گویا
یہ عقیدہ فلاسفہ ہیلانیسین اور غنوسطینیوں کے عقائد فلسفیانہ کا ایک مجموعہ مرکب ہے چنانچہ
تاریخ قدیم سے پتہ چلتا ہے کہ دوسری صدی عیسوی میں انطاکیہ کے بشپ "Bashak"
تھیوفیلوس نے رب سے پہلے اس سلسلہ میں ایک یونانی کلمہ "تریاس" کا استعمال کیا
اس کے بعد ایک دوسرے بشپ "تریلاؤس" نے اس کے قریب قریب ایک لفظ تیرتیا
ایجاد کیا۔ یہی وہ یونانی لفظ ہے جو موجودہ مسیحی عقیدہ "ثالوث" (ثلاثیت) کے مرادف
اور ہم معنی ہے۔ اگر اس مسئلہ کی حقیقت کو ذرا اور گہری نظر سے دیکھنے کی کوشش
کی جائے تو تاریخی حقائق سے یہ بات نمایاں نظر آئے گی کہ ثالوث کا عقیدہ دراصل
مسیحیت اور وثنیت کی اُس آمیزش کا نتیجہ ہے جو مسیحیت کے غلبہ اور وثنیت ربت
پرستی کی مغلوبیت کی وجہ سے پیش آیا، خصوصاً جب مصری بت پرستوں نے اُس
مذہب کو قبول کیا تو انہوں نے اس عقیدہ کو بہت ترقی دی اور فلسفیانہ دقیقہ بنجیوں کے
ساتھ اس کو علمی بحث بنادیا۔ مسیحیت قبول کر لینے کے بعد بت پرستوں پر جو رد عمل ہوا
اس کے نتیجہ میں سے ایک اہم بات یہ تھی کہ اُن کی خواہش ہمیشہ یہ رہی کہ وہ کس طرح
گزشتہ وثنیت کی موجودہ مسیحیت کے ساتھ مطابقت پیدا کریں؛ تاکہ اس طرح قدیم
و جدید دونوں ادیان کے ساتھ ربط قائم رہ سکے چنانچہ بقول مولانا ابوالکلام آزاد

”اسکندریہ کے فلسفہ آمیز اہنامی تخیل سیراپمیز (serapis) سے تثلیثی وحدت کی اصل لی گئی اور ایڈیز (Isis) کی جگہ حضرت مریم (علیہا السلام) کو اور ہورس (Horus) کی حضرت مسیح کو دی گئی“ اور اس یونانی اور مصری فلسفیانہ و شمنیت کی بدولت موجودہ مسیحیت میں الوہیت مسیح اور تثلیث کا کلیسہ کا مقبول عقیدہ بن گیا۔ یہ عقیدہ ”تثلیث“ ابھی سن طفولیت ہی میں تھا کہ علماء نصاریٰ میں اس کے رد و قبول پر معرکہ المآراء بحثیں شروع ہو گئیں ”نقادی“ کی کونسل میں مشرقی گرجاؤں میں اور خصوصی اور عمومی مجالس میں جب بحث نے طول کھینچا تو کلیسہ نے فیصلہ دیا کہ مسئلہ ثلاثہ تثلیث حق اور اس کے خلاف ”الحاد“ ہے ان متحد جماعتوں اور فرقوں میں نمایاں فرقہ ابونیہین“ ہے جو کہتا ہے کہ حضرت مسیح (علیہ السلام) انسان محض تھے دوسرا ”سابلین“ ہے جس کا خیال ہے کہ خدا ذات واحد ہے اور اب، ابن، روح القدس، یہ مختلف صورتیں ہیں، جن کا اطلاق مختلف عیشتوں سے ذات واحد ہی پر ہوتا ہے، تیسرا فرقہ ”آریوسین“ ہے اُس کا عقیدہ ہے کہ حضرت مسیح اگرچہ ابن اللہ ہیں مگر اب کی طرح ازلی نہیں ہیں بلکہ کائنات بلند و پست سے قبل اب کی تخلیق سے مخلوق ہوا ہے اور اس لئے وہ اب سے نیچے اور اُس کی قدرت کے سامنے مغایر و خالص ہے اور چونکہ فرقہ ”مقدونیہین“ ہے اُن کا کہنا ہے کہ اب اور ابن دو ہی اقنوم ہیں روح القدس اقنوم نہیں ہے بلکہ مخلوق ہے۔

کلیسہ نے ان کو اور اسی قسم کے دوسرے فرقوں کو متحد قرار دے کر نقادی کی کونسل منعقدہ ۳۲۵ء اور قسطنطنیہ کی کونسل منعقدہ ۳۸۱ء کے مطابق ثلاثہ تثلیث، کو مسیحی عقیدہ کی بنیاد تسلیم کیا اور فیصلہ دیا کہ ”اب اور ابن“ اور روح القدس

تینوں مجداً جدا مستقل اقنوم حاصل ہیں اور عالم لاہوت میں تینوں کی وحدت ہی
 خدا ہے گویا اس طرح ریاضی اور علم ہندسہ کے اٹل اور ناقابل انکار بدیہی مسئلہ کے
 خلاف یا یوں کہیے کہ براہتہ عقل کے خلاف یہ تسلیم کر لیا کہ "ایک تین ہے اور تین"
 ایک اور یہ بھی کہا کہ "ابن" ازل ہی میں "اب" سے پیدا ہوا اور روح القدس کا صدور
 بھی ازل ہی میں "اب" سے ہوا ہے اور پھر ۵۸۹ء میں طلیطلہ کونسل نے یہ ترمیم
 منظور کر لی کہ روح القدس "کا صدور" اب سے ہی نہیں بلکہ "اب" اور "ابن" دونوں
 سے ہوا ہے۔ اس ترمیم کو "لاطینی کلیسہ" نے تو بغیر چوچ و چرا تسلیم کر لیا اور اس کو
 کلیسہ کا عقیدہ بنا لیا۔ لیکن یونانی کلیسہ اول تو خاموش رہا۔ مگر اس کے کچھ عرصہ کے
 بعد اس ترمیم کو بدعت قرار دے کر تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور اس باہر سہی
 اختلاف نے اس قدر شدید صورت اختیار کر لی کہ "یونانی کلیسہ" اور "کیتھولک لاطینی
 کلیسہ" کے درمیان کبھی اتفاق و اتحاد پیدا نہ ہو سکا۔

ثالثاً یا تثلیث کا یہ عقیدہ دین مسیحی کے رگ و پے میں خون کی طرح ایسا
 سرایت کر گیا کہ مسیحی بڑے فرقوں رومن کیتھولک اور پروٹسٹنٹ کے درمیان سخت
 بنیادی اختلافات کے باوجود بنیادی طور پر اس میں اتفاق ہی رہا اور صرف یہ ہی
 نہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ قابل حیرت ہے یہ بات کہ لوٹھر کی جماعت اور اصلاح پسند
 کلیساؤں نے بھی ایک عرصہ دراز تک اس کیتھولک عقیدہ کو ہی بغیر کسی اصلاح و ترمیم
 کے عقیدہ تسلیم کر لیا۔ البتہ تیرہویں صدی عیسوی میں فرقہ لاہوتی کی اکثریت نے اور

جدید فرقوں سوینیائی ————— جرمانی

موحدین ————— اور غوثیہ ————— وغیرہم نے

اس عقیدہ کو نقل و عقل کے خلاف کہہ کر تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔
 یہ ہے مسیحیت میں عقیدہ تثلیث کی وہ مختصر تاریخ جس سے یہ حقیقت بخوبی آشکارا
 ہو جاتی ہے کہ دین مسیحی کی حقیقی صداقت کی تباہی کا راز اسی الحاد اور شرکانہ بدعت
 کے اندر پوشیدہ ہو جو صنم پرستانہ تخیل کا رہن منت ہو۔

عقیدہ ثلاث کی شے ہے اور "ابا" ابن "روح القدس" کی تعبیرات کی حقیقت
 کیا ہے یہ مسئلہ بھی مسیحیت کے اُن مباحث میں سے ہے جن کا فیصلہ کن جواب کبھی نہ مل سکا
 اور جس قدر اس کو صاف اور واضح کرنے کی کوشش کی گئی۔ اُس میں الجھاؤ اور بھیدگی
 کا اضافہ ہی ہوتا گیا اور نتیجہ یہ نکلا کہ جس عقیدہ کو مسیحیت میں اساسی اور بنیادی حیثیت
 حاصل تھی وہی "معمہ" بن کر رہ گیا اور قدیم و جدید علماء و نصاریٰ کو یہ کہنا پڑا کہ تثلیث
 میں توحید ہے اور توحید میں تثلیث، یہ مذہب کا ایسا مسئلہ ہے جو دنیا میں حل نہیں
 ہو سکتا اور دوسرے عالم میں پہنچ کر ہی یہ عقیدہ حل ہو گا۔ اس لیے یہاں اس کو
 عقل سے سمجھنے کی کوشش کرنا فضول ہے بلکہ خوش عقیدگی کے ساتھ قبول کر لینا
 ہی نجات کی راہ ہے چنانچہ اواخر انیسویں صدی کے مشہور عیسائی عالم پادری فنڈر نے
 "میزان الحق" میں یہی بات ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔

تاہم اس صنم پرستانہ فلسفہ کی جو تشریحات کی گئی ہیں اُن کو مختصر طور پر یوں
 سمجھنا چاہیے کہ اس کائنات ہست و بود کو جس میں ہم بس رہے ہیں عالم ناسوت کہا
 جاتا ہے اور ملاء اعلیٰ کہ جس کا تعلق عالم غیب سے ہے وہ اور اُس سے ماوراء جہاں
 نہ زمین و زمان کا گذر اور نہ مکین و مرکبان کا، جہاں سب کچھ ہو لیکن مادیت سے بالاتر

اور ورا اور اسے اُس کا نام "عالم لاہوت" ہے تو جب زیر و بالا اور بلند و پست
 کچھ بھی نہ تھا اور ازل کی غیر محدود وسعت میں "وقت" ایک بے معنی لفظ تھا اُس
 وقت تین اقنوم تھے "باپ" "بیٹا" "روح القدس" اور ان ہی میں اقاہیم کی مجموعی حقیقت
 کا نام "خدا" ہے رومن کیتھولک، پراسٹنٹ اور ان دونوں سے جدا کلیسہ شرقی
 تینوں ہی اُس پر متفق ہیں اور اسی کو دین مسیحیت کی روح یقین کرتے ہیں اور
 بڑی جسارت کے ساتھ دعویٰ کرتے ہیں کہ کتاب مقدس کی تصریحات اسی کا اعلان
 کرتی ہیں۔

اس عجوبہ روزگار عقیدہ نے اس حد پر پہنچ کر جو نئے نئے مباحث و افکار
 پیدا کئے اُن کا مطالعہ کرنے سے دیدہ حیرت اور چشم عبرت کے لئے بہت کچھ
 سامان مہیا ہو جاتا ہے بڑی بڑی مذہبی کونسلوں، بڑے بڑے کلیساؤں کے بشپوں
 اور پاپاؤں نے اس عقیدہ کی تشریح میں یہ عجیب و غریب مباحث پیدا کئے
 کہ "اقنوم اول" باپ سے کس طرح اقنوم ثانی بیٹے کی ولادت ہوئی اور پھر باپ
 سے یا باپ اور بیٹے دونوں سے کس طرح اقنوم ثالث "روح القدس" پھوٹ کر نکلی
 یا کس طرح اس کا صدور ہوا اور یہ کہ اُن کے باہم نسبت کیلئے اور اُن کے جدا
 جدا کیا القاب و صفات ہیں جو ایک دوسرے کو آپس میں متماثر کرتے ہیں اور پھر جب
 یہ تثلیث، توحید بن جاتی ہے تو اس کی صفات و القاب کی کیا صورت ہو جاتی
 ہے، نیز یہ کہ جس کو ہم خدا کہتے ہیں اُس میں تینوں اقاہیم برابر کے شریک ہیں یا کوئی
 ایک پورا اور دوسرے دو جزوی حصہ دار ہیں اور جزوی شرکت ہو تو کس نسبت اور

تعلق ہے ہے؛ غرض خداے برتر کی مقدس اور پاک ہستی کو معاذ اللہ کھار کے چاک پر رکھا
 ہوا بہت نرسر ض کر کے جس طرح اُس کو بنایا اور طیار کیلے ہے اور توحید خالص کو تباہ
 و برباد کر کے جس طرح شرک و ترکیب کا نیا سانچہ ڈھالا ہے و نیا رنڈا ہب و ادیان کی
 تاریخ میں ایسا نہ ہی تغیر و انقلاب چشم فلک نے نہ کبھی دیکھا نہ سنا ان غدا لشیء عجیب۔
 بہر حال "باپ" "بیٹا" "روح القدس" کی جدا جدا تفصیلات و تشریحات اور پھر وحدت
 سے ترکیب اور ترکیب سے وحدت کی عجوبہ زائے تعبیرات کی ایک بھول بھلیاں ہے
 جس کا کہیں اور چھوڑ نظر ہی نہیں آتا اور جب کہنے والا ہی لفظی تعبیرات کے علاوہ
 "حقیقت" سمجھنے سے غاری ہے تو سننے والا کیا خاک سمجھ سکتا ہے۔

باب | اقانیم ثلاثہ میں "اب" پہلا اقنوم ہے۔ اسی سے اقنوم ثانی کی ولادت ہوئی
 اور عالم لاہوت میں یہ کبھی بھی دوسرے اور تیسرے اقانیم سے جدا نہیں ہوتا۔ مگر
 مسیحی فرقوں میں کینسہ کی عام تعلیم کے مطابق اکثر فرقے یہ کہتے ہیں کہ وحدت لاہوت
 میں تینوں کا درجہ مساوی ہے اور کسی کو کسی پر برتری حاصل نہیں ہے اور آریوسی
 ... کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے بلکہ دوسرا اقنوم "بیٹا" اقنوم اول کی طرح ازلی
 نہیں ہے البتہ عالم بالا و پست سے غیر معلوم مدت پہلے اقنوم اول سے پیدا ہوا ہے
 اس لئے اُس کا درجہ "باپ" کے بعد اور اُس سے کم ہے اور مقدونی فرقہ کہتا ہے کہ صرف
 دو ہی اقنوم ہیں "باپ" اور "بیٹا" اور "روح القدس" مخلوق ہے اور فرشتوں میں سے
 ایک فرشتہ ہے جس کا پایہ تمام ملائکہ اللہ سے بلند ہے اور طلیططہ کی کونسل کا فیصلہ یہ
 ہے کہ "روح القدس" "باپ" اور "بیٹا" دونوں سے پہوٹ کر نکلی ہے یا دونوں سے ہی اُس کا
 صدور ہوا ہے مگر قسطنطنیہ کی کونسل روح القدس کو صرف باپ ہی سے صادر ہوتا بتلاتی

ہی اور قدیم و جدید فرقوں میں سے ایک بڑی جماعت اقنوم ثالث مریم علیہا السلام کو تسلیم کرتی اور روح القدس کے اقنوم ہونے کا انکار کرتی ہے۔

بیٹا | عربی میں "ابن" فریخ میں "فی" — اور انگریزی میں سن (SON) اور اردو میں "بیٹا" کہتے ہیں یہ اس شکل انسانی پر بولا جاتا ہے جو عام قانون قدرت کے مطابق مرد و عورت کے جنسی تعلقات کا نتیجہ ہوتا ہے مگر عقیدہ ثالوث کے مطابق وہ عالم لاہوت میں "باپ" سے جدا بھی نہیں ہے اور پیدا بھی ہے اور پھر بعض کے نزدیک اس کی پیدائش ازلی ہے اور بعض کے نزدیک غیر ازلی آگے چل کر کہتے ہیں کہ جب "باپ" کی مشیت کا فیصلہ ہوا تو اقنوم ثانی "بیٹا" عالم ناسوت و کائنات بہت دیر میں مریم کے بطن سے پیدا ہوا کہ "مسیح" کہلایا اور بعض کا تو یہ دعویٰ ہے کہ خود باپ ہی عالم ناسوت میں بیٹا بن کر مریم کے بطن سے تولد ہوا اور مسیح کی شکل میں روشناس ہوا اور طرفہ تماشایہ کہ بعض کے نزدیک تو اقنوم ثانی "ابن" کو اقنوم اول "اب" پر برتری اور تفوق حاصل ہے۔

روح القدس | اسی طرح روح القدس کے متعلق بھی سخت اختلاف ہے کوئی کہتا ہے کہ اقنوم ہی نہیں ہے اس لئے عالم لاہوت میں اس کو الوہیت حاصل نہیں ہے چنانچہ مکدونی اور کارپوسی کہتے ہیں کہ وہ ملائکہ اللہ میں سے ہے اور ان میں سب سے برتر و بلند ہے و ذرا تو ان میں کہتا ہے کہ روح القدس کی تعبیر مجاز ہے اور اللہ تعالیٰ کے افعال پر مجازاً اس کا اطلاق کیا جاتا ہے ورنہ الگ سے کوئی حقیقت نہیں ہے اس بناء پر اس قول کے قائلین کو "مجازین" کہا جاتا ہے اور علماء جدیدین کلا ر ک کہتا ہے کہ الہامی کتابوں و عہد نامہ قدیم و جدید میں کسی ایک جگہ بھی "الوہیت" کا درجہ نہیں آیا گیا، فرقہ مکدونی نے الوہیت روح القدس کا انکار کرتے ہوئے شد و مد سے یہ کہا ہے کہ اگر جوہر الوہیت میں روح القدس کو بھی دخل ہوتا تو یادہ

مولود ہوتی یا غیر مولود، اگر مولود ہو تو اس کے اور ابن کے درمیان کیا فرق رہا اور اگر غیر مولود ہے تو اس کے اور اب کے درمیان کیا امتیاز ہے۔

ان کے مقابلہ میں دوسری جماعتیں کہتی ہیں کہ "روح القدس" کو بھی الوہیت حاصل ہے بوسور رومانی کہتا ہے کہ "روح القدس کا صدور اب اور ابن دونوں سے ہوا اور وہ ان کے جوہر نفس سے ہے اور دونوں کے ساتھ وحدت لاہوت میں الہ ہے اور اشنا سیوس کہتا ہے کہ "روح القدس کی الوہیت ناقابل انکار ہے اور کتب سماویہ میں روح پر الہ کا اور الہ پر روح کا اطلاق ثابت و مسلم ہے اور اس کی جانب ان ہی امور کی نسبت کی گئی ہے جن کا تعلق ذات خدا کے ماسوا اور کسی سے نہیں ہے مثلاً تقدیس ذات، معرفت جمع حقان وغیرہ اور یہ عقیدہ قدیم سے چلا آتا ہے جیسا کہ نظم و سوجیا سے ثابت ہے جس کی قدامت تالیف کے نزدیک مسلم ہے اس میں الوہیت روح القدس کا اعتراف موجود ہے اور مولٹا فیلو پٹر نے انکار الوہیت روح پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ نصاریٰ کے نزدیک خدائے حقیقی کی توحید کا تثلیث میں مضمر ہونا ایک مسلم حقیقت ہے پھر روح کو الوہیت سے خارج کرنا کوئی معنی نہیں رکھتا اور مکدونینوں کے اعتراض کا جواب دیتے ہوئے مارا شنا سیوس کہتا ہے کہ کتب سماوی میں روح کو ابن نہیں کہا گیا بلکہ روح الاب اور روح الابن اطلاق پائے جاتے ہیں لہذا اس کو ابن یا اب کہنا صحیح نہیں اور نہ اس کو الوہیت کمال کر مخلوق کہنا درست ہو سکتا ہے اور اوراک بشری عاجز ہے کہ ان فلسفیانہ بحثوں سے روح القدس کی حقیقت تک پہنچ سکے البتہ یہ کہہ سکتی ہیں کہ فقط تولید پیدا ہونا ہی تنہا ایسا واسطہ نہیں ہے جو اب کے ساتھ قائم ہو بلکہ انبثاق و حیدر پھوٹ کھلنا بھی ایک شکل ہو سکتی ہے مگر ہم اس دنیا میں تولید و انبثاق کے درمیان فرق ظاہر کرنے پر درہنہ ہیں البتہ یہ ضرور کہہ سکتی ہیں کہ تولید و انبثاق دونوں کا اب کے ساتھ ازلی وابدی اور تلامزم کا تعلق ہے پس ہمارے

لئے یہ ہرگز مناسب نہیں ہے کہ فلاسفہ قدیم و فلاسفہ یونان کی طرح "روح القدس" اور
 "اب" کے درمیان فلسفیانہ موٹسگانیوں کے ذریعہ وہ اعتقادات قبول کر لیں جو انہوں نے
 خدا سے صدور و راجح کے متعلق پیدا کر لیے ہیں۔

اسی کے ساتھ ساتھ وہ اختلافات بھی پیش نظر رہنے چاہئیں جو گزشتہ سطروں
 بیان ہو چکے ہیں کہ بعض کلیسہ "روح القدس" کا فقط اقنوم اول (باپ) سے صدور ہونا
 مانتے ہیں اور بعض کہتے ہیں کہ "باپ" اور "بیٹا" دونوں سے اس کا صدور ہوا ہے، یہ اختلاف
 بھی عیسائی فرقوں کے درمیان سخت کشاکش کا سبب رہا ہے کیونکہ ^{۱۳۸۱} میں منعقدہ
 کونسل قسطنطنیہ نے "نشور ایمانی" میں یہ واضح کر دیا تھا کہ روح القدس کا صدور "باپ" ہی
 سے ہوا ہے اور عرصہ تک یہی عقیدہ مسیحی دنیا میں نافذ رہا لیکن ^{۱۳۸۴} میں اول ہسپانیہ
 کے کلیسہ نے پھر فرانس کے کلیسہ نے اور اس کے بعد تمام لاطینی رومن کلیساؤں نے اس
 ترمیم کو جزو عقیدہ بنایا کہ "روح القدس" کا صدور اقنوم اول (باپ) اور اقنوم ثانی
 "بیٹا" دونوں سے ہوا ہے عیسائی علماء کہتے ہیں کہ دراصل یہ بحث ^{۱۳۸۶} میں سب
 سے پہلے مشرق کے بطریق فوٹوس نے اس لئے پیدا کی کہ اُس کی اور اُس کی جماعت
 کی یہ خواہش تھی کہ کسی طرح مشرق و یونان کے کلیسہ کو غرب روم کے کلیسہ سے جدا
 کر دیا جائے اور مشرق و مغرب کے کلیساؤں کا اتحاد باقی نہ رہنے دیا جائے اسی
 خیال کی تائید و تقویت کے لئے ^{۱۳۸۳} میں بطریق میخائیل کرولاریوس نے اس
 عقیدہ کو بہت جلد شائع کیا اور آخر کار صدیوں تک ان اختلافات نے کلیسہ ہائے
 مشرق و مغرب کے درمیان مخالفانہ کشمکش کو قائم رکھا اور دونوں کلیسہ ایک دوسرے
 پر یہ الزام قائم کرتے رہے کہ مخالف کلیسہ نے مسیحیت میں لحاد و بدعت کی آمیزش کر کے حقیقی

مذہب کو مٹا ڈالا ہے اور رو من کہیٹھو لک اور پراسٹنٹ کی بالعموم اور کلیساؤں کے مختلف فرقوں کی بالخصوص کشمکش کا یہ سلسلہ اس وقت تو انتہائی شدت اختیار کر چکا تھا اور باہم ہولناک خونریزیوں اور بے پیمانہ مظالم کا جہنم بن چکا تھا جبکہ اسلام، اعتقادات کی سادگی اعمالِ صالحہ کی پاکیزگی اور اپنی علمی و عملی روحانیت کی شگفتگی کی بدولت اس عام اور جہت کا نیروخشاں بنا ہوا تھا۔

ازمنہ مظلمہ اور یہ وہ زمانہ تھا جب عیسائیوں کے مذہبی کلیسہ معمولی معمولی اختلافات اصلاحِ کلیسہ کی آواز کی بنا پر پوپ کی حکومت اور پروانِ پوپ کی حکومتوں کے ذریعہ ایک دوسری جماعت کو گردن زدنی اور کشتنی قرار دیتی اور ہزاروں اور لاکھوں انسانوں کو وحشتناک غذاؤں میں مبتلا کر کے قتل کر دیا کرتی تھیں اسی بنا پر مورخین تاریخ کے اس دور کو ازمنہ مظلمہ زمانہ نامے تاریخ کا نام سے یاد کرتے ہیں۔

قرآن نے حضرت مسیح علیہ السلام کے متعلق جس حقیقت اور صداقت کا اظہار کیا تھا پوپ اور کلیسا سے مرعوبیت نے اگرچہ ایک مدت مدید تک عیسائیوں کو اس طرف متوجہ نہیں ہونے دیا۔ مگر پھر بھی یہ صدائے حق اثر کئے بغیر نہ رہ سکی اسکی تفصیل اگرچہ خاتم الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ طیبہ میں مذکور ہو مگر لیکن یہاں صرف اس قدر اشارہ کرنا مقصود ہے کہ رو من کہیٹھو لک، پراسٹنٹ اور دوسرے فرقوں نے بغیر کسی جھجک کے سینکڑوں کی تحریف و تشلیث، مسیحیت کا بنیادی عقیدہ تسلیم کر لیا تھا اور اگرچہ بعض چھوٹی چھوٹی جماعتوں یا افراد نے کبھی کبھی اس کے خلاف آواز اٹھائی۔ مگر وہ آواز دب کر رہ گئی اور نقار خانہ میں طوطی کی صدا سے زیادہ اس کی حیثیت نہ بن سکی مثلاً ۱۵۳۵ء اور ۱۵۳۸ء میں جب نیکادے کونسل اور قسطنطنیہ کونسل نے تشلیث کو دینِ مسیحی کی بنیاد قرار دیا اس وقت

ابوین نے صاف صاف اعلان کر دیا کہ حضرت مسیح صرف انسان ہیں اور الوہیت کا ان سے کوئی علاقہ نہیں اور سابلتین کہتے تھے کہ اقامتِ ثلاثہ، تین مختلف جوہر نہیں ہیں بلکہ وحدتِ لاهوتی کی مختلف صورتیں اور تعبیریں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ صرف اپنی ذاتِ واحد کے لئے اطلاق کرتا ہوتا ہے اس وقت تک چونکہ پوپ اور کلیسہ کے فیصلے خدائی فیصلے سمجھے جاتے تھے اور لشیپ اور پاپا "اربابا من دون اللہ" یقین کئے جاتے تھے اس لئے ان اصلاحی آوازوں کو الحاد کہہ کر دبا دیا گیا۔ مگر جب صلیبی جنگوں نے عیسائیوں کو مسلمانوں کے اتنے قریب کر دیا کہ انہوں نے اسلام کے اعتقادی اور عملی نظام کا بہت کچھ نقشہ اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اسلام سے متعلق لطارقہ (Batarigra) بساقفہ (Bishapa) کی غلط بیانی اور ہتیان اُن پر ظاہر ہونے لگی تب اُن میں بھی آزادی فکر نے کروٹ لی اور گورائے تقلید کو شکست و ریخت کرنے کا جذبہ پیدا ہوا چنانچہ لوٹھر کی آواز پہلی صدائے حق تھی جس نے جرأت کے ساتھ "اربابا من دون اللہ" کے بتوں کو ماننے سے انکار کر دیا اور پوپ کے مقابلہ میں کتاب مقدس کی پیروی کی دعوت دی مگر آپ کو تعجب ہو گا یہ سنکر کہ پوپ کی جانب سے لوٹھر کے خلاف جو الحاد اور بددینی کے الزامات لگائے گئے تھے ان میں سے بڑا الزام یہ تھا کہ یہ درپردہ مسلمان ہو گیا ہے اور پاپا کے خلاف اس کی صدا قرآن کی صدائے بارگشت ہے۔

بہر حال ہی وہ صدائے اصلاح تھی جو بلاشبہ اسلام کی دعوتِ فکر و تعقل سے متاثر ہو کر آہستہ آہستہ اصلاحِ کنیسہ کے نام سے سچی دنیا میں گونج اُٹھی اور آگ کی طرح ہر طرف اُس کے شعلے نظر آنے لگے ان ہی اصلاحات میں سے ایک اہم اصلاحی تخیل یہ بھی تھا کہ عقیدہ ثلاثہ کتاب مقدس و عہد نامہ جدید کے قطعاً خلاف ہو چنانچہ تیرہویں صدی

عیسوی میں قدیم لاہوتی فرقہ کے جمہوں نے نسٹوری فرقہ کے جماعتی فیصلہ نے اور جدید جماعتوں
میں سے سوسینائیٹس ————— جرمانین ————— موحدین ————— اور عجمین

اور دوسری جماعتوں نے تعلیم کلیسا کے خلاف مذہبی بغاوت کرتے ہوئے
صاف کہہ دیا کہ تثلیث کا عقیدہ نقل و عقل دونوں کے خلاف اور ناقابل تسلیم ہے اور اگرچہ
قومی و مذہبی عصبیت نے اُن کو اسلامی عقیدہ کا پیرو ہونے سے باز رکھا تاہم انہوں نے
عقیدہ تثلیث کی مختلف شکلوں کے ساتھ ایسی تعبیرات کرنی شروع کر دیں جس سے عقیدہ ثلوث
باطل ہو کر توحید الہی کے پاک اور مقدس جراثیم پیدا ہونے لگے مثلاً سو پڈنبرگ نے کہا اقا نیم
ثلاثہ "باپ" "بیٹا" "روح القدس" کا تعلق حضرت مسیح کی ذات کے ماسوا ذاتِ احدیت سے
نہیں ہے یعنی مسیح کی ذات اپنی طبع لاہوتی کے پیش نظر "باپ" ہے اور عالم ناسوت میں انسانی
شکل کی تعلیم کی وجہ سے "بیٹا" اور اقنوم ثانی "ہے اور اس حیثیت سے کہ روح القدس کا صدر
اُس سے ہوا ہے وہ اقنوم ثالث "روح" ہے غرض "ثالوث" کا تعلق صرف حضرت مسیح سے
ہے اور کانت (can) کہتا ہے کہ عقیدہ ثالوث کے یہ معنی نہیں ہیں کہ "باپ" "بیٹا"
"روح القدس" بلکہ یہ عالم لاہوت میں خدائے برتر کی تین بنیادی صفات کی جانب اشارہ
ہے جو باقی تمام صفات کے لئے مصدر اور منبع کی حیثیت رکھتی ہیں اور وہ قدرت (اب علمت
ابن) اور محبت (روح) ہیں یا اللہ کے اُن تین افعال کی جانب اشارہ ہے جو خلق "حفظ"
اور ضبط کے نام سے بھی تعبیر کیے جاتے ہیں اور سگن اور شلینگ نے اس خیال کی کافی اشاعت
کی کہ عقیدہ ثالوث حقائق کی طرح کوئی حقیقت نہیں ہے بلکہ ایک تخیلی نظریہ ہے ان کی
مراد یہ ہے کہ جہاں تک حقیقت کا تعلق ہے خدائے برتر کی ذات وحدہ لا شریک لہ ہے
اور مسیح علیہ السلام، مخلوقِ خدا، لیکن عام خیال و تصور میں جب ہم لاہوتی عالم کی جانب

پرواز کرتے ہیں تو ہمارا خیال اُس عالم میں خدایمح اور رُح القدس کو "ابن" اور "روح" کی تعبیرات دیتا اور اُن کے باہم تعلق کو اقامتِ ثلاثہ کی حیثیت میں دیکھتا ہے۔

"عقلیین" "لوٹھرین" اور "موحدین" اور "جرمانین" کے علاوہ بھی بہت لوگ ہیں جو سابلین کے عقیدہ کو اختیار کر کے ایک بڑی جماعت کی شکل اختیار کر رہے ہیں۔

ان تمام باتوں کے باوجود اس سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ یورپ کی نشاۃِ جدید میں بھی عام طور پر تمام کلیساؤں کا ثلاثہ تثلیث پر ہی عقیدہ ہے اور ان کے نزدیک اس کلمہ کی تعبیر وہی ہے جو چوتھی صدی عیسوی میں متعدد مذہبی کونسلوں نے کی اور جو بلاشبہ شرکِ جلی اور توحید کے یکسر منافی ہے۔

قرآن اور عقیدہ تثلیث | نزولِ قرآن کے وقت جمہور مسیحی جن بڑے فرقوں میں تقسیم تھے ثلاثہ کے متعلق اُن کا عقیدہ تین جدا جدا اصولوں پر مبنی تھا، ایک فرقہ کہتا تھا کہ مسیح عین خدا ہے اور خدا ہی شکلِ مسیح دُنیا میں اُتر آیا ہے اور دوسرا فرقہ کہتا ہے کہ مسیح ابن اللہ خدا کا بیٹا ہے اور تیسرا کہتا تھا کہ وحدتِ کارائین میں پوشیدہ ہے، باپ، بیٹا، مریم اور اس جماعت میں بھی دو گروہ تھے اور دوسرا گروہ حضرت مریم کی جگہ رُح القدس کو اقنومِ ثالث کہتا تھا غرض وہ حضرت مسیح کو ثالث ثلاثہ رتین میں کا تیسرا تسلیم کرتے تھے اس لئے قرآن کی صدائے حق نے تینوں جماعتوں کو جدا جدا بھی مخاطب کیا ہے اور یکجا بھی اور دلائل و براہین کی روشنی میں مسیحی دنیا پر یہ واضح کیا ہے کہ اس بارے میں راہِ حق ایک اور صرف ایک ہے اور وہ یہ کہ مسیح مریم کے لطن سے پیدا شدہ انسان اور خدا کا سچا پیغمبر اور رسول ہے، باقی جو کچھ بھی کہا جاتا ہے وہ باطل محض ہے۔ خواہ

اس میں تفریط ہو جیسا کہ یہود کا عقیدہ ہے کہ العیاذ باللہ وہ شعبہ باز اور منفری تھے

یا افراط ہو جیسا کہ نصاریٰ کا عقیدہ ہے کہ وہ خدا ہیں اور خدا کے بیٹے ہیں یا تین ہیں کے تیسرے ہیں۔

قرآن عزیز نے صرف یہی نہیں کیا کہ نصاریٰ کے تردیدی پہلو کو ہی اس سلسلہ میں واضح کیا ہو بلکہ اس کے علاوہ حضرت مسیح علیہ السلام کی شان رفیع کی اصل حقیقت کیا ہے اور عند اللہ ان کو کیا قربت حاصل ہے اس پر بھی نمایاں روشنی ڈالی ہے تاکہ اس طرح یہود کے عقیدہ کی بھی تردید ہو جائے اور افراط و تفریط سے ہدایہ حق "آشکارا نظر آئے لگے۔

حضرت مسیح خدا کے مقرب

اور برگزیدہ رسول ہیں

قَالَ رَبِّي

عَبْدُ اللَّهِ اتَّخَذَ إِلَيْنَا الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي

نَبِيًّا وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنْتُ

وَأَوْطِنِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا

وُضِعَ حَيَاتِي وَبَنَّا بَوَالِدَاتِي وَلَمْ

يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا وَالسَّلَامُ

عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ

وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا مَرِيَمُ

إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَ

جَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِّبَنِي إِسْرَءِيلَ هُوَ دَلِيلُ

نَشَاءُ نَجْعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي

مسیح نے کہا بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس

نے مجھ کو نبی بنایا ہے اور مجھ کو مبارک ٹھہرایا ہے

بھی میں رہوں اور اس نے مجھ کو نماز کی اور زکوٰۃ

کی وصیت فرمائی جب تک بھی زندہ رہوں

اور اس نے مجھ کو میری والدہ کے لئے نیکو کار بنایا

اور مجھ کو سخت گیر اور بد بخت نہیں بتایا مجھ پر سلامتی

ہو جب میں پیدا ہوا جب میں مر جاؤں اور جب

حشر کے لئے زندہ اٹھایا جاؤں۔

وہ (مسیح) نہیں ہے مگر ایسا بندہ جس پر ہم نے انعام

کیا اور میں نے اس کو مثال بنایا ہے بنی اسرائیل کے

لئے، اور اگر ہم چاہتے تو کر دیتے ہم تم میں سے فرشتے

الْأَرْضِ يَخْلَفُونَ هُوَ وَإِنَّهُمْ لَعِلْمٌ

بِالسَّاعَةِ فَلَا تَمُوتُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ

هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ رَزَخَتْ

وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَتَّبِعُوا

أَمْرَ آيِلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ

إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ

مِنَ التَّوْرَةِ وَبَشِيرًا بِرَسُولٍ

يَأْتِي مِنْ بَعْدِي أَتَمَّهُ أَحْمَدُ

حضرت مسیح نہ خدا ہیں لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا

نَحْنُ خُذَا كَيْفَ

إِنْ اللَّهُ هُوَ الْمَسِيحُ

ابْنُ مَرْيَمَ قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا

إِنْ أَرَادَ أَنْ يُنْزِلَ مِنَ السَّمَاءِ مِائِدًا

وَأَمَّا مَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَلِلَّهِ مُلْكُ

السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ

مَا يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

ر المائدہ

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ

اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ

وَقَالَ الْمَسِيحُ يَا بَنِي إِسْرَءِيلَ

زمین میں چلنے پھرنے والے اور بلاشبہ وہ (مسیح)

نشان ہے قیامت کے لئے پس اس بات پر تم

شک نہ کرو اور میری پیروی کرو، یہی سید سارا شہر

اور وہ وقت یاد کرو جب عیسیٰ بن مریم نے کہا

اے بنی اسرائیل! بلاشبہ میں تمہاری جانب اللہ کا

رسول ہوں تصدیق کرنے والا ہوں جو میرے سامنے

ہے تورات اور بشارت دینے والا ہوں ایک رسول

کی جو میرے بعد آئے گا اس کا نام احمد ہے۔

بلاشبہ ان لوگوں نے کفر اختیار کر لیا جنہوں

نے یہ کہا بیشک اللہ وہی مسیح بن مریم ہے کہہ دیجئے

کہ اگر اللہ یہ ارادہ کرے کہ مسیح بن مریم، مریم اور کائنات

زمین پر جو کچھ بھی ہے سب کو ہلاک کر ڈالے تو

کون ٹھہرے جو اللہ سے اس کے خلاف کسی شے

کے مالک ہونے کا دعویٰ کر سکے اور اللہ کے لئے

یہ بادشاہت ہے آسمانوں کی اور زمین کی وہ

جو چاہتا ہے اس کو پیدا کر سکتا ہے اور اللہ

بلاشبہ ان لوگوں نے کفر اختیار کیا جنہوں نے

کہا۔ بلاشبہ اللہ وہی مسیح بن مریم ہے۔ حالانکہ

مسیح نے یہ کہا۔ اے بنی اسرائیل اللہ کی عبادت

یہ بدعت الہیہ ہے

اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ
مِنْ تَشْيِئِكَ بِاللَّهِ فَقَدْ خَرَقَ
اللَّهُ عَائِدَ الْجَنَّةِ وَمَا وَدَّ الْعَالَمُ
وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ هـ

(المائدہ)

جو میرا اور تمہارا پروردگار ہے بیشک جو اللہ کے ساتھ
شریک بھڑا تلہ ہے پس یقیناً اللہ نے اس پر جنت کو حرام
کر دیا ہے اور اُس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور ظالموں کے
لئے کوئی مدد نہیں ہے۔

وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ
بَلْ لَّهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
كُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ

(بقرہ)

اور انہوں نے کہا۔ اللہ نے بیٹا بنا لیا ہے وہ ذات
توازن باتوں سے پاک ہے بلکہ اس کے خلاف
اللہ کے لئے ہی ہے جو کچھ بھی آسمانوں اور زمین میں ہے
ہر شے اللہ کے لئے تابع ہے۔

إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ
آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ
لَهُ كُنْ فَيَكُونُ رَآل عمران

بلاشبہ عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی سی
ہے کہ اُس کو مٹی سے پیدا کیا پھر اس کو کہا ہو جا
تو وہ ہو گیا۔

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ
وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ الْإِلَهَ الْخَيْرَ إِنَّمَا
الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولٌ
اللَّهُ وَكُنْتُمْ أَقْنَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَ
رُوحٌ مِنْهُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ
وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثُ إِنْ تَهْتَفُوا خَيْرًا
لَكُمْ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهُ وَاحِدٌ

اے اہل کتاب اپنے دینی معاملہ میں حد نہ گزرو
اور اللہ کے بارے میں حق کے ماسوا کچھ نہ کہو بلاشبہ
مسیح بن مریم اللہ کے رسول ہیں اور اس کا کلمہ میں
جس کو اُس نے مریم پر ڈالا یعنی بغیر باپ کے اس کے
حکم سے مریم کے لطن میں وجود پذیر ہوئے اور اس کی
روح میں پس اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ
اور تم راقانیم نہ کہو اس سے باز آ جاؤ۔

سُجِّنَتْ لَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ ذَلِكَ
مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ
كُفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا

بَدِيعُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنْ
يَكُونُ لَهُ ذَلِكَ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ حِصَّةٌ
وَحَاقَ كُلُّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ
عَلِيمٌ (النام)

مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ
قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَلَا
صَدِّيقَةٌ إِنَّا أَنْبَا كُلِّ الطَّعَامِ

(المائدہ)

تمہارے لئے بہتر ہوگا بلاشبہ اللہ خدا ہے واحد
پاک ہو اس سے کہ اس کا بیٹا ہو، اسی کے لئے
رہا شرک وغیرہ، جو کچھ بھی ہے آسمانوں اور
زمین میں اور کافی ہے اللہ وکیل ہو کر

وہ (خدا) موجد ہے آسمانوں اور زمین کا اس
لئے بیٹا کیسے ہو سکتا ہے اور نہ اس کے بیوی ہے
اور اس نے کائنات کی ہر شے کو پیدا کیا ہے اور
وہ ہر شے کا جاننے والا ہے۔

عیسٰی بن مریم نہیں ہیں مگر خدا کے رسول بلاشبہ
پہلے رسول گذر چکے ہیں اور ان کی
والدہ صدیقہ ہیں، یہ دونوں
کھانے کھاتے تھے یعنی دوسرے
انسانوں کی طرح کھانے پینے
وغیرہ امور میں وہ بھی محتاج
تھے۔

ہرگز عیسٰی اس سے ناگواری نہیں اختیار کرے گا
کہ وہ اللہ کا بندہ کہلائے اور نہ مقرب فرشتے
حتیٰ کہ روح القدس جبریل ناک بھونچے چڑھائے

لَنْ يَسْتَنْبِكَ الْمَسِيحُ ابْنُ
يَكُونَ بَعْدَ اللَّهِ وَلَا الْمَلِكَةُ
الْمُقَرَّبُونَ وَمَنْ يَسْتَنْبِكَ

عَنْ عِبَادِنِهِ وَيَسْتَكْبِرُ عِبَادَتِ ناگوار سی کا اظہار کرے اور غرور اختیار کرے تو فریب

فَيَحْشُرُهُمُ الْيَهُودَ جَمِيعًا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنی جانب اکٹھا کرے گا۔

یعنی جزا و سزا کے دن سب حقیقت حال کھل جائے گی۔ (النساء)

وَقَالَتِ الْيَهُودُ عَنْ بَنِي إِسْرَءِيلَ اللَّهُ اور یہود کہتے ہیں کہ عزیز خدا کا بیٹا ہے اور نصاریٰ

وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ کہتے ہیں مسیح خدا کا بیٹا ہے یہ اُن کے منہ کی باتیں

ذَٰلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ يُعْنَاهُمْ ہوں ریس کرتے لگے اگلے کافروں کی بات کی اللہ

قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ ان کو ہلاک کرے کہاں سے پھرے جاتے ہیں۔

قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَتَى يَوْمَهُ فُكْرًا رَتَبًا

عَلَّ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اکہد کیجے اللہ کی کتاب ہے اللہ

لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُن لَّهُ بے نیاز ہستی ہے، نہ کسی کا باپ ہوا ورنہ کسی کا بیٹا

كُفُوًا أَحَدٌ (اخلاص) اور کائنات میں کوئی اُس کا ہمسر نہیں ہے۔

قرآن نے اس سلسلہ میں اپنی صداقت اور اصلاح عقائد و اعمال کا جو مدلل اور

واضح اعلان کیا اس کے مطالعہ کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ موجودہ کتاب

مقدس کے محرف اور مسخ کر دیے جانے کے باوجود جس شکل و صورت میں آج موجود ہے وہ

کسی ایک مقام پر پھٹی ٹالوٹ کے اس عقیدہ کا پتہ نہیں دیتی جس کی تفصیلات و تشریحات بھی

سطور بالا میں علامہ نصاریٰ، مذہبی کونسلوں اور کلیساؤں سے نقل ہو چکی ہیں اور بحزب تبصر

کے جگہ جگہ حضرت مسیح کی زبان سے نذا کو "باپ" اور خود کو "بیٹا" ظاہر کیا گیا ہے اس کے

لئے اور کوئی ثبوت واضح اور مصرح طور پر مہیا نہیں ہے پس اگر ہم اس سے قطع نظر بھی

کر لیں کہ یہ تعبیرات "تخریفی" اور "صنم پرستی" کے خنیل کی رہیں منت ہیں اور اگر بالفرض یہ تسلیم

کر لیں کہ خدائے برتر کی جانب سے سچی الہامی انجیل میں بھی یہ تعبیرات موجود تھیں تب بھی اُن
 سے نصاریٰ کا عقیدہ "ثلیث" کسی طرح صحیح ثابت نہیں ہو سکتا کیونکہ "ابن" کا لفظ اگرچہ
 حقیقی معنی کے لحاظ سے اُس انسان پر بولا جاتا ہے جو کسی کی صلب یا کسی کے بطن سے
 مادہ منویہ کے ذریعہ پیدا ہوا ہو تاہم محاورات زبان اور اہل زبان کے استعمالات اطلاق
 شاید ہیں کہ یہ لفظ بھی مجاز کے طور پر اور بھی تشبیہ یا کنایہ کے طریق سے اور بھی مختلف معانی پر
 بولا جاتا ہے، مثلاً ایک بڑی عمر کا شخص اپنے سے چھوٹے کو مجازاً "ابن" (بیٹا) کہہ دیا
 کرتا ہے، یا بادشاہ اپنی رعایا کو اولاد کہہ کر خطاب کرتا ہے یا استاد اپنے شاگردوں کو
 "بیٹا" کہہ کر پکارتا ہے یا جو شخص کسی علم و ہنر کا ماہر یا اُس کی خدمت میں سرشار ہوتا ہو
 تو اُس کو کنایۃً اُس علم و ہنر کا بیٹا کہہ کر یاد کرتے ہیں اور کہا کرتے ہیں "ابن القانون" "ابن
 الفلسفہ" "ابن الفلاحہ" "ابن الحدادہ" یا دنیا طلبی کی حرص و آرز میں اگر حد سے گذر چکا
 ہے تو اُس کو "ابن الدراہم" "ابن الدنانیر" کہہ دیا کرتے ہیں اسی طرح مسافر کو "ابن السبل"
 مشہور شخصیت کو "ابن جلا" بڑے ذمہ دار انسان کو "ابن لیلہا" آنے والے دن سے بے پروا
 شخص کو "ابن یومیہ" دنیا ساز مستی کو "ابن الوقت" کہتے ہیں یا جس کے اندر کوئی وصف
 نمایاں طور پر موجود ہو تا ہے تو اُس وصف کی جانب لفظ ابن کو منسوب کر کے ذات موصوفہ
 کو یاد کرتے ہیں مثلاً صبح کو ابن دکار، کہتے ہیں اور ان تمام مثالوں سے زیادہ یہ کہ انبیاء
 بنی اسرائیل اپنی امتوں کو انبیا اور اولاد کے ساتھ ہی خطاب کرتے اور نصائح و مواعظ
 میں یہ ظاہر فرماتے ہیں کہ اُمم و اقوام انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی روحانی اولاد ہوتی ہیں
 اور یہی حال "اب" اور "باب" کے اطلاقات و استعمالات کا ہے ایک چھوٹا اپنے
 بڑے کو، ایک ضرورت مند اپنے مربی کو، ایک شاگرد اپنے استاد کو یا کسی امتی اپنے نبی کو

”اب“ اور ”باب“ کہنا فخر سمجھتا ہے حالانکہ ظاہر ہے کہ اس قسم کے تمام اطلاقات مجاز، کنایہ اور تشبیہ کے طور پر کہئے جاتے ہیں، اسی طرح بے نظیر مقرر اور خطیب کو ”ابوالکلام“ بہترین نشان پر داز کو ”ابونقلم“ ماہر نقاد کو ”ابونظر“ ڈراونی اور مہیت ناک شو کو ”ابوالہول“ سخی کو ”ابوالسجاد“ فن کاشتکاری کے ماہر کو ”ابوالفلاح“، صنعت و حرفت کے حاذق کو ”ابوالصنع“ شب روز بولتے رہتے ہیں۔

تو ان اطلاقات کے پیش نظر آسانی یہ کہا جاسکتا ہے کہ کتاب مقدس میں ذات احدیث پر اب باب کا اطلاق رب حقیقی کی حیثیت میں اور حضرت مسیح پر ابن ربیہ کا اطلاق محبوب و مقبول الہی کی حیثیت میں ہوا ہے یعنی جس طرح باب اور بیٹے کے درمیان محبت و شفقت کا رشتہ مضبوط و مستحکم ہوتا ہے اس کے کہیں زیادہ محبت و شفقت کا وہ رشتہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے اور اس کے مقدس پیغمبر مسیح علیہ السلام کے درمیان قائم ہے ایک صحیح حدیث میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس استعارہ اور تشبیہ کو استعمال فرماتے ہوئے کہا ہے ”انخلق عیال اللہ ر تمام مخلوق خدا کا کنبہ ہی“

پس روزمرہ کے محاورات و اطلاقات کو نظر انداز کر کے کتاب مقدس کے لفظ ”اب“ اور ابن کے ایسے معانی و مطالب مراد لینا جو صریح شرک کے مراد ہوں بلکہ اس سے بھی زیادہ قیاحت و شاعت کے ساتھ خدا کی ہستی کو تین اقانیم سے مرکب ظاہر کرتے اور خدا کے حصے بخرے بناتے ہوں ”کسی طرح بھی جائز نہیں ہو سکتا اور صریح ظلم اور اقدام شرک ہے“ تعالیٰ اللہ علواً کبیراً“ بالخصوص ایسی صورت میں جبکہ ان ہی اناجیل میں بصراحت حضرت مسیح کے انسان اور مخلوق خدا ہونے پر خصوصاً موجود ہوں مثلاً یوحنا کی انجیل میں حضرت مسیح کا یہ ارشاد مذکور ہے

”میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ تم آسمان کو کھلا ہوا اور خدا کے فرشتوں کو
 اوپر جاتے ہوئے اور ابن آدم (مسیح) پر اترتے دیکھو گے۔“
 اور بائبل میں بصراحت خود کو ”رسول“ کہتا ہے
 میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ لو کہ اپنے مالک سے بڑا نہیں ہوتا اور نہ ”رسول“ اپنے
 بھیجنے والے سے۔

اور باب ۴ میں ہے
 کیونکہ یسوع نے خود کو اسی دی کہ ”نبی“ اپنے وطن میں عزت نہیں پاتا۔“
 اور باب ۳ میں ہے۔
 ”اور آسمان پر کوئی نہیں چڑھا سوائے اس کے جو آسمان سے اترالینا بن آدم
 جو آسمان میں ہے۔
 اور باب ۶ میں ہے۔
 پس جو معجزہ اُس نے دکھایا وہ لوگ اُسے دیکھ کر کہنے لگے جو نبی دنیا میں نے
 والا تھا فی الحقیقت یہی ہے۔
 اور انجیل متی میں ہے
 ”لیکن اس لئے کہ تم جان لو کہ ابن آدم مسیح (کو) زمین پر گناہوں کے معاف
 کرنے کا اختیار ہے۔“

علاوہ ازیں اگر عہد نامہ جدید میں حضرت مسیح (علیہ السلام) کے لئے ”ابن“ کا
 اطلاق موجود ہے تو نکوکار انسانوں پر بھی ”انباء اللہ“ اور بدکاروں کے لئے ”انباء ابلیس“

کا اطلاق پایا جاتا ہے چنانچہ انجیل مٹی میں ہے لہ

مبارک ہیں وہ جو صلح کراتے ہیں کیوں کہ وہ خدا کے بیٹے کہلا جائیں گے۔

اور انجیل یوحنا میں ہے

”یسوع نے اُن سے کہا۔ اگر تم ابراہیم کے فرزند ہوتے تو ابراہیم کے سو کام کرتے“

..... انہوں نے اُس سے کہا ہم حرام سے پیدا نہیں ہوئے ہمارا ایک

باپ ہے یعنی خدا۔“

لہذا عقیدہ تثلیث میں تضارعی کے لئے موجود وہ کتاب مقدس سے بھی کوئی حجت

دلیل نہیں ملتی اور اس لئے بغیر کسی شک و شبہ کے یہ کہنا حق ہے کہ یہ عقیدہ تثلیث صنم پرستانہ عقائد کے امتزاج کا نتیجہ ہے۔

لا لوق توجہ بات | یہ بات کبھی فراموش نہیں ہونی چاہیے کہ ادیانِ ملل سابقہ کے مسخ و تحریف

میں تحریف کرنے والوں کو اس سے بہت زیادہ مدد ملی کہ بنیادی عقائد میں صراحت اور

وضاحت کی جگہ وقت کے معبروں، مفسروں اور ترجمانوں نے کنایات، استعارات اور

تشبیہات سے بہت زیادہ کام لیا۔ ان تعبیرات کا نتیجہ یہ نکلا کہ جب ان مذاہبِ حق کا

صنم پرستوں اور فلسفیوں سے واسطہ پڑا اور انہوں نے کسی نہ کسی طرح اس دینِ حق کو

قبول کر لیا تو اپنے فلسفیانہ اور شرکانہ افکار و خیالات کے لئے ان ہی استعارات اور

تشبیہات کو پشت پناہ بنایا اور آہستہ آہستہ ملتِ حقیقی کی شکل و صورت تبدیل کر اس کو معجون

مرکب بنا ڈالا، اسی حقیقت کے پیش نظر قرآنِ عزیز نے وجودِ باری، توحید، رسالت،

الہامی کتب، ملائکہ اللہ، غرض بنیادی عقائد میں ذومعنی الفاظ پر ترجیحِ تشبیہات اور توحید میں

خلل انداز استعارات و کنایات کی بجائے واضح، صریح اور غیر مبہم اطلاقات کو اختیار کیا ہے

تاکہ کسی ملحد، زندیق اور مشرک فلسفی کو توحیدِ خالص میں شرک اور ادہام و ظنون کی نکتہ آفرینیوں کا موقعہ ہاتھ نہ آنے پائے اور اگر کوئی شخص اس کے باوجود بھی بے جا حسرت کرے تو خود قرآن عزیز کی نصوص صریحہ ہی اُسکے اتحاد کو پاش پاش کر دیں۔

کفارہ | موجودہ مسیحیت کا دوسرا عقیدہ جس نے دینِ مسیحیت کی حقیقت کو برباد کر ڈالا "کفارہ" کا عقیدہ ہے اس کی بنیاد اس تخیل پر قائم ہے کہ تمام کائنات جس میں نیکو کار اور اُبنیاءِ رسول سب ہی شامل ہیں ابتداً آفرینش سے ہی گنہگار ہی آخر رحمتِ الہی کو جوش آیا اور اُس کی مشیت نے ارادہ کیا کہ بیٹے کو کائنات ارضی میں بھیجے اور وہ مصلوب ہو کر اُدل و آخر تمام کائنات کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے اور اس طرح دنیا کو نجات اور مکتی حاصل ہو سکے لیکن اس عقیدے کے قوام بنانے کے لئے چند ضروری اجزاء کی ضرورت تھی جن کے بغیر یہ عمارت کھڑی نہیں کی جاسکتی تھی اس لئے عہدِ رسول میں سب سے پہلے مسیحیت نے یہودیت کے اس عقیدے کو تسلیم کر لیا کہ اُن کو صلیب پر بھی چڑھایا گیا اور مار بھی ڈالا گیا اور اس کو ثمرِ قبولیت دینے کے بعد دوسرا قدم یہ اُٹھایا کہ "لوہیت" کے باوجود مسیح کا صلیب پانا اور قتل ہونا اپنے لئے نہیں بلکہ کائنات کی نجات کے لئے تھا۔ چنانچہ جب اُس پر یہ حادثہ گذر لیا تو اُس نے پھر الوہیت کی چادر اوڑھ لی اور عالمِ لاہوت میں باپ اور بیٹے کے درمیان دوبارہ لاہوتی رشتہ قائم ہو گیا۔

پس جس مذہب میں خدائے برتر کے ساتھ صحتِ عقیدہ اور نیک عملی مفقود ہو کر نجات کا دار و مدار عمل و کردار کی بجائے "کفارہ" پر قائم ہو جائے اُس کا حشر معلوم؟ قرآن نے اسی لئے جگہ جگہ یہ واضح کیلئے کہ نجات کے لئے عقیدہ کی صحت یعنی صحیح خدا پرستی اور نیک عملی کے ماسوا کوئی دوسری راہ نہیں ہے اور جو شخص بھی اس

”مستقیم“ کو ترک کر کے خوش عقیدگی اور ادہام و ظنون کو اسوہ بنائے گا اور نیک عملی اور

صحیح خدا پرستی پر گامزن نہ ہوگا بلاشبہ گمراہ ہے اور راہ مستقیم سے یکسر محروم

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا ۖ بُولُوكَ أَپَنے کو مومن کہتے ہیں اور جو یہودی ہیں اور جو

النصارى والصابئين من آمن ۖ نصاریٰ ہیں اور جو صابی ہیں اُن میں سے جو بھی

بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلُوا صَالِحًا ۖ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لے آیا اور اس نے

فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ نیک عمل کئے تو یہی دشمن ہیں جن کا اجر اُن کے پُر دگار کے پاس

عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَخْشَوْنَ (بقوہ) ہے نہ اُن پر خوف طاری ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔

یعنی قرآن کی دعوت اصلاح ادیان و ملل کا مقصد یہ نہیں ہے کہ یہودی نصرانی

صابی گروہوں کی طرح ایک نیا گروہ مومنوں کے نام سے اس طرح اضافہ کرے کہ گویا وہ

بھی ایک قومی پسلی یا ملکی گروہ بندی ہے کہ خواہ اس کی خدا پرستانہ زندگی اور عملی زندگی کتنی

ہی غلط اور برباد ہو یا سرے سے مفقود ہو مگر اس گروہ بندی کا فرد ہونے کی وجہ سے ضرور

کامیاب اور خدا کی جنت و رضا کا مستحق ہے، قرآن کا مقصد یہ نہیں ہے بلکہ وہ یہ اعلان

کرنے آیا ہے کہ اس کی دعوت حق سے پہلے کوئی شخص کسی بھی گروہ اور مذہبی جماعت سے تعلق

رکھتا ہو اگر اُس نے قرآن کی تعلیم حق کے مطابق خدا پرستی اور نیک عملی کو اختیار کر لیا ہے تو

بلاشبہ وہ نجات یافتہ اور کامیاب ہے ورنہ تو وہ اگر سنا گھڑ بس پیدا ہوا پلا اور بڑھا اور بڑسی

سو ساتھی میں زندگی گزار کر مر گیا مگر قرآن کی دعوت حق کے مطابق خدا پرستی اور نیک عملی

دفعوں سے محروم رہا یا مخالف تو اس کے لئے نہ کامیابی ہے اور نہ فوز و فلاح۔ باقی رہیمیت کے

کفار کا خصوصی مسئلہ تو قرآن نے اس کے ابطال اور اسکی تردید کیلئے یہ راہ اختیار کی کہ جن بنیادوں پر اسکو قائم

کیا گیا تھا انکی ہی جڑ کاٹ دی چنانچہ گذشتہ سطروں میں صلیب قتل مسیح کے انکار دفع الی السما کے اثبات کے بموجب

میں اس پر کافی روشنی پڑ چکی ہے۔

حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم

محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن بشارات النبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح سعادت تاریخ ولادت
کی تحقیق نسب مبارک یتیمی بت پرستی سے نفرت، خلوت پسندی اور عبادت الہی کا ذوق حقیقت^{دجی}
صاحبِ وحی کی معرفت کی وجدانی دلیل۔ بعثت، حدیث بخاری، بشریت اور نبوت کا
باہمی تعلق، نبی اور مصلح کیفیت وحی اور بعض مستشرقین کی گمراہی، نزول وحی کا پہلا دور نزول
وحی کا دوسرا دور، دعوت ارشاد کی پہلی منزل، دعوت و ارشاد کی دوسری منزل دعوت ارشاد
کی تیسری منزل ربعیت عامہ، دعوت اسلام کا مجمل خاکہ۔ قرآن اور تجدید دعوت۔ توحید
رسالت۔ یوم آخرت، اسیری (معراج) ہجرت، غزوات، غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ
خندق یا احزاب، واقعہ حدیبیہ، معاہدہ صلح۔ فتح مکہ و الفتح الاکبر اعظم اعظم اعظم کا واقعہ
بت شکنی، خطبہ، غزوہ حنین، غزوہ تبوک اور قبول توبہ کا عجیب واقعہ، غزوات اور نتائج
و ایضاً کربلا، خراپی داستان۔ بصائر، بنو نضیر، بصیرت، واقعہ انکار، موعظت مبارک
موعظت مسجد ضرار۔ وفات یا وصال بالرفیق الاعلیٰ عبرت و موعظت

محمد صلی اللہ علیہ وسلم | قرآن کلام الہی ہے اور خاتم الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مہبط ہیں
اور قرآن وہ ان پر نازل ہوا ہے قرآن، علم و یقین کی روشنی ہے اور ذات اقدس اس
کا عملی نمونہ اسوہ اور نقشہ ہیں لہذا کان لکھ فی رسول اللہ اسوہ حسنہ "قرآن رشد و ہدایت
ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، راشد و ہادی، قرآن حق و صداقت کے لئے دعوت و پیغام ہے

اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے داعی اور پیغمبر، اس لئے قرآن کا ہر ایک جملہ اور اس کی ہر ایک آیت کسی نہ کسی حیثیت میں ذات قدسی صفات سے تعلق رکھتی ہے تو اب کس طرح یہ کہا جائے کہ قرآن میں اتنی جگہ اس مقدس سستی کا ذکر ہے۔

ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے چند صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ حالات زندگی ہم کو سنائیں صدیقہ عائشہ نے نگاہِ تعجب سے دریافت کیا۔ کیا تم قرآن نہیں پڑھتے جو مجھ سے خلقِ نبی کے متعلق سوال کرتے ہو؟ فان خلقہ کان القرآن آپ کی تمام اخلاقی زندگی قرآن کے سانچے میں ڈھلی ہوئی تھی قرآن جو کچھ کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اُسی کو کر دکھایا پس قرآن کے کسی حصہ کو سامنے لانا گویا حیاتِ طیبہ کا پیشِ نظر لے آنا ہے۔

البتہ قرآن عزیز نے جن آیات میں آپ کے اسمائے گرامی یا اوصافِ عالی کا خصوصیت کے ساتھ ذکر کیا یا ”ایھا النبی“ اور ”ایھا الرسول“ کہہ کر مخاطب کیا اسکی تفصیل مسطورہ ذیل نقشہ سے ظاہر ہوتی ہے۔ اس نقشہ میں نبی اور رسول کے علاوہ جن اسماء اور اوصاف کی تفصیل مسطور ہے وہ یہ ہیں۔

(۱) محمد	(۲) احمد	(۳) عبد اللہ	(۴) شاہد	(۵) بشیر
(۶) نذیر	(۷) مبشر	(۸) مذکر	(۹) عزیز	(۱۰) رؤف
(۱۱) رحیم	(۱۲) امین	(۱۳) منزل	(۱۴) مدثر	(۱۵) منذر
(۱۶) ہادی	(۱۷) یسین	(۱۸) رحمتہ	(۱۹) نعمتہ	(۲۰) طہ
(۲۱) نور	(۲۲) حق	(۲۳) سراج منیر	(۲۴) شہید	(۲۵) داعی الی اللہ
(۲۶) خاتم النبیین	(۲۷) ربی	(۲۸) رسول	(۲۹) عبدہ	

نقص

نام یا صفت	سورۃ	آیات	نام یا صفت	سورۃ	آیات
آل عمران	۱۴۴	۲	یسود	یسود	۲
احزاب	۴۰	۲۸	سبا	سبا	۲۸
محمد	۱	۲۴	فاطر	فاطر	۲۴
الفتح	۲۹	۱۱۹	بقره	بقره	۱۱۹
صف	۶	۵۰	عنکبوت	عنکبوت	۵۰
حدید	۹	۱۹	نساء	نساء	۱۹
جن	۱۹	۱۸۸	اعراف	اعراف	۱۸۸
کیف	۱	۲	یسود	یسود	۲
الفتح	۹	۸۹	حجر	حجر	۸۹
احزاب	۴۶	۳۶-۲۴-۲۳ ۴۶-۴۲	فاطر	فاطر	۳۶-۲۴-۲۳ ۴۶-۴۲
مزل	۱۵	۹	الفتح	الفتح	۹
احزاب	۴۶	۵۱-۵۰	الذاریات	الذاریات	۵۱-۵۰
الفتح	۹	۲۶-۱۶-۹-۸	ملک	ملک	۲۶-۱۶-۹-۸
فرقان	۵۶	۵۶	فرقان	فرقان	۵۶
نساء	۱۹	۱۱۹	بقره	بقره	۱۱۹
اعراف	۱۸۸	۴۶-۲۸ ۶	سبا	سبا	۴۶-۲۸ ۶
		۵	احقاف	احقاف	۵

(۱) یسود
(۲) احزاب
(۳) عبید الله
(۴) شاهر
(۵) مبین
(۶) بشتین

نام یا صفت سوره	آیات	نام یا صفت سوره	آیات
د۸) فذکر	۲۱	د۲۵) خاتم النبیین احراب	۴۰
د۹) سراج مینر	۴۶	آل عمران	۱۶۱
د۱۰) داعی الی الله	۴۶	اعراف	۱۵۶-۱۵۷
د۱۱) حق	۱۰۸	مائده	۸۱
د۱۲) عزیز	۱۲۸	الانفال	۶۴-۶۵-۶۶-۶۷
د۱۳) دوت	۱۲۸	بقره	۶۱-۶۳-۱۱۳
د۱۴) رحیم	۱۲۸	حجرات	۲
د۱۵) امین	۱۹	احزاب	۱-۲۸-۳۲-۳۸-۴۰
د۱۶) نور	۱۵	فاطر	۵۰-۵۲
د۱۷) نعمة	۲۳۱	تحریم	۱-۳-۸-۹
د۱۸) هادی	۸۱	طلاق	۱
د۱۹) رحمة	۵۳	متحنه	۱۴
د۲۰) طه	۱۱۶	بقره	۱۲۲-۲۰۵
د۲۱) یس	۱	آل عمران	۲۳-۸۱-۸۴-۱۰۱
د۲۲) مزمل	۱	نار	۱۳۲-۱۵۳-۱۶۲
د۲۳) مدثر	۱	مائده	۱۱۵-۱۲۶-۱۶۰
د۲۴) منذر	۹۲	اعراف	۱۵۶-۱۵۸

نام یا صفت	سورة	آیات	نام یا صفت	سورة	آیات
۳۳	انفال	۱-۱۲-۲۷	منفقون	۸-۶-۱	۱
توبه	۲۹-۳۳-۵۴-۵۹-۶۳	۱-۴-۱۴-۲۷-۲۹	تغابن	۸-۱۲	۲
۸۴-۸۷-۸۱-۸۰-۴۵	فرقان	۴-۲۶-۳۰-۷۱	طلاق	۱۱	۳
۸۸-۹۱-۹۷-۹۶-۹۹	جمعه	۲	جمعه	۲	۴
۱۰۵-۱۰۶-۱۲۸	اسراء	۳-۹۳	صفه	۹-۱۱-۴۴	۵
نحل	۱۱۳	حج	۴-۶-۸	حشر	۴-۶-۸
مومن	۶۸	مومن	۱	متحنه	۱
ذخرف	۲۹	جن	۲۲-۲۸	جن	۲۲-۲۸
عنکبوت	۱۸	الحاقه	۲۲	الحاقه	۲۲
تجرات	۱-۳-۸-۱۲-۱۵	نور	۲۶-۲۸-۵۱-۵۲	نور	۲۶-۲۸-۵۱-۵۲
الفتح	۹-۱۲-۱۳-۱۶-۲۹	بقره	۱۲۳	بقره	۱۲۳
احزاب	۴-۲۱-۲۹-۳۱	نساء	۴۱	نساء	۴۱
فاطر	۵۲-۵۶-۶۱	نحل	۸۹	نحل	۸۹
دخان	۱۳-۱۹	حج	۶۸	حج	۶۸
حدید	۶-۸-۲۹	الفرقان	۱	الفرقان	۱
مجادله	۵-۸-۹-۱۲-۱۳	اسراء	۱	اسراء	۱
محمد	۳۲-۳۳				

۳۳ (۲۹) عیسیٰ

قرآن عزیز اور صحیح احادیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جن اسماء و صفات کا ذکر ہے علماء اسلام نے اس پر مستقل تصانیف کی ہیں اور ابن وحیہ پہلے بزرگ ہیں جنہوں نے اس پر قلم اٹھایا۔ ان کے علاوہ ابن کثیر، بیہقی، ابن عساکر رحمہم اللہ جیسے محدثین نے ان تمام احادیث و آثار کو یکجا جمع کر دیا ہے جن میں آپ کے اسماء و صفات اور القاب مذکور ہیں مشہور محدث ابو بکر بن عربی نے شرح ترمذی میں ان کی شمار چونسٹھ کرا لی ہے بعض نے ننانوے بعض نے تین سو اور بعض اہل علم نے ان کو ایک ہزار تک پہنچایا ہے مگر یہ کثرت تعداد اس لیے صحیح نہیں ہے کہ اس شمار میں ان تمام انتسابات کو بھی شامل کر لیا گیا ہے جو کسی مناسبت حال سے آپ کی جانب منسوب ہیں اگرچہ بحیثیت اسماء و صفات یا القاب کے ان کا اطلاق ذات اقدس پر صحیح نہیں ہو سکتا مثلاً آپ نے انبیاء علیہ السلام اور اپنے درمیان صفت نبوت کے تعلق کو ظاہر اور ختم نبوت کو واضح کر کے لئے خود کو قصر نبوت کی آخری لبینہ راینٹ فرمایا ہے تو جن بزرگوں کو آپ کے اسماء و صفات کی کمزرت سے شغف تھا انہوں نے صفات البنی میں "اللبینہ" کو بھی شمار کر لیا۔

بخاری کی ایک مرفوع حدیث میں ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا "میرے پانچ نام ہیں۔ محمد ہوں۔ احمد ہوں۔ ماحی ہوں یعنی لفظ و شرک کو مٹانے والا ہوں حاشر ہوں، اس لئے کہ قیامت کے دن تمام کائنات سے پہلے میں حضرت حق کی درگاہ میں حاضر ہوں گا اور عاقبت ہوں رہول رہری آخری پیغمبر ہوں، حافظ ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں پانچ کا یہ عدد حصر کے لئے نہیں ہے بلکہ اس جگہ ان اسماء و صفات کا ذکر ہے جو کتب سابقہ اور ائمہ و اقوام ماضیہ میں آپ سے متعلق مشہور و معروف اور بشارات و

پیشین گوئیوں میں مسطور تھے۔ ابن حجرؒ یہ بھی فرماتے ہیں کہ بالفاق علماء اسلام قرآن میں آپ کے جو اسماء و صفات مذکور ہیں وہ یہ ہیں۔

الشَّاهِد، الْبَشِير، الْنَذِير، الْمُبِين، الدَّاعِي إِلَى اللَّهِ، السَّرَاحِ الْمُنِير، الْمَذْكُر، الرَّحْمَةُ
الْغَمَّة، الْهَادِي، الشَّهِيد، الْآمِن، الْمُرْتَل، الْمَذْكُر، لَكِنْ بِنَامِي فَهَرَسْتِ كَمَا مَقَابِلَهُ فِي
يَهْ فَهَرَسْتِ نَاقِصٌ هُوَ، حِينَ اسْمَاءِ وَصِفَاتِ كَاذِبِ نَقِشَةٍ فِي هُوَ وَهْ كَلِمَةُ جَمْهُورِ كَمَا نَزْدِيكَ
مُسْلِمٌ هُوَ۔ حَافِظُ ابْنِ حَجَرٍ رَحِمَهُ اللَّهُ يَهْ كَلِمَةً هُوَ كَمَا حَادِثٌ فِي نَزْدِ اسْمَاءِ وَصِفَاتِ
فِي سَبْ ذَلِيلِ صِفَاتِ بَهْتِ مَشْهُورٍ وَمَعْرُوفٍ هُوَ۔

الْمُتَوَكِّل، الْمُخْتَار، الْمُصْطَفَى، الْبَشِيرُ الْمَشْفَع، الصَّادِقُ الْمَصْدُوق۔

بہر حال محمد اور احمد صلی اللہ علیہ وسلم دو اسماء اعلام و نام ہیں اور باقی
اسماء و صفات والقباب ہیں اور قرآن میں آپ کے نام پاک کے انتساب سے ایک سورہ
کا نام سورہ محمد ہے جس کے شروع میں ہی آپ کا اسم گرامی مذکور ہے ”وَامْنُوا بِمَا نَزَّلَ
عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ اور صرف ایک جگہ سورہ و صف میں احمد منقول ہے یعنی
حضرت مسیح علیہ السلام کی اُس بشارت کے تذکرہ میں یہ نام آیا ہے جو آپ کی آمد
سے متعلق انہوں نے نبی اسرائیل کو سنائی تھی و مبشراً برسول يأتي من بعدي اسمه احمد
یہ حقیقت بھی قابل فراموش نہیں ہے کہ آپ کے اسماء و صفات محض رسمی نہیں ہیں کہ
والدین نے جو چاہا نام رکھ دیا اور احباب و اصحاب نے جس صفت و لقب سے جی چاہا
پکار لیا بلکہ ان اسماء و صفات کا آپ کی زندگی اور آپ کے اخلاق و اعمال کے ساتھ بہت
گہرا تعلق ہے جیسا کہ ابھی ماحی، حاشیہ اور عاقب کے متعلق خود زبان و جی ترجمان سے سن چکے
ہو یا مثلاً محمدؐ اس ہستی کو کہتے ہیں جس کے تذکرے ہمیشہ خوبی اور نیک گوئی کے ساتھ ہوتے

ہوں یہ انبیاء سابقین علیہم السلام کی بشارات اور مستقبل میں تذکرہ ہائے حیات کی جانب اشارہ ہے اور احمد اس ذات پر اطلاق ہوتا ہے جو سب سے زیادہ حمد الہی کے لئے نعمتِ سنخ ہو، یہ ذاتِ اقدس کی عبدیت کاملہ اور اللسانِ کامل ہونے کو ظاہر کرتا ہے بلاشبہ آپ خدا پرست انسانوں کے لئے بشر و بشر اور رفتہ جو مفسدوں، کافروں اور مشرکوں کے لئے منذر و نذیر ہیں، روزِ قیامت، صادق و کاذب دونوں پر شاہد و شہید ہیں، چشمِ حق بین اور گوشِ حق نبش کے لئے ذکرِ ناصح ہیں، راہِ حق سے بھٹکے ہوؤں کے لئے ہادی اور خدا سے بھاگے ہوؤں کے لئے داعی ہیں، اُن کا وجود رحمت ہے کائناتِ عالم کے لئے اور اُن کی ہستی نظامِ کائنات کے لئے نعمت ہے جہل و شرک کے لئے نور ہیں اور پیغامِ الہی کے لئے نبی و رسول، مصائب و آلام میں عزیز ہیں اور نوعِ انسان کے ہر ایک گوشہٴ حیات کے لئے روف و رحیم، اُن کی صدا، صدائے حق ہے اور اُن کی ذاتِ الصادق الامین، قرآنِ خدا کا آخری پیغام ہے اس لئے وہ خاتم النبیین ہیں کی بعثتِ عالمگیر ہے اس لئے ظہورِ ہیں اور آسمانِ نبوت کے سرچ منبر ہیں اور کائناتِ رسالت کے بشر و نذیر، عالمِ ادیان و دین کی سلطانی کے باوجود گدا کی پوش پہنیں لئے مزل ہیں اور مدثر اور پھر یا انہمہ حسن کمال انہما فابیش" اور لما قام عبدا اللہ کے مصداق ہیں اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔

خدا پر توکل اس کا شعار ہے اس لئے متوکل اُس کا وصفِ عالی و قارہ ہے اور وہ خدا سے برحق کا برگزیدہ مختار ہے بارگاہِ الہی میں ابرار و مقربین سے بھی زیادہ مصطفیٰ، مجتبیٰ، نیکو کار و صاحبین کے لئے الشفیع المشفع اور ہر ایک شعبہٴ حیات میں الصادق المصدوق ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔

ہم جانتے ہیں کہ انہار مقصد کے لئے یہ اشارات کافی نہیں ہیں بلکہ اپنے معنوی مناسبات کے لحاظ سے ہر ایک وصف و نام قرآن سے شہادت کا طالب ہو اور قرآن کی شہاد بلاشبہ ہر ایک گوشہ کی تفصیل کے لئے شاہد عدل لیکن افسوس کہ کتاب کا موجودہ ترتیبی نقشہ اس کا متحمل نہیں ہے اس لئے صرف آیات کے حوالجات اور اشارات پر ہی اکتفا مناسب معلوم ہوتا ہے۔

بشارات النبی ﷺ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسٍ أَثِمًا لَمَّا أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسٍ أَثِمًا لَمَّا أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسٍ أَثِمًا

اور ردہ وقت یاد کرو جب اللہ نے پیغمبروں سے عہد کیا کہ میں تم کو جو کچھ کتاب اور حکمت عطا کروں اور پھر تمہارے پاس وہ پیغمبر آئے جو ان کتابوں کی تصدیق کرتا ہو جو تمہارے پاس ہیں تم ضرور اس پر ایمان لانا اور ضرور اسکی مدد کرنا پھر اللہ نے فرمایا کیا تم اس عہد کا اقرار کرتے ہو اور اس کو میرا ہم عہد سمجھ کر قبول کرتے ہو تو انہوں نے کہا۔

بیشک ہم اقرار کرتے ہیں اللہ نے فرمایا۔ اب تم اس عہد پر گواہ رہو اور میں بھی تمہارا ساتھ گواہ بنتا ہوں۔

ذال عمران،

حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت علی رضی اللہ عنہم، فرماتے ہیں کہ اس آیت "مِثَاق" میں اس عہد و ميثاق کا تذکرہ ہے جو ازل میں تمام انبیاء و رسل علیہم السلام، سے خاتم الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق لیا گیا، خطاب اگرچہ براہ راست انبیاء علیہم السلام سے ہے مگر مقصود و مراد میں ان کی امتیں بھی شامل ہیں کیونکہ عمومی طور پر ان ہی کے ذریعہ و فار عہد کا مظاہرہ ہونے والا تھا۔

کی تمام کڑیاں ایک دوسرے سے اس طرح وابستہ ہوں کہ ان میں سے کسی ایک کی بھی تکذیب گویا پورے سلسلہ روحانیت کی تکذیب کے مرادف ہو چنانچہ اسی حقیقت کو قرآن نے اس طرح ظاہر کیا ہے "لا نفرق بین احد من رسلہ" ہم ایمان و تصدیق میں خدا کے کسی ایک پیغمبر کے درمیان بھی تفریق جائز نہیں رکھتے "اور اسی کو زبان وحی ترجمان نے ان الفاظ میں بیان کیا ہے نحن بنوعلات وینا واحد ہم تمام انبیاء و رسل کی تعلیمات اصل و بنیاد میں اسی طرح ایک ہیں جیسا کہ علاقائی بھائی کہ ان سب کا باپ ایک ہی ہے۔"

پھر اس سلسلہ روحانیت کی اگرچہ تمام کڑیاں ایک دوسرے سے وابستہ و پیوستہ ہیں مگر آغاز، دور نشوونما اور دور کمال و انجام کے پیش نظر اسی طرح باہم فرق مراتب رکھتی ہیں جس کا مظاہرہ ہم کو عالم مادیات کے مختلف سلسلوں میں نظر آتا ہے اور جس کو ہم فطری (Natural) کہتے ہیں اور ان درجات و مراتب میں بھی درجہ کمال کو جس سے کہ انجام کی سرحد ملتی ہے سب سے زیادہ رفعت و بلندی حاصل ہوتی ہے کیونکہ وہی اس سلسلہ کا محور و مرکز (Centre) اور قطب رچی رچکی کی کیلی، ہوتا اور وابستہ و پیوستہ کی منزل مقصود سمجھا جاتا ہے۔

چنانچہ کائنات کی ہر شے کی طرح خود عالم انسانی نے بھی اس بلع مسکون پر عہد طفولیت گزارا ہے اُس وقت دنیا کے انسانی ایک چھوٹے سے کنبے کی طرح آباد تھی اور نسل انسانی کا باپ ہی روحانی طبیب بھی تھا لیکن جب سلسلہ بوڈمانڈ آہستہ آہستہ خاندانوں، برادر یوں، قبیلوں سے آگے بڑھ کر قوموں اور جزائری نسلوں میں تقسیم ہونے لگا اور وحدت نے کثرت کی ہی شکل نہیں اختیار کر لی بلکہ کثرت میں بھی تنوع پیدا ہونے لگا تو ان مادی

نشوونما اور ترقیوں کے ساتھ ساتھ روحانی رشد و ہدایت نے بھی نقطہ وحدت پر قائم رہتے ہوئے تنوع اور کثرت کی شکل اختیار کر لی یعنی ہر ایک قوم و ملک میں جدا جدا ہادی درہما اور پیغمبر مبعوث ہونے لگے بلکہ بعض حالات میں ایک قوم میں بیک وقت متعدد نبیوں نے دعوت حق میں ایک دوسرے کی اعانت کا فرض انجام دیا۔ اگرچہ ان کی دعوتوں کی بنیاد سراسر ایک ہی اصل و بنیاد پر قائم تھی۔

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّنَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيُحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

ابتداء میں ایسا تھا کہ لوگ الگ الگ گروہوں میں بٹے ہوئے نہیں تھے۔ ایک ہی قوم و جماعت تھی پھر ایسا ہوا کہ باہم دگر مختلف ہو گئے اور الگ الگ لیا بن گئیں، پس اللہ نے دیکے بعد دیگرے انہوں کو مبعوث کیا وہ ایمان و عمل کی برکتوں کی بشارت دیتے اور انکار و بد عملی کے نتائج سے ڈراتے تھے نیز ان کے ساتھ کتاب الہی نازل کی گئی تاکہ جن باتوں میں لوگ اختلاف کرنے لگے تھے ان میں وہ فیصلہ کر دینے والی ہو اور تمام لوگوں کو راہ حق پر متحد کر دے، جو لوگ باہم دگر مختلف ہوئے

(بقرہ)

قواس لئے نہیں ہوئے کہ ہدایت سے محروم اور حقیقت سے بے خبر تھے، نہیں جی الہی کے واضح احکام ان کے سامنے تھے مگر پھر بھی محض آپس کی فساد و مخالفت و اختلاف کرنے لگے تھے بالاخر اللہ نے ایمان والوں کو ردین کی، وہ حقیقت دکھادی جس میں لوگ مختلف ہوئے تھے اور اللہ جسے چاہتا ہو دین کی سیدھی راہ دکھلا دیتا

وَمَا كَانَ النَّاسُ أَكَاثِمَةً وَحِدًا ۝ اور ابتدا میں، انسانوں کی ایک ہی اُمت تھی پھر الگ

فَاخْتَلَفُوا ۝ لَوْلَا كَلِمَةُ سَمِيعَتِهِمْ ۝ الگ ہو گئے اور اگر ہمارے پروردگار کی جانب سے

رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِي مَا فِيهِ ۝ پہلے سے ایک بات نہ ٹھہرا دی گئی ہوتی تو جن باتوں

يَخْتَلَفُونَ ۝ (یونس) میں لوگ اختلاف کر رہے ہیں ان کا فیصلہ کبھی کا ہو چکا ہوتا۔

لیکن خدائے واحد کی جانب سے رشد و ہدایت کا یہ سلسلہ اگرچہ وقتی تقاضہ کے پیش

نظر ہزاروں برس تک قوموں اور ملکوں میں تنوع اختیار کئے رہا۔ تاہم وہ اپنے مقصد

وحدت کو فراموش نہ کر سکا اور بنیادی وحدت کے ساتھ اس عارضی کثرت کو بھی ایک ہی

نقطہ وحدت پر لانے کے لئے اس وقت تک برابر حرکت کرتا رہا جب تک کہ اپنے مرکز وحدت

اور مقصد کمال کو نہ پاسکا۔

یعنی خدا کی صداقت کا پیغام اگرچہ جدا جدا قوموں اور ملکوں میں بیبوں اور

پیغمبروں کی نبائی پہنچایا جاتا رہا اور گو ان تمام پیغامات میں دعویٰ اور وقتی تنوع سے

قطع نظر اساسی اور بنیادی وحدت قائم رہی مگر خدا کی وحدانیت اور اس کے پیغام کی اساسی

وحدت کا تقاضہ ہی تھا کہ یہ مختلف دعوتیں اور پیغامات سمٹ کر ایک ایسے نقطہ اور مرکز پر آجائیں کہ

وہ تمام کائنات کے لئے بیک وقت اور رہتی دنیا تک ایک ہی پیغام بن کر اپنی نمود دکھلائے

اور ایک ایسا پیغمبر مبعوث ہو جس کی بعثت، بعثت عام ہو اور جس کی دعوت، عالمگیر دعوت ہو

تاکہ پھر اس تنوع اور کثرت کی ضرورت باقی نہ رہے۔

عالم روحانیات کی اپنی ”مثلی علی“ یا اپنے محور و مرکز کی جانب یہ حرکت جب کہ

عالم مادیات کے نشو و ارتقاء کے متناسب حالات سے وابستہ تھی اور خالق کائنات کا قانون

فطرت جب کہ دونوں سمتوں میں ایک ہی اصل پر کار فرما ہے تو یہ بھی از بس ضروری ہوا

کہ روحانیت کے کمال و ارتقاء کا یہ دور مادی عالم کے ایسے دور کے ساتھ رونما ہو کہ کائنات
انسانی کے ارتقاء دماغی و عقلی کی استعدادات اپنے رشد و کمال کے ایسے نقطہ پر پہنچ جائیں
کہ حجاب مستقبل میں مستور تمام ترقیاں اسی ارتقاء کا نتیجہ کہلائیں اور گو اس سلسلہ میں ایک
مدت کیوں نہ ہو جائے مگر کائنات ارضی کا یہ پورا مادی کارخانہ اسباب مادی کی بنا پر
ایک کنبہ اور ایک خاندان بن کر رہ جائے اور ملکوں اور قوموں کی بہتات و کثرت کے
باوجود کسی ایک گوشہ کے حرکت و سکون کے اثر سے تمام کائنات متاثر ہونے پر مجبور ہو جائے
تاکہ اس وقت عالم روحانیات کا آخری نقطہ ارتقاء کائنات انسانی کے عقل و دماغ کو
اپنی دعوت کی یکتائی و وحدت سے متاثر کر سکے اور دنیا و النہ یا نادانستہ اسی کے بتلائے
ہوئے سوسائٹی کے نظام کو آہستہ آہستہ اپنا کر عملاً خدا کا ایک کنبہ بن جائے اور مساوات عالم
اور اخوت ہمہ گیر کا مظاہرہ کر دکھائے اور نتیجہ یہ نکلے کہ دین حق صرف تعلیم قرآن ہی میں منحصر ہو کر رہ جائے
تاریخ قوم و ملل شاہد ہے کہ قرآن کی دعوت و اصلاح کی صدائے حق نے جب چھیٹی
صدی عیسوی میں دنیا کو پکارا ہے اُس وقت دنیا کے تمام مذاہب و ادیان خود اصحابِ نبی
کی تاریخی اقوال کے مطابق اپنی حقیقی ریشی کو کیسر فراموش کر چکے تھے اور دنیا کے ہر گوشے
اور ہر سمت میں مذہب و دھرم اور نظام سوسائٹی ٹٹنگی و تاریکی اختیار کر چکا تھا اُس وقت قرآن
کی آواز پہلی آواز تھی جس نے دنیا کے مذاہب اور اُن کی سوسائٹی کے ابر نظام میں
نیا انقلاب پیدا کر دیا اور اقوام و احم نے بہ عجلت یا بہ دیر، اعتراف و اقرار کے ساتھ یا حاشا
انکار کے ساتھ مذہب اور سوسائٹی دونوں میں اُسی کی اصلاحات کو اپنایا اور
قبولی اصلاحات کے بغیر آنے والی دنیا میں اپنے وجود کو قائم نہ رکھ سکے۔

لے اس سلسلہ کے حوالات آئندہ تعلیم الاسلام اور مسلہ خاتم النبیین کے مبحث میں ذکر ہوں گے۔

توحید کامل اور خالص خدا پرستی، نسل و خاندان یا کفارہ کی جگہ خدا پرستی اور نیک عملی پر مدار نجات، نسلی غرور و تفاخر کا اہتمام، کاسٹ سسٹم کا خاتمہ، حقوق انسانیت میں تمام افراد انسانی کی مساوات، اخوت عام کی داغ بیل، رواجی غلامی کے خلاف اصلاح و انقلاب کی تشکیل، عورتوں کے لئے حقوق انسانیت میں مساوات کا اعلان اور حقوق صنفی میں امتیازی احکامات، انقلاب و اصلاح، وراثت، ازدواجی زندگی میں ظالمانہ رواج کا خاتمہ اور جدید مفید اصلاحات رخلع و طلاق وغیرہ، زکوٰۃ کے وجوب، سود و قمار کی حرمت اور دوسری اصلاحات کے ذریعہ اقتصادی نظام میں بنیادی انقلاب، انفرادی اور اجتماعی ملکیت کی تسلیم اور دونوں کے باہم بھائی اعتماد لال کا اعلان، سیاسی اور ملکی نظام میں پادشاہت، شخصی اور پارٹی اقتدار کے خاتمہ کے ساتھ شوروی نظام کی تشکیل ایسے مهم امور ہیں کہ آج کی دنیا میں ہر ایک انصاف پسند عاقل کے نزدیک ان کی صداقت و افادیت تسلیم ہے اور اگر یہ صحیح ہو تو بلاشبہ یورپ و ایشیا میں افریقہ و امریکہ میں سوسائٹی کے نظام اور مذہب و دھرم کی اصلاح کے نام سے جو صدائیں بھی اس تعلیم اور اعلان حق کے بعد اٹھیں اگر بغیر کسی تعصب کے تاریخی انقلابات پر غور کیجئے گا تو ان میں بالواسطہ یا بلاواسطہ اسی صدی کی بازگشت پائیں گے جو چھٹی صدی عیسوی میں فاران کی چوٹی سے بلند ہوئی اور جس نے دما ادسلناٹ الارحمتہ للعلمین کو تاریخ عالم میں سج کر دکھایا تاریخی حقائق کی اس روشنی میں اب پھر ہم کو گزشتہ مضمون کی جانب واپس جانا چاہیئے کہ جبکہ مادی استعدادات نشوونما پا رہے تھے اور چند صدیوں بعد جو قوموں کے انقلابات و اصلاحات کے لئے چند برسوں سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتیں مادی اسباب

کی بدولت یہ سارا کارخانہ عالم ایک کتبہ بن جانے والا تھا۔ اُس وقت ازل سے ضروری ہوا کہ "وحدت مذہب" کی روحانی صدا بلند ہو اور اس کی صدائے حق کسی خاص قوم اور ملک کی بجائے کائنات کے ہر گوشہ کے لئے یکساں حیثیت رکھے۔

پس منشاءِ تقدیر الہی یہ ہوا کہ ایسے پیغام اور پیغامبر کی نصرت و حمایت کے لئے ازل ہی میں انبیاء و رسل سے عہدِ میثاق لیا جائے اور اُن کو مطلع کیا جائے کہ جب وہ پیغامِ کامل اور آخری صدائے حق بلند ہو جس کا تعلق رہتی دنیا تک تمام کائناتِ ارہنی کے ساتھ یکساں طور پر وابستہ ہے تو وہ اور اُن کی امتیں اُس کو قبول کریں اور اس کی فرائض سمجھیں کیونکہ کائناتِ روحانی کا یہی مرکز و وحدت اور نقطہٴ مشرقِ اعلیٰ ہے چنانچہ یہی وہ عہدِ میثاق ہے جس کو تمام اُمّتوں نے اپنے اپنے دور میں اپنے پیغمبروں اور نبیوں کی معرفت "بشارات" کی شکل میں سنا اور آج بھی دنیا کے تمام مذاہبِ ادیان میں خواہ وہ امتدادِ زمانہ کی بنا پر شرک کی آلودگیوں سے قطعاً مخرف ہو چکے ہوں یا ان میں تحریف و صداقت کا امتزاج قریب دور سے وابستہ ہو۔ اوتارِ یانہی مرسل کی معرفت کے ساتھ ایک "منتظرِ ہستی" کا مشترک عقیدہ پایا جاتا ہے، یہود و مسیح کے علاوہ بھی ایلیا، یادہ نبی کہہ کر اُس کی آمد کے منتظر ہیں، نصاریٰ بھی ہر قسم کی تحریف کے باوجود مسیح کے بعد فارقلیط، پیرا کلیوٹاس، بمعنی (احمد) یا "روح حق" یا "ناصر" وغیرہ صفات کے تعارف سے اُسی کے انتظار میں ہیں، مجوس آج تک ایک نجات دہندہ "کما انتظار کر رہے ہیں اور ویدک دھرم و سنا تان دھرم، ہندوؤں میں بھی ایک اوتار کا انتظار ہو رہا ہے۔ اور آج عقلیت کے نام پر اس "مستی منتظر" کے عقیدہ کو کتنا ہی مضحکہ خیز سمجھا جائے اور خود مذہبی افراد اپنے اپنے مذہب کے اس عقیدہ کو کیسا ہی غیر معقول کیوں

نہ ٹھہرائیں لیکن ان کے پاس اس کا جواب کچھ نہیں ہے کہ مذاہب وادیان کے موجودہ اختلافات و افتراقات کے باوجود چھوٹے ٹسے ناسک گروہ کو چھوڑ کر ہزار ہا برس کائنات انسانی میں اس عقیدہ کا کسی نہ کسی شکل میں مشترک عقیدہ بنا رہا اس کے "حقیقت" ہونے کی ناقابل انکار دلیل ہے البتہ یہ بات جدا ہے کہ جس طرح یہود نے ازراہ حشد مسیح ہدایت کے انتظار کے باوجود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قبول نہ کیا اسی طرح مذاہب عالم کی اقلیت کو چھوڑ کر جو کہ حلقہ بگوش اسلام ہو گئی اُن کی اکثریت نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی و ملکی عصمت اور گروہ بندی کی بندشوں کی وجہ سے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا یا ان کی دعوت حق کو عرب کے لئے محدود قرار دے کر خود کو اس سے علیحدہ کر لیا۔

بہر حال ہندوستان کا قدیم مذہب چونکہ حقیقت مذہب کو فراموش کر چکا اور اس کی موجودہ شکل نے کسی طرح قدیم شکل و صورت کو بدل کر نیا رخ اختیار کر لیا اور اس کی تاریخ خود اس کے اپنے پاس بھی نہیں ہے اور اب اس کی تمام بنیاد صرف آباؤ اجداد پر یا چند مخصوص فلسفیانہ عقائد پر قائم ہے اس لئے ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ منظر ہستی کے متعلق جو روایات رکھتے ہیں ان کی اصل حقیقت کیا تھی، اور یہی حال بدست کا بھی ہو اس لئے ہم ابوریحان بیرونی اور بعض دیگر مفسروں اور مورخوں کے ان بیانات سے قطع نظر کرتے ہیں جو انہوں نے ہندوؤں کے عقیدہ کلنکی ادٹاڑ گئے شنبل میں نزول کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر منطبق کرنے کی سعی کی ہے۔

اور یہاں صرف یہود و نصاریٰ پر نازل کتب سماویہ تورات، زبور اور انجیل سے ہی اُن بشارات کو پیش کر دینا مناسب سمجھتے ہیں جنہیں تحریف کے باوجود اب بھی اصل کتاب کی چمک باقی ہے اور علماء یہود و نصاریٰ کے پاس اس انطباق کے انکار

کی موجود دلیل موجود نہیں ہے، چنانچہ حضرت مولانا رحمت اللہ ر نور اللہ مرقدہ کی
میزان الحق اور حافظ ابن قیم کی ہدایتہ النجاری اور باجہ جی زادہ کی الفاروق وغیرہ
کتب سے اور ان مناظرات مطبوعہ سے ظاہر ہوتا ہے جو علماء انصاری اور علماء اسلام
کے درمیان ان بشارات سے متعلق پیش آئے ہیں اور جن کے متعلق بعض علماء انصاری
کو اقرار و اعتراف کے ماسوا کوئی چارہ کار نظر نہیں آتا۔
تورات اور بشارات | تورات کتاب استنار میں ہے۔

خداوند تیرا خدا تیرے لیے تیرے ہی درمیان سے تیرے ہی بھائیوں میں سے تیری مانند
ایک نبی برپا کرے گا، تم اُس کی طرف کان دھرو، اُس سب کی مانند جو تو نے خداوند
اپنے خدا سے جو ب میں مجمع کے دن مانگا اور کہا کہ ایسا نہ ہو کہ میں خداوند اپنے خدا کی پھر سنوں
اور ایسی شدت کی آگ پھر دیکھوں تاکہ میں مرنے جاؤں اور خداوند نے مجھ کو کہا کہ انہوں نے نبی امرا
نے جو کچھ کہا سوا چھا کیا ہے میں ان کے لئے اُن کے بھائیوں میں تجھ سا ایک نبی برپا کر دے گا اور اپنا
کلام اُس کے منہ میں ڈالوں گا اور جو کچھ میں اُسے فرماؤں گا وہ سب اُن سے کہیگا اور ایسا
ہوگا کہ جو کوئی میری باتوں کو کہ جنہیں وہ میرا نام لے کر کہے گا نہ سنے گا تو میں اُس کا حسنا
اُس سے لوں گا۔ لیکن وہ بھی اگر ایسی گستاخی کرے کہ کوئی بات میرے نام سے کہے جس
کے کہنے کا میں نے اُسے حکم نہیں دیا اور معبودوں کے نام سے کہے تو وہ نبی قتل کیا جائے
نشان زدہ حملوں کو غور سے پڑھیے اور پھر ہر ایک جملہ کی حقیقت کو تاریخی روشنی
میں دیکھیے تو تاریخ کا بے لاگ فیصلہ ایک اور صرف ایک ہی ہوگا اور وہ یہ کہ اس بشارت کا
مصدق ذات اقدس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماسوا دوسری کوئی ہستی نہیں ہے۔

بشارت کا پہلا جملہ یہ ہے ”میں اُن کے بھائیوں میں سے تجھ سا ایک نبی برپا کر دوں گا“
 تاریخ کہتی ہے کہ بنی اسرائیل کے بھائیوں میں نبی اسمعیل کے علاوہ دوسرا کوئی نہیں جو
 اس کا مصداق بن سکے اور بنی اسمعیل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماسوا کوئی نبی ہی نہیں
 ہوا جو موسیٰ کی مانند کہلایا جاسکے اور دوسرا جملہ ہے ”میں اپنا کلام اُس کے منہ میں ڈالوں
 گا اور جو کچھ میں اُس سے فرماؤں گا وہ سب اُن سے کہے گا“ اس جملہ کو ایک بار پھر غور سے
 پڑھیے اور اس کے بعد قرآن کی اُن آیات کا مطالعہ کیجیے جن میں بعینہ ہی صفات نبی اکرم صلی
 اللہ علیہ وسلم کے لیے مذکور ہیں۔

وَمَا يَنْطُغُ عَنِ الْهُوَىٰ إِنَّ هُوَ أَكَا
 وَحِيٌّ يُّوحَىٰ (النجم)
 فَاِنَّمَا تَشْرَدُ نَدُّ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ
 الْمُتَّقِينَ وَتُنَذِرَ بِهِ قَوْمًا لَّدَاہِ
 (مریم)

وہ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش سے کچھ نہیں کہتے وہ جو کچھ
 بھی کہتے ہیں خدا کی وحی سے کہتے ہیں جو ان پر وحی کی جاتی ہے
 پس بے شبہ ہم نے اُس قرآن کو تیری زبان پر آسان
 کر دیا تاکہ تو اُس کے ذریعہ متقیوں کو بشارت دے اور کج
 راہوں کو عذاب الہی سے ڈرائے۔

وَإِنَّا لَنَنْزِلُ رَّبِّ الْعَالَمِينَ نَزَّلَ
 بِالرُّوحِ الْكَامِنِ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ
 مِنَ الْمُنذِرِينَ

اور یقیناً یہ جہانوں کے پروردگار کا اتارا ہوا اُس کو
 روح الامین (جبریل) نے تیرے قلب پر اتارا تاکہ تو
 گمراہوں کو اعمالِ بد کے نتائج سے ڈرائے والوں میں
 سے ہو یہ ہر صاف عربی زبان میں اس کا ذکر پہلی کتاب میں موجود ہے

بشارات کے جملوں اور قرآن کی ان آیات کے اسلوب بیان کا مطالعہ کرنے کے
 بعد کون انکار کر سکتا ہے کہ یہ دونوں کسی ایک ہی ہستی کی صفات کا ذکر ہے اب تیسرے
 جملہ کو پڑھیے جو کوئی میری باتوں کو جنہیں وہ میرا نام لے کر کہے گا نہ سنے گا تو میں اُس کا

حساب اُس سے ہونگا اور ساتھ ہی ان آیات قرآن کا مطالعہ کیجیے۔

تَكْفِيفٌ اِذَا جِئْنَا مِنْكُمْ لِـ اُمَّةٍ بِشَهِيدٍ
وَجِئْنَا بِكَ عَلٰی هٰؤُلَاءِ شَهِيدًا
يَوْمَ صَعِدَ يَوْمَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَاَعَصَوْا
الرَّسُوْلَ لَوْ تَسُوْىٰ بِهٖمُ الْاَرْضُ
وَلَا يَكْتُمُوْنَ اللّٰهُ اَحَدٌ يُنۡشَاہُ

اور پھر اے پیغمبر! کیا حال ہوگا اُس دن قیامت کے دن
جب کہ ہم ہر ایک اُمت میں سے اُن پر ایک گواہ طلب
کریں گے اور ہم تم کو اُن سب پر گواہ بنائیں گے جو
لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی اور اللہ رسول محمد صلی اللہ
علیہ وسلم کی نافرمانی کی وہ اس دن یہ پسند کریں گے
کاش کہ وہ دھنس جائیں، اور زمین اُن کے اوپر برابر
ہو جائے اور اس دن یہ اللہ سے کوئی بات بھی پوشیدہ نہ رکھ
سکیں گے۔

(النساء)

غور کیجیے کہ دونوں عبارتوں میں کس درجہ مطابقت ہے اور سب کے بعد اس فقرہ کو بامعان
نظر دیکھئے لیکن وہی جو ایسی گستاخی کرے کہ کوئی بات میرے نام سے کہے جس کے کئے کا میں نے حکم نہیں یا
اور معبودوں کے نام سے کہے تو وہ نبی قتل کیا جائے اور پھر قرآن کی اس آیت کو بھی پڑھیے اور
فرمائیے کہ کیا یہ دونوں مضامین ایک ہی حقیقت کے دو نقش نہیں ہیں؟

وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلٰی بَآئِنَا بَعْضُ الْاَقَاوِیْلِ لَا
خَذْنَا مِثْلَهُ بِالْیَمِیْنِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ
الْوَرِیْنَ ۚ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ اَحَدٍ عِنْدَهُ
حَاجِیۡنَ ۚ وَاِنَّہٗ لَتَذٰکِرَةٌ لِّلۡتَّقِیۡنَ

اور یہ پیغمبر بعض باتوں کو اپنی جانب سے گڑھ کر ہماری جانب
منسوب کرے تو بے شبہ ہم اُس کا داہنا ہاتھ پکڑ لیں اور پھر
اُس کی گردن کی رگ کاٹ ڈالیں و قتل کر دیں اور
اُس وقت تم میں سے کوئی بھی اُس کو ہماری گرفت و

باز نہیں رکھ سکتا۔

(الحاقة)

تورات کی پیشگوئی اور آیات قرآنی کے مسطورہ بالا تطابق کے بعد توحیدی (تہجیلج) کے

ساتھ دعویٰ کیا جاسکتا ہے کہ بشارات میں ذکر کردہ مجموعہ صفات کا مصداق ذات اقدس محمد
صلی اللہ علیہ وسلم کے ماسوا دوسری کوئی ہستی تاریخی دنیا میں نہیں پائی جاتی یہ مجموعہ صفات نہ
حضرت مسیح علیہ السلام پر صادق آتے ہیں نہ حضرت داؤد سلیمان علیہما السلام پر اور نہ حضرت
ذکر یا یوحنا علیہما السلام پر اور نہ دوسرے انبیاء بنی اسرائیل پر صادق ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ
جب علماء یہود سے اس کے متعلق دریافت کیا جاتا ہے تو وہ ایک "منظر ہستی" کے مزید انتظا
کے ماسوا دوسرا کوئی جواب نہیں رکھتے اور خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا مصداق نہ
سمجھنے میں بے دلیل انکار اور خموشی کے علاوہ ان کے پاس اور کچھ نہیں ہے۔ اسی طرح نصاریٰ
بھی حضرت مسیح علیہ السلام کو اس بشارت کا مصداق ثابت کرنے میں مجموعہ صفات کے
پیش نظر عاجز و در ماندہ نظر آتے اور صاف اور واضح باتوں کو دور از کار تاویلات کا
جامہ پہنا کر اعتراف حقیقت سے گریز کرنا چاہتے ہیں۔

اور تورات استنارہی میں حضرت موسیٰ کا ایک نعمہ باب ۳ میں مذکور ہے جو انہوں
نے موت سے چند لمحات قبل حکم الہی بنی اسرائیل کو سنایا۔ اُس میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے
موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ میدان تہ میں اپنی قوم کو جمع کرو اور خدا کا یہ پیغام سناؤ کہ جب
نبی اسرائیل خدا کے وعدے کے مطابق شہروں میں جا بسیں گے تو حکومت، متول اور فہمیت میں مبت
ہو کر خدا کی نافرمانیوں میں مبتلا ہو جائیں گے حتیٰ کہ بت پرستی سے بھی باز نہیں رہیں گے پس جب ان کی
حالت اس درجہ ابتر ہو جائے گی تو میں اُن سے خفا ہو جاؤں گا اور اُن سے اپنا منہ چھپا
لوں گا اور اس کے بعد میری غیرت حق حرکت میں آئے گی اور میں بھی اُن نبی اسرائیل کو
ایک ایسی قوم کے ذریعہ خفا کروں گا اور اُن سے اپنی نعمت (نبوت) چھین کر اُس قوم کو
بخش دوں گا جو اُن پڑھ اور تمدن سے دور، بے عقل، خانہ بدوش ہوگی جس کو تم

اور دنیا کی قومیں "متمدن جماعت" نہ سمجھیں گی۔ اس کے بعد باب ۳۲ میں اس نعمت کی تکمیل ان الفاظ کے ساتھ کی گئی ہے۔

اور اُس خدا کو جس نے تجھے صورت بخشی بھول گیا: اور جب خداوند نے یہ دکھا تو اُن سے رہی اسرائیل سے نفرت کی اس لئے کہ اُن کے بیٹوں اور بیٹیوں نے اُسے غصہ دلایا: اور اس نے یہ فرمایا کہ میں اُن سے اپنا منہ چھپاؤں گا تاکہ میں دیکھوں کہ اُن کا انجام کیا ہوگا۔ اس لئے وہ کج نسل ہیں ایسے لڑکے کہ جن میں امانت نہیں: انہوں نے اس کے سبب جو کہ خدا نہیں ہے مجھے غیرت دلائی اور اپنی واپس باتوں سے مجھے غصہ دلایا۔ سو میں بھی انہیں اُس سے جو گروہ نہیں غیرت میں ڈالوں گا اور ایک اُن پڑھ قوم سے اُن کو خفا کر دوں گا۔

تم اس بشارت یا پیغمبرانہ پیشین گوئی کے لئے تاریخ ماضی پر نظر ڈالو اور دیکھو کہ بنی اسرائیل کی متمدنہ سرگرمیاں، باغیانہ اور سرکشانہ شرانگیزیوں جب حد سے زیادہ متجاوز ہو گئیں اور انہوں نے مسیح ہدایت جیسی جلیل القدر ہستی کو بھی رد کر دیا اور حضرت یحییٰ علیہ مقدس پیغمبر کو قتل کر ڈالا تو اُن کی جگہ خدا نے کس قوم کو پسند کیا، کس کو شرف رسالت کا نوازا اور کس نے ساری کائنات میں حیرت زا انقلاب برپا کر کے سچی خدا پرستی اور نیک عملی کا

۱۔ کتاب مقدس کے قدیم نسخوں میں ان پڑھ کا لفظ تمام زبانوں میں موجود ہے مگر بعد کے ایڈیشنوں میں اس کی جگہ "سین" بے عقل" اور کہیں اسی کے مرادون الفاظ پائے جاتے ہیں حاصل اگرچہ پھر بھی وہی رہتا ہے لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ چونکہ قرآن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت امی اور آپ کی قوم کی "امیین" مذکور ہے جس کا لفظی ترجمہ "ان پڑھ قوم" ہوتا ہے اس لئے محض اس لئے کہ پیشینگوئی کا یہ صاف تطابق باقی نہ رہے قدیم لفظ کو بدل کر اس قسم کے الفاظ رکھے گئے۔ مختلف ایڈیشنوں کی اس قسم کی لفظی تحریفات کے لئے میزان الحق کا مطالعہ از بس ضروری ہے

غلغلہ بلند کر دیا اور نبی اسرائیل نے کس کے عظمت و جلال کو دیکھ کر حاسدانہ اس کے
 روکنے کی سعی کی کیا یہ عرب قوم نہیں تھی اور کیا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس مہتی اور
 اور ان کی قوم نہ تھی جس پیغمبر نے دنیوی سائل و اسباب کی نظر میں اُمی ان پڑھ
 ہونے کے باوجود متمدن قوموں کے ظالمانہ و جاہلانہ تمدن کو فنا کے گھاٹ اتار کر اس عظیم
 الشان عادلانہ تمدن کی بنیاد ڈالی کہ ہر قسم کے اسباب و وسائل کے فقدان اور موانع
 کے باوجود جس کی عظمت و سرعت رفتار نے ماہرین فلسفہ تاریخ کو یہ کہنے پر مجبور کر دیا کہ
 اسلام کی دعوت و اصلاح اور انقلاب دنیا و تاریخ کی مستثنیات میں سے ہے۔ یہی دُامی
 اور نکلہ بان قوم تھی جو ایک اُمی کی خدا پرستانہ تعلیمات سے تربیت پا کر چند ہی برسوں میں
 دنیا کی قوموں کی تربیت و اصلاح کے لئے "بہترین معلم" ثابت ہوئی اور اذیتوں اور
 بکریوں کے چرنے والے دیکھتے ہی دیکھتے انسانوں کے چرواہے بن گئے اور بنی اسرائیل
 کی ہمہ قسم کی حاسدانہ اور معاندانہ جدوجہد اس کی راہ ترقی میں پرکاش کی برابر بھی سنگ
 راہ نہ بن سکی تو کیا تاریخ کے ان اُبھرے ہوئے نقوش کے بعد بھی اس انکار کے لئے
 کوئی گنجائش رہ جاتی ہے کہ تورات کی اس پیشین گوئی کا مصداق محمد صلی اللہ علیہ وسلم
 اور بنی اسمعیل علیہ السلام کے ماسوا کوئی اور تہمتی ہے؟ نہیں ہرگز نہیں۔

یہی وہ صاف اور واضح حقیقت ہے جس کو قرآن نے اس طرح بیان کیا ہے۔

الَّذِينَ تَبِعُوا الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ رِيسٍ مِنْهُمْ لَمَّا كَانُوا مِنْكُمْ لَمَّا كَانُوا مِنْكُمْ لَمَّا كَانُوا مِنْكُمْ
 الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْنُوزًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ فَمَجِلٌ لَهُمْ
 رِيسٍ مِنْهُمْ لَمَّا كَانُوا مِنْكُمْ لَمَّا كَانُوا مِنْكُمْ لَمَّا كَانُوا مِنْكُمْ رِيسٍ مِنْهُمْ لَمَّا كَانُوا مِنْكُمْ
 لَمَّا كَانُوا مِنْكُمْ لَمَّا كَانُوا مِنْكُمْ لَمَّا كَانُوا مِنْكُمْ لَمَّا كَانُوا مِنْكُمْ لَمَّا كَانُوا مِنْكُمْ

الطَّيِّبَاتِ وَتُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ
وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي
كَانَتْ عَلَيْهِمْ ۚ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ فَرَحُوا
وَنَصَرُوهُ ۚ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ
مَعَهُ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۚ قُلْ يَا
أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ
جَمِيعًا ۚ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَ
الْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ
فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأَخِي
الَّذِي يَدْعُو مِن بَيْنِ يَدَيْهِ ۚ وَاتَّبِعُوهُ
لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ۚ

پائیں گے وہ انہیں نیکی کا حکم دیگا، بُرائی سے روکیگا
پسندیدہ چیزیں حلال کرے گا گندی چیزیں حرام ٹھہرائیگا
اُس بوجھ سے نجات دے گا جس کے تلے وہ دبے
ہوں گے اُن پھندوں سے نکالے گا جن میں گرفتار
ہوں گے تو جو لوگ اُن پر ایمان لائے اُس کے
مخالفوں کے لئے روک ہوئے راہ حق میں، اُس کی
مدد کی اور اُس ردِ شنی کے پیچھے ہوئے جو اس کے
ساتھ بھیجی گئی ہے (یعنی قرآن سورہی میں جو کامیابی
پانے والے ہیں راہِ پیغمبر اتم لوگوں سے) کہو اے
افرادِ نسلِ انسانی میں تم سب کی طرف خدا کا بھیجا ہوا پیام
ہوں وہ خدا کا آسمانوں کی اور زمینوں کی بادشاہت
اُسی کے لئے ہو، کوئی معبود نہیں مگر وہی ایک ذاتِ اَدہی
حلا تھا ہے وہی مارتا ہو پس اللہ پر ایمان لاؤ اور اُس کے رسول اور نبی امی پر کہ اللہ
اور اسکے کلمات (یعنی اُس کی تمام کتابوں پر ایمان رکھنا ہو) اسکی پیروی کرو تاکہ کامیابی
کی راہ تم پر کھل جائے۔

لے اُمّی لفظ اُمّ کی جانب سے جس کے معنی ماں کے ہیں اہل عرب یہ لفظ اس شخص کے لئے بولتے ہیں جس نے پڑھا لکھا نہ ہو
گویا وہ ماں کے پیٹ سے آج ہی پیدا ہوا ہو اہل عرب چونکہ عام طور سے اُن بڑھ پھٹے اُمّیین کہلاتے اور پیغمبر
اسلام نے بھی چونکہ وحی الہی کے ذریعہ تعلیم و تربیت کے مملو دنیا کے اسبابِ تعلیم و تعلم کے لحاظ سے کسی کے سامنے زانو دار
نہ نہیں کیا اس لئے اُن کی صفت بھی اُمّی رہی آپ خود بھی یہ ارشاد فرمایا ہو تَحْنُ أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ لَا تَكْتُبُ وَلَا يُكْتَبُ

اور تورات انتشار میں ہے۔

اور یہ وہ برکت ہو جو موسیٰ مردِ خدا نے اپنے مرنے سے آگے بنی اسرائیل کو بخشی اور اُس نے کہا کہ خلائقِ سینا سے آیا اور شعیر سے اُن پر طلوع ہوا، فاران ہی کے پہاڑ سے وہ جلوہ گر ہوا، دس ہزار قدسیوں کے ساتھ آیا اور اُس کے داہنے ہاتھ میں ایک آتشی شریعت اُن کے لئے تھی۔

موسیٰ علیہ السلام نے یہ بشارت بھی بنی اسرائیل کو اپنی موت سے قبل اسی حالت میں سنائی تھی کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کی وداعی حالت کو دیکھ کر دل تنگ اور دل گیر ہو رہے تھے اور یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ اب خداوند خدا موسیٰ جیسا کوئی پیغمبر مبعوث نہ کرے گا۔

سینا جو طور کے نام سے مشہور اور وادی سینا میں واقع ہے اور زبانِ حال سے شہادت دے رہا ہے کہ آگ کی جستجو کے بہانے موسیٰ کو یہیں خدا سے ہم کلامی کا ثمر حاصل ہوا تھا اور کلمہ اللہ موسیٰ تکلیماً کا مظاہرہ میرے ہی سینہ پر ہوتا رہا ہے اور شعیر رسا عیر یا سراقا، اس پہاڑی سلسلہ کا نام ہے جو عرب میں سب سے زیادہ طویل اور شام سے یمن تک شمالاً و جنوباً پھیلا ہوا ہے اور القدس (یروشلم) کے سامنے ہو کر گزرتا ہے یہیں وہ جگہ ہے جو بیت اللحم کے نام سے آج بھی حضرت مسیح (علیہ السلام) کی ولادت مبارک کی گواہ اور لعنہٴ مسیح کا مناد ہے اور فلان عبرانی رجب و امین عرب کے اُس حصہ کو کہتے ہیں جو حجاز کے نام سے مشہور ہے یہی مقام اُس وادی غیزوی زرع بن کہتی کی سفوین، کو اپنے آغوش میں لئے ہوئے ہے جس کو مکہ کہتے ہیں اور جو بہت مشہور و معروف ہے اور مقام ولادتِ نبوت ہے خاتم الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔

اس تفصیل کے بعد شینگونی کا مطلب واضح ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا

خدا نے ہر ترکِ صداقت و ہدایت کا پیغام نور ہدایت بن کر سینا سے حضرت موسیٰ

کی شکل میں نمودار ہوا، اور سرۃ (شعیر) پر حضرت مسیح (علیہ السلام) کی صورت میں طلعت افروز ہوا اور فاران پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اکا رخ النور بن کر جلوہ گر ہوا۔

فراعنہ مصر کی طویل و مدید غلامی سے اس خاندانہ نبوت ربی اسرائیل کے قلوب میں یاس و حرمان نے ایسی جگہ کر لی تھی کہ اب ان کو دہم و گمان بھی نہ تھا کہ اس بنجر زمین پر خدا کی رحمت کی بارش ہوگی اور تو بر تو حجابہائے تاریک سے نور ہدایت اپنی نمود کھلائے گا۔ اس لئے حضرت موسیٰ کی صدائے حق گو یا نور ہدایت کی وہ نمود کھٹی جس نے صدیوں بعد پھر ان کے گھرانے پر رونمائی کی اور موسیٰ علیہ السلام کے بعد اگرچہ بہت انبیاء علیہم السلام احمیائے حق کے لئے مبعوث ہوئے مگر حضرت مسیح (علیہ السلام) کے وجود گرامی نے جس شان و عظمت کے ساتھ اس درمیان کی پیدا شدہ اندھیاریوں کا پردہ چاک کر کے ہدایت و رشد کی روشنی چمکائی گو یا وہ طلوع تھا اس نور ہدایت کا جو حضرت موسیٰ کی حیات طیبہ میں اپنی نمود دکھا چکا تھا اور جس کے ذریعہ آسمان ہدایت کے افق میں صبح سعادت نے شب ظلمت سے جھانکنا شروع کر دیا تھا اور تاریخ شاہد ہے کہ یہی نور ہدایت بنی اسرائیل سے منتقل ہو کر جب بنی اسمعیل تک پہنچا تو خاتم الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اس طرح جلوہ گر ہوا کہ فاران کی چوٹیوں سے جب اس کی کرنیں کائنات کے چہار جانب پھیلیں تو تمام عالم انسانی کو روشن و منور بنا دیا اور ظلمت شرک و کفر کو مٹا کر نور توحید سے ہر گوشہ عالم کو تاباں و درخشاں کر دیا چنانچہ تو رات میں نہ کو را اس حقیقت کو قرآن عزیز نے اس سے زیادہ بہتر اور معجزانہ اسلوب بیان کے ساتھ ادا کیا ہے۔

وَالْقَيْنِ وَالْأَيْمُونِ وَطُورِ سَيْنِينَ شہد ہو وہ مقام جو مرکز ہو۔ انجیر و زیتوں کے باغوں کا یعنی حضرت
وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ هَلَفْتُ عیسیٰ السلام کا مقام ولادت بیت اللحم اور شاہد ہے

خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ   طور سینا اور شاہد ہیں یہ بلد امین کہہ، یقیناً ہم نے انسان کو
ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ   بہترین مخلوق بنایا پھر اس کو انتہائی پستی میں پھینک دیا
إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ   بسوا ان انسانوں کے جو ایمان لائے اور کام کئے نیک
فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ   پس ان کے لیے اجر ہو بے منت یعنی خدا کا فضل و درخشاں اور رحمت

الواد للشہادۃ، واوک استعمال شہادت کے لئے بھی ہوتا ہے "عربیت کا مشہور قاعدہ
ہے اور اس قسم کی شہادت اکثر ایسے مواقع کے لیے مخصوص ہو کہ متکلم جس حقیقت کو ظاہر کرنا چاہتا ہو
مختلف وجوہ کی بنا پر مخاطب کو اس کے سمجھنے میں مشکل پیش آتی ہے تب بعض بدیہی اور محسوس شہادتیں
دے کر مخاطب کے لیے اس حقیقت کا سمجھانا آسان بنا دیتا ہے سورہ والیتین کی آیات میں
بھی صورت حال ایسی ہی ہے اس لیے کہ بتلانا یہ مقصود ہے کہ خدائے تعالیٰ نے انسان کو
بہترین مخلوق بنایا ہے اس کے باوجود اگر سچا خدا پرست اور نیک کردار نہیں ہے تو انجام
کار وہ انتہائی پستی میں پھینک دیا جائے گا اور اس کی حقیقت چوپایوں سے بھی بدتر
ہو جائے گی اولیٰات کا لانعام بل ہما ضل" مگر یہ کہ سچا خدا پرست اور نیک اعمال ثابت ہو
تو پھر انسانیت کے بلند سے بلند درجہ کا مستحق اور بے حساب و بے منت خدا کی نعمتوں کا
مستوجب ہے" ظاہر ہے کہ یہ بات کافی تفکر و تدبر کی محتاج ہے ایک ہستی تمام مخلوقات
سے اپنی تخلیق و تکوین میں "احسن" بھی ہو اور پھر قہر و عظمت کی گہرائیوں میں بھی پھینکا دی
جائے اس لیے بطور شہادت نہایت لطیف پیرایہ میں تین مشہور اور نمایاں دور ہدایت کا
ذکر کر کے اس جانب توجہ دلائی کہ اگر تاریخ کا مقصد یہ ہے کہ ماضی کے آئینہ میں مستقبل
کی تصویر دیکھی جاسکے تو ان ہر سہ ادوار تاریخ کا مطالعہ کرو اور دیکھو کہ خدائے برتر
نے کائنات کی رشد و ہدایت کا مشرف "انسان" ہی کو بخشا اور پھر غور کرو کہ وہ

بھی انسان ہی تھے جنہوں نے خدا کے پیغمبروں کی پیروی میں سچی خدا پرستی اور نیک عملی اختیار
 کی اور نتیجہ یہ نکلا کہ روز قیامت کے فیصلہ سے قبل بھی اسی دنیا میں انہوں نے عزت
 شرافت، حکومت سب کچھ پایا اور آخرت کا اجر تو بے منت و بے حساب الگ رہا اور وہ
 بھی انسان ہی تھے جو سرکشی، بغاوت اور پیغمبرانہ تعلیم کے خلاف فساد انگیزی کی بدولت
 آخرت سے پہلے ہی ذلت و رسوائی اور ہلاکت و بربادی کے قعر ہائے مذلت سے دوچار
 ہوئے اور جہنم کے اسفل سافلین سے جو واسطہ آئندہ پڑنے والا ہے وہ جدا ہے
 پس اگر ان حقائق کو پیش نظر رکھو گے اور تاریخ ماضی کے ان اوراق کو دیدہ عبرت
 سے دیکھو گے تو پھر تمہاری یہ حیرت، اعتراف حقیقت سے بدل جائے گی اور آئینہ
 عقل و فکر میں یہ سب کچھ روشن ہو جائے گا۔ تو رات کی بشارت کے یہ الفاظ بھی خصوصیت
 کے ساتھ قابل توجہ ہیں "وہ دس ہزار قدوسیوں کے ساتھ آیا اور اُس کے داہنے ہاتھ
 آتش شریعت اُن کے لیے کھتی" قابل توجہ اس لئے ہے کہ جب ہم تاریخ کے اس
 واقعہ کا مطالعہ کرتے ہیں کہ "رمضان سنہ ہجری مطابق جنوری سنہ ۶۳۰ء میں فتح
 مکہ کی غرض سے جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے ہیں تو دس ہزار صحابہ رضی
 اللہ عنہم جلو میں تھے اور آتش شریعت یعنی "ہبایدیسیف کا حکم الہی... اُن کے ہاتھ
 میں کھتی" تو قدرت الہی کے اس اعجاز کو دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں کہ جس ذات برتر
 نے موسیٰ (علیہ السلام) کی لسان حق سے ان جلوں کو ادا کرایا۔ اُسی نے محمد صلی اللہ
 علیہ وسلم کے حق میں اس کو کر دکھایا "واللہ علی کل شیء قدير" تو کیا کسی حق پرست حق
 آگاہ کو ذرا سا بھی تاثر ہو سکتا ہے کہ بلاشبہ موسیٰ (علیہ السلام) کی بشارت کا مصداق خاتم
 الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ذات گرامی ہے۔

تورات کی یہ اور اسی قسم کی دوسری بشارات ہیں جن کے پیش نظر بعثت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے صدیوں پہلے یہود کو نبی آخر الزماں کا انتظار تھا اور وہ یہ یقین رکھتے تھے کہ اب وہ وقت دور نہیں ہے کہ نور ہدایت آفتاب عالمتاب بن کر جلوہ گر ہوئے والا ہے، اسی لئے جب کبھی اُن کے اور مشرکین کے درمیان جنگ پیش آجاتی تو کہا کرتے تھے کہ وہ وقت قریب آ رہا ہے کہ نبی آخر الزماں مبعوث ہوں گے اور ہم اُن پر ایمان لا کر اُن کی قیادت میں تم سے حق و باطل کی جنگ کریں گے اور کامیاب ہوں گے چنانچہ جب قومی اور نسلی تعصب اور بغض و حسد کی بنا پر انہوں نے آفتاب ہدایت کی روشنی سے منہ پھیر لیا اور آنکھیں بند کر لیں تو قرآن عزیز نے اُن کو یاد دایام کے ساتھ لازم و مجرم بناتے ہوئے یہ کہا۔

وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ
مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ
يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا
جَاءَهُمْ مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ
اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ (بقرہ)

چنانچہ جب ایسا ہوا کہ اللہ کی طرف سے اُنکی ہدایت کے لئے
ایک کتاب نازل ہوئی اور وہ اس کتاب کی تصدیق کرتی تھی
جو پہلے سے اُن کے پاس موجود ہے تو باوجودیکہ وہ تورات
کی پیشینگوئیوں کی بنا پر اس ظہور کے منتظر تھے، اور کافروں
کے مقابلہ میں اُس کا نام لے کر فتح و نصرت کی دعائیں مانگتے

تھے، لیکن جب وہی جانی بوجھی ہوئی بات سامنے آگئی تو صاف انکار کر گئے اور
مخالفت پر مکر باندھ لی پس ان لوگوں کے لئے جو دیدہ و دانستہ کفر کی راہ اختیار کریں اللہ
کی لعنت ہے۔

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما، فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت
سے پہلے ایک دفعہ قبیلہ غطفان اور یہود کے درمیان جنگ ہوئی تو خیبر کے یہود اُن کے
مقابلہ میں فتح و نصرت کے لئے یہ دعا مانگتے تھے

اللَّهُمَّ اِنَّا نَسْأَلُكَ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْاَقْبَىٰ ۝ خذَايَا اِهْم تَجِدَ سَعَىٰ اَسْنَىٰ نَبِيٍّ اَقْمَىٰ كَاوَا سَطْوَةٍ وَكِرْدَعَا نَكْتَةٍ هِيَ
الَّذِي وَعَدْتَنَا اِنْ تَخْرُجَ فِي اٰخِرِ ۝ حَسْبُكَ مَتَعْلَقٌ تَوْنَةً هَمٌّ سَعَىٰ وَعْدُهُ كِيَا هِيَ كَمَا وَهْ اٰخِرُ الزَّمَانِ
الزَّمَانِ اِنْ نَصَرْتَنَا عَلَيْهِمْ ۝ ہوں گے کہ تو ہم کو اُن پر فتح و نصرت عطا فرما۔
اور علیٰ اِزدی سے منقول ہے کہ "شرب" مدینہ کے یہود ہمارے مقابلہ کے وقت اکثر یہ
دعا کرتے تھے۔

اللَّهُمَّ ابْعَثْ هَذَا النَّبِيَّ بِحُكْمٍ بَيْنَا وَ ۝ خذَايَا اِ اَسْنَىٰ نَبِيٍّ مَوْعِدٍ كُو مَبْعُوثٍ فَرَا جُو ہمارے اور لوگوں
بَيْنَ النَّاسِ ۝ دشمنوں کے درمیان حق کا فیصلہ کر دے ۝
اور عقبہ ثانیہ میں جب مدینہ کے ستر اشخاص آپ سے دعوت اسلام کی حقیقت معلوم کرنے
آئے اور آپ نے اُن پر حقیقت حال ظاہر فرمائی تو انہوں نے اسی وقت ایک دوسرے کو مخاطب
کرتے ہوئے کہا، بلاشبہ یہ وہی پیغمبر ہیں جن کی بعثت سے متعلق ہم اکثر یہودی علماء سے سنا کرتے
ہیں اور کیا اس تاریخی پہلو سے اُن نقول کی صداقت پر روشنی نہیں پڑتی کہ جب رومیوں کے
ہاتھوں بنی اسرائیل کی آخری اور فیصلہ کن تباہی عمل میں آئی تو آخر شام، فلسطین، شرق اردن
بحین جیسے شاداب و زرخیز علاقوں کو چھوڑ کر وہ کونسی اہم وجہ بھٹی جس نے یہود کے نمایاں اور
مشہور قبائل بنو قریظہ اور بنو نضیر وغیرہ کو شرب اور نواح شرب میں آباد ہونے کی ترغیب
دی، یقیناً صرف ایک ہی وجہ بھٹی اور وہ یہ کہ انہوں نے حضرت موسیٰ اور اُن کے بعد اپنے انبیاء
کی بشارات میں یہ بھی سنا تھا کہ اُس منتظرستی کا ظہور شرب اور نواح شرب میں ہو گا۔ مگر وائے
بدبختی کہ قبول حق کا سب سے بڑا مانع اُن کو پیش آیا کہ قومی، جماعتی اور نسلی حسد نے اُن
کو اُس کی اطاعت سے باز رکھا۔ حتیٰ کہ جب انصارِ رضی اللہ عنہم میں سے بعض حضرات

علماء یہود کے سامنے یہ کہہ گزرتے کہ ہم نے تو اس بنی امی پر ایمان لانے کی بات سب سے پہلے تمہاری ہی زبانی سنی تھی اور اس کے ظہور سے قبل تم ہی اس کے چرچے کیا کرتے اور ان کتابوں سے متعلق بشارات سنایا کرتے تھے، پھر اب کیا ہوا کہ جب اس کا ظہور ہوا تو تم انکار کر بیٹھے تو وہ علانیہ جھوٹ بول دیتے اور کہتے کہ ہم کو یاد نہیں کہ کب ہم نے تم سے ایسی باتیں کہی تھیں۔

تورات کی طرح عہد نامہ جدید راجیل میں بھی تحریف لفظی و معنوی کے باوجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے متعلق یہ بشارات ملتی ہیں۔ مہنی کی انجیل میں ہے۔

لیکن بہت سے اول آخر ہو جائیں گے اور آخر اول ہو کیونکہ آسمان کی بادشاہت اس گھر کے مالک کی مانند ہے جو سویرے نکلتا تاکہ اپنے انگوری باغ میں مزدور لگائے اور اس نے مزدوروں سے ایک دینار روز بھڑا کر انہیں اپنے باغ میں بھیج دیا یہ پھر ہر دن چڑھنے کے قریب نکل کر اس نے اوڑوں کو بازار میں بیکار کھڑے دیکھا اور ان سے کہا تم بھی باغ میں چلے جاؤ جو واجب ہے تمہیں روں گا پس وہ چلے گئے پھر اس نے دوپہر اور سہ پہر کے قریب نکل کر دیکھا کہ وہاں ایک گھنٹہ دن رہے پھر نکل کر اوڑوں کو کھڑا پایا اور ان سے کہا تم کیوں یہاں تمام دن بیکار کھڑے رہے ہ انہوں نے اس سے کہا، اس لئے کہ کسی نے ہم کو مزدوری پر نہیں لگایا۔ اس نے ان سے کہا تم بھی باغ میں چلے جاؤ جب شام ہوئی تو باغ کے مالک نے اپنے کارندے سے کہا کہ مزدوروں کو بلاؤ اور پھلوں سے لے کر پہلوں تک انہیں مزدوری دیدو جب وہ آئے جو گھنٹہ بھر دن رہے لگائے گئے تھے تو انہیں ایک ایک دینار ملا جب پہلے مزدور آئے تو انہوں نے یہ سمجھا کہ میں زیادہ ملے گا اور ان کو بھی ایک ہی دینار ملا تو گھر کے مالک سے یہ شکایت کرنے لگے کہ ان پھلوں نے ایک ہی گھنٹہ کام کیا ہے اور تو نے انہیں

ہمارے برابر کر دیا جنہوں نے (ہم نے) اون بھر کا بوجھ اٹھایا اور سخت دھوپ سی۔ اس نے جواب دیکر
 اُن میں سے ایک سے کہا: "میاں میں تیرے ساتھ بے انصافی نہیں کرتا، کیا تیرا مجھ سے ایک دینار
 نہیں بٹھرا تھا جو تیرا ہے اٹھالے اور چلا جا، میری مرضی یہ ہے کہ جتنا تجھے دیتا ہوں اُس پچھلے
 کو بھی اتنا ہی دوں۔ کیا مجھے روا نہیں کہ اپنے مال کو جو چاہوں سو کروں؟ یا تو اس لئے کہ میں
 نیک ہوں بُری نظر سے دیکھتا ہے۔ اس طرح آخر اول ہو جائیں گے اور اول آخر رہے۔"

اس بشارت میں حضرت مسیح (علیہ السلام) نے مثالی زندگی میں اقوام و اُمم عالم کی
 عملی زندگی اور خدا کی جانب سے اُن پر اجر و ثواب کا مرقع پیش فرمایا ہے پہلے مزدور حضرت
 موسیٰ (علیہ السلام) سے قبل کی دنیا کے لوگ ہیں اور دوسری جماعت سے حضرت موسیٰ (علیہ
 السلام) کی اُمت بنی اسرائیل مراد ہیں تیسرا اگر وہ نصاریٰ ہیں اور چوتھی جماعت خاتم الانبیاء
 محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی اُمت ہے کائناتِ ارضی کی عمر کے لحاظ سے پہلی، دوسری اور تیسری
 جماعت کے مقابلہ میں محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی اُمت کا زمانہ حیات یوں سمجھیے گویا دن کا
 آخری حصہ ہے اور اجر و ثواب میں اس آخری اُمت کو پہلی اُمتوں کے مقابلہ میں برابر کر
 دینے کا مطلب یہ ہے کہ خدا کے یہاں اُن کو دوسری تمام اُمتوں پر بڑی حاصل ہو اس لیے
 کہ اگرچہ اُن کا وجود حیات اُمتوں کے آخر میں ہوا ہے لیکن چونکہ یہ خدا کے آخری پیغام
 "قرآن" کی حامل اور سرخیل انبیاء و رسل کی اُمت ہیں اور تمام اُمتوں سے اُن ہی کے
 رسول پر ایمان لانے کا وعدہ و میثاق لیا گیا ہے لہذا حیاتِ دنیا کے لحاظ سے گو اُن کا
 زمانہ آخر ہے مگر مرتبہ اور عظمت کے اعتبار سے وہ سب اول ہیں یہی ہے مراد بشارت کے
 پہلے اور آخری حجابہ کی، یعنی بہت سے اول آخر ہو جائیں گے اور آخر اول اور اس طرح
 آخر اول ہو جائیں گے اور اول آخر۔"

نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ٹھیک اسی طرح ایک مثال بیان فرمائی ہے جو بخاری

میں منقول ہے۔

دوسری اُمّتوں کے مقابلہ میں دنیا کے اندر تمہاری مثال ایسی ہے جیسا کہ دن کے طویل عرصہ میں
عصرِ شام سے غروبِ آفتاب کے وقت کی اہل تورات یہود کو تورات عطا کی گئی اور انہوں
نے اُس پر عمل کیا حتیٰ کہ وہ دوپہر ڈھلے عاجز رہ گئے یعنی خدا کی تعلیم حق کو فراموش کر بیٹھے تب
اُن کو مالک نے ایک قیراط مزدوری دیدی اور پھر اہل انجیل رنصاری، کو کام پر لگایا اور
انہوں نے دوپہر ڈھلے سے عصرِ شام تک کام کیا اور پھر وہ بھی عاجز رہ گئے تب اُن کو بھی
مالک نے ایک ایک قیراط مزدوری دیدی، آخر میں ہم کو قرآن ملا اور ہم نے دنیا کی زندگی
کے دن غروب ہونے تک کام کیا تب مالک نے ہم کو دو دو قیراط عطا کئے اس پر پہلوں نے شکا
کی کہ ہم نے زیادہ محنت کی مگر تو نے اُن کو اور ہم کو برابر کر دیا، مالک نے کہا میں نے تمہاری مزدوری
میں سے تو کم نہیں کیا تب مالک نے فرمایا: تو پھر میری یہ مرضی ہے کہ میں اپنے پاس سے جس کو چاہوں
مزدوری کی کیفیت و نوعیت کے فرق اور کام کی صلاحیت و استعداد کے پیش نظر زیادہ دوں
فہو فضل او تہ من اشاء

اور اُمم مافیہ و اقوام سالفہ کے مقابلہ میں اُمّتِ محمدیہ کی یہی فضیلت ہے جس کو قرآن

نے بصراحت اس معجزانہ اسلوب میں بیان کیا ہے۔

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ ۖ تَمَّ تَمَامُ اُمَمٍ وَّاقْوَامٍ مِّنْ اَمْتٍ اَحْسَنُ اَمْتٍ هُوَ جَوْكَانَاتِ اَنَسَانِي
تَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ
عَنِ الْمُنْكَرِ رَاٰلِ عَمْرَانِ
کے لئے وجود میں لائی گئی ہے، تم لوگوں کو
بھلائی کا حکم کرتے ہو اور بُرائیوں سے باز رکھتے ہو۔

بہر حال آخری جماعت کا اول ہو جانا اگر اس کا مصداق اُمّتِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم

نہیں تو اور کون ہے جس کا ذکر تورات کی اس بشارت میں ہو رہا ہو جس کی تصدیق بنی امیہ اور قرآن
 دونوں کر رہے ہیں عقلاً بھی یہ فرق مراتب واضح ہے اس لئے کہ جبکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء
 درسل کے بعد مبعوث ہوئے اور آپ کے قبول کرنے والوں میں آپ کی قوم سے بھی زیادہ
 دنیا کی دوسری اقوام و اُمم کے افراد شامل ہیں تو یہ ظاہر ہے کہ جب کوئی فرد یا جماعت پہلے
 سے کسی مذہبی جماعت میں شامل ہے تو اُس کے لیے جدید دعوت حق کو قبول کرنے میں قومی
 جماعتی اور نسلی عصبیت و غرور سے بڑی رکاوٹ بن کر سامنے آجاتی ہے پس جو شخص اس رکاوٹ
 کو پاؤں تلے روند کر دعوت حق پر لبیک کہتا ہے وہ بلاشبہ اس کا مستحق ہے کہ اپنے اپنے
 زمانہ میں پہلی صدائوں پر ایمان لانے والوں کے مقابلہ میں اُس کو دو چند بلکہ چند در چند
 اجر و ثواب عطا ہو۔

اور انجیل یوحنا میں ایک بشارت اس طرح مسطور ہے:-

اور یوحنا کی گواہی یہ ہے کہ جب یہودیوں نے یروشلیم سے کہا کہ "اور لیوی" یہ پوچھنے کو اس کے پاس بھیجے
 کہ تو کون ہے تو اس نے اقرار کیا اور انکار نہ کیا کہ میں تو مسیح نہیں ہوں انہوں نے اُس سے پوچھا
 کہ پھر کون ہے؟ کیا تو ایلیام ہے؟ اُس نے کہا نہیں ہوں، کیا تو دانیہ ہے؟ اُس نے جواب دیا نہیں
 پس انہوں نے اُس سے کہا پھر تو کون ہے تاکہ ہم اپنے بھیجنے والوں کو جواب دیں کہ تو اپنے حق
 میں کیا کہتا ہے؟

اس مشینگونی کا تاریخی زمانہ وہ ہے جب حضرت یحییٰ د یوحنا علیہ السلام اپنی صدائے

حق سے بنی اسرائیل کو مسحور کر رہے تھے اور حضرت مسیح علیہ السلام کے ظہور کی بشارت دیتے
 تھے اس وقت یہود کے مقدسین کی ایک جماعت اُن کی خدمت میں حاضر ہوئی اور

۱۰ باب ۱۹ آیات ۲۲-۲۳ یوحنا ۱۹ میں حضرت یحییٰ کا نام ہے اور حضرت عیسیٰ السلام کے ایک حواری کا نام
 بھی ہے جن کی جانب انجیل یوحنا منسوب ہے۔

اُس نے یہ سوالات کئے :-

سوالات میں تین پیغمبروں کے متعلق اُن سے دریافت کیا گیا کہ وہ اُن میں سے کون ہیں مگر انہوں نے انکار کیا کہ وہ ان تینوں میں سے کوئی نہیں ہیں تو یہ سوالات ظاہر کرتے ہیں کہ یہود تین یا دو پیغمبروں کے ظہور کے منتظر تھے حضرت مسیح کے، حضرت ایلیا کے اور ایک ایسے پیغمبر کے جس کا ذکر اُن کے درمیان اس درجہ مشہور تھا کہ انہوں نے سوالات کے وقت دو ناموں کی طرح نام لینا ضروری نہیں سمجھا اور صرف ”وہ نبی“ کہنا ہی کافی خیال کیا۔ یہ بشارت اس درجہ واضح اور صاف ہے کہ نصاریٰ بجز بے دلیل انکار کے تاریخ کے اس سوال کا جواب دینے سے قاصر ہیں کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ”وہ نبی“ کا مصداق نہیں ہیں تو پھر کون ہے۔ کیا معاملہ کی صورت یہ نہیں ہے کہ جس طرح یہود، ظہور مسیح (علیہ السلام) کے منتظر تھے مگر اُن کی آمد پر اذہ حسد اُن کو رد کر دیا، اسی طرح یہود و نصاریٰ دونوں ”وہ نبی“ کی شہرت عام کے پیش نظر اُس کے ظہور کے سخت منتظر ہونے کے باوجود اُس کی بعثت و ظہور کے نسلی و قومی عصبیت کی بدولت منکر ہو گئے چنانچہ اسی حقیقت کو قرآن حکیم نے اس طرح بیان کیا ہے۔

الَّذِينَ آمَنَّا هُمْ لَيْسُوا بِغَيْرِ فَرْدٍ
كَمَا يَعْرِفُونَ آبَاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقًا
مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ
يَعْلَمُونَ ۝

وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب عطا کی وہ تم کو اس طرح ”پیغمبر حق“ پہچانتے ہیں جیسا اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں اور بلاشبہ ان میں سے ایک فریق حق کو چھپاتا ہے اور وہ خوب جانتے ہیں کہ وہ حق کو چھپاتا ہے۔

لے کہا جاتا ہے کہ کتب قدیمہ میں ایلیا بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت منقول تھی اور اس لئے خواص علماء یہود ایلیا اور فاروق کو ایک ہی تسلیم کرتے تھے مگر بعد کو تحریفان کی بدولت ایک اور منتظر مہستی“ کا الفاظ ہو گیا اور وہ الیاس علیہ السلام ہیں بچنے اب یہ گڑھ لیا کہ حضرت الیاس کا دوبارہ ظہور ہو گا اور اس لئے اب انا جیل بھی دو کی حکمت میں کے ظہور کا ذکر نظر آتا ہے

یوحنا کی انجیل میں حضرت مسیح علیہ السلام کی وصیت بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کے لئے شاہد عدل ہے، فرماتے ہیں۔

تم میں سے کوئی مجھ سے نہیں پوچھتا کہ تو کہاں جاتا ہے؛ بلکہ اس لئے کہ میں نے یہ باتیں تم سے کہیں تمہارا دل غم سے بھر گیا۔ لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میرا جانا تمہارے لئے فائدہ مند ہے کیونکہ اگر میں نہ جاؤں تو وہ مددگار تمہارے پاس نہ آئے گا۔ لیکن اگر جاؤں گا تو اُسے تمہارے پاس بھیج دوں گا اور وہ آکر دنیا کو گناہ اور راست بازی سے اور عدالت کے بارہ میں تصور وار ٹھہرائے گا۔

یہ بشارت حضرت مسیح کی وصیت ہے اور تمثیلی استعاروں اور تشبیہوں کی بجا تفسیر۔ الفاظ میں ایک "موعود پیغمبر" کی خبر دیتی ہے اور موعود ہستی کی جن صفات کا اس میں ذکر ہے وہ حرف بحرف خاتم الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر صادق آتی ہیں۔

حضرت مسیح حواریوں اور شاگردوں کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ اُن کی جدائی سے کس درجہ متاثر ہیں، دل غم سے بھرے ہوئے ہیں آنکھیں پر غم ہیں حسرت و یاس چہرے سے ٹپک رہی ہے کہوں؟ کیا اس لئے کہ ایک انسان اُن سے جدا ہو رہا ہے نہیں، نہیں بلکہ خدا کا ایک ہادی، نبی و رسول پیغمبر صداقت کی وداعی گھڑیاں قریب ہیں اور اب نہیں کہا جاسکتا کہ دنیا ایسی مقدس ہستیوں سے بہرہ ور ہو گی یا نہیں کیونکہ منکروں اور باطل پرستوں نے خدا کی اس نعمت کی کوئی قدر نہ کی اور اُس کو رد کر دیا۔ اس غم آگیز منظر میں حضرت مسیح علیہ السلام، اُن کو تسلی و تسفی دیتے اور یقین دلاتے ہیں کہ "میرا جانا تمہارے لئے فائدہ مند ہے اور پھر اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں اگر میں نہ جاؤں تو وہ مددگار تمہارے پاس نہ آئے گا" یعنی میرا کائنات ارضی پر یہ قیام اُس مددگار کی آمد کے لئے تاخیر کا باعث ہو رہا ہے جس کا آنا تمہارے لئے اس درجہ مفید ہے کہ بائیں محبت خلوص

میرا جانا ہی مہارے لئے فائدہ مند ہے پھر اس کی معرفت کے لئے مزید باتیں بیان فرمائیں کہ وہ دنیا کو گناہوں و برائیوں سے باز رکھیگا، راست بازی کا حکم کرے گا اور افراط و تفریط کی ان روشوں کے خلاف جو انسانی دنیا کے ہر معاملہ میں رگ دریشہ کی طرح پھیلی ہوں گی ”عدل“ سے گریز پر مجرم اور قصور وار ٹھہرائے گا۔

قدرتی طور پر اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر وہ کون ہے جو ان مجموعہ صفات کا مصداق بن سکے۔ علماء نصاریٰ کہتے ہیں کہ اس سے مراد ”روح القدس“ ہے اور حضرت مسیح کے قبر میں جی اٹھنے اور آسمان پر باپ کے پاس چلے جانے کے بعد شاگردوں پر نمودار ہوئی لیکن جب اس باطل تاویل پر ان سے یہ کہا گیا کہ ماضی یا مستقبل میں کون سا زمانہ آچکا ہے یا آئے گا جس پر بشارت کا یہ جملہ صادق آسکے جو دراصل پوری وصیت کی روح ہے وہ آکر دنیا کو گناہ سے اور استبدادی سے اور عدالت کے بارے میں قصور وار ٹھہرائے گا“ اور کس طرح یہ عبارت صرف اس نور پر صادق آسکتی ہے جو شاگردوں پر روح القدس، ایک کبوتر کی شکل میں نازل ہو کر دکھائی گئی۔

یہ وصیت تو اس تاویل کے برعکس صاف یہ ظاہر کر رہی ہے کہ حضرت مسیح ایک ایسے عظیم المرتبہ، حلیل، القدر پیغمبر کے ظہور کی بشارت سنار ہے جس کی آمد کائنات انسانی کے لئے حضرت مسیح علیہ السلام، کی موجودگی سے بھی زیادہ سودمند ثابت ہوگی اور جو ایک مرتبہ پھر کائنات کو اس کا بھولا ہوا سبق یاد دلانے کی اور اس کی تعلیم حق کامعیاً سترتا ”عدل“ پر مبنی ہوگا کہ یہی تمام اخلاق کریمانہ اور شعبہ حیات کے لئے اساس اور بنیاد کار ہے اور اس حقیقت پر نظر رکھتے ہوئے جب ہم تاریخی مذاہب سے دریافت کرتے ہیں کہ اس کا مصداق کون ہے تو اس کے ماسوا اور کوئی جواب نہیں ملتا کہ حضرت

مسیح کے بعد وصیت میں مذکور اوصاف کی مصداقِ مہستی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماسوا کوئی
ظہور میں نہیں آئی۔ یہی مقدس مہستی ہے جس نے ایسے زمانے میں جبکہ دنیا کی قوموں اور اُن کی
سوسائٹیوں میں "عدل" ایک محض شے رہ گئی تھی اور جب کہ سچی نیک عملی اور خدا پرستی قومی اور
اجتماعی زندگی سے خارج ہو چکی تھی دنیا راسانی کو یہ پیغام سنایا۔

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ   بیشک اللہ حکم دیتا ہے "عدل" کا "احسان" کا قرابت

وَالْإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ
داروں کے ساتھ سلوک کا اور یقیناً منع کرتا ہے فحش کاموں

الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ
اور باتوں سے ..... اور بغاوت و سرکشی

لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ   (النحل)   سے وہ تم کو نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت قبول کرو،

اور یہی وہ مقدس مہستی ہے جس کے ظہور کی بدلت اُس کی اُمت کا مقصدِ حیات یہ

نظارہ کیا گیا۔

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ
اے اُمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم بہترین اُمت ہو جو لوگوں کی امت

لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ
کے لئے عالم وجود میں لائی گئی ہو تم لوگوں کو بھلائی اور نیکیوں کا حکم کرتے

وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۚ رَآءِ
اور اُن کو بُرائیوں سے باز رکھنے کی تلقین کرتے ہو۔

مضمونِ وصیت کے اس نمایاں پہلو کے ماسوا ایک اور روشن اور واضح بات اس

وصیت یا بشارت میں وہ جملہ ہے جس میں موعودِ مہستی کو ایک خاص وصف کے ساتھ یاد کیا

گیا ہے۔ یہ وصف اگرچہ جدید ایڈیشنوں میں "مددگار"۔ "وکیل"۔ "مغری" اور "شفیع" ہی لیکن

قدیم یونان، فریج، لیٹن اور انگریزی تراجم میں "پیرا کلیوتاس" اور عبرانی زبور

اور عربی تراجم میں "فارقلیط" پایا جاتا ہے جو عربی لفظ احمد کے ہم معنی اور مرادف ہے۔

یہ بات تو علماء نصاریٰ اور ہر ایک تاریخ داں کے نزدیک متفق علیہ اور

مسلم ہے کہ موجودہ اناجیل میں سے کوئی ایک بھی حضرت مسیح (علیہ السلام) کی اصل انجیل نہیں ہے بلکہ جن ناموں سے یہ منسوب ہیں اُن کے بھی اصل نسخے نہیں بلکہ تراجم ہیں اور یہ مسیح کی انجیل کا اور انجیل راہل نسخہ قدیم جبرور (عبرانی) زبان میں تھا اس لئے یہ دعویٰ بیہودہ کیا جاسکتا ہے کہ اور انجیل نسخہ میں یہ لفظ بلاشبہ احمد ہی ہوگا۔ جیسا کہ سورہ صفت میں قرآن عزیز نے حضرت مسیح کا یہ قول نقل کیا ہے و مبشرًا برسول یاتنی من بعد اسمیٰ احمٰن اور دلیل یہ ہے کہ موجودہ انجیل کے تراجم میں فارقلیط اسی لفظ احمد کا ہم معنی اور مرادف لفظ اختیار کیا گیا مگر جب علماء نصاریٰ نے یہ دیکھا کہ صداقت خاتم الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے کتاب مقدس سے بصراحت تمام بہت بڑی دلیل ہاتھ آئی اور علماء اسلام کی جانب سے ہم پر قوی حجت قائم ہوئی جاتی ہے تو بعد کے ایڈیشنوں میں لفظ فارقلیط یا پیرا کلیوٹاس نکال دیا گیا اور اب اُس کی جگہ کبھی ناصر مددگار، کبھی وکیل، کبھی شفیع اور کبھی معزی رتلی دینے والا لکھا جانے لگا۔ تاکہ واضح نام کی بجائے ایک ایسی صفت آجاتے جس کا اطلاق بغیر کسی تعین کے ہر ایک ذات حق پر ہو سکے۔ اناجیل کے قدیم و جدید نسخوں اور پھر قدیم و جدید کے مختلف ایڈیشنوں میں لفظ فارقلیط اور اسی قسم کی دوسری گونا گوں تحریفات کا مطالعہ کرنا ہو تو اُس کے لئے میزان الحق اور الفاروق کا مطالعہ از بس مفید ہے یہاں اس حقیقت کو ثابت کرنے کے لئے کہ اناجیل کے عربی تراجم میں مسطورہ بالا الفاظ کی بجائے فارقلیط تھا صرف یہ ایک ثبوت کافی ہے کہ ایک صدی قبل کے عربی نسخہ میں جو لکذن سے ۸۴۴ء میں شائع ہوا تھا یہ لفظ یوحنا باب ۱۴ آیت ۱۶ میں موجود تھا

واطلب من اکاب فیعطیکم فارقلیطا آخر

تاہم علماء نصاریٰ کی اس واضح تحریف کے بعد بھی اُن کا مقصد حل نہیں

ہو سکتا اور ایک مرتبہ اُن سے پھر یہ سوال کیا جاسکتا ہے کہ اس بشارت میں لفظ فارقلیط (جس کی جگہ مسطورہ بالا الفاظ میں سے ہی کوئی لفظ سہی مگر جبکہ اس بشارت کا مصداق روح القدس کا کبوتر کی شکل میں شاگردوں پر نمودار ہو جانا) کسی طرح نہیں بتاتا پھر حضرت مسیح (علیہ السلام) کے بعد تاریخ ادیان میں وہ کون سی ہستی ہے جس کو اس کا مصداق سمجھا جاسکے کیا علماء نصاریٰ اس بے دلیل انکار کے ساتھ کہ اُس کا مصداق ذات اقدس محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہیں جرأت کر کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ فلاں ہستی اس مجموعہ صفات کا مصداق تھی یا آج ہے یا آئندہ آئے گی نہیں وہ نہیں کہہ سکتے۔ کیونکہ ان کے پاس اس انکار کے لئے صرف یہی ایک مثبت دلیل ہے کہ روح القدس اس کا مصداق ہے کاش کہ وہ قدرت بھی رکھتے کہ روح القدس کو انسانی شکل میں کائنات کی ہدایت کے لئے لاسکتے کہ وہ پیغمبرانہ صداقت کے ساتھ لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتی، برائیوں سے روکتی اور عدل ترک کر کے افراط و تفریط کی راہ بد اختیار کرنے پر لوگوں کو تصور وار پھراتی تب شاید اُن کا یہ قول الفاظ بشارت کی مطابقت کر سکتا۔ ورنہ تو یہ روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ اس بشارت کو ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں تسلیم نہ کرتا۔ صرف نسلی، قومی اور جماعتی گروہ بندی سے پیدا شدہ عنصیت و حسد کا نتیجہ ہے۔

اس سے قطع نظر ہم تسلیم کئے لیتے ہیں کہ مسیح کی انجیل میں احمد (فارقلیط) کی بجائے مسطورہ بالا الفاظ ہی میں سے کوئی لفظ تھا تب بھی اس کا مصداق خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ماسوا کوئی نہیں ہو سکتا اس لئے کہ قرآن عزیز نے مختلف مقامات پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اوصاف حمیدہ بیان کیے ہیں وہ اُن ہی مسطورہ بالا الفاظ کے ہم معنی ہیں مثلاً سورہ توبہ میں آپ کو عزیز، رؤف، رحیم کہا گیا ہے۔

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ
 عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ
 بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ هَٰذَا ن
 تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ
 إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ
 الْعَرْشِ الْعَظِيمِ (توبہ)

ایمان والوں! تمہارے پاس اللہ کا ایک رسول آگیا
 ہے جو تم ہی میں سے ہے تمہارا رنج و کلفت میں پڑنا اس پر
 بہت شاق گزرتا ہو وہ تمہاری بھلائی کا بڑا ہی خواہشمند ہے
 وہ ایمان والوں کے لئے شفقت رکھنے والا، رحمت والا ہے
 اسے پیغمبر! اگر اس پر بھی یہ لوگ سرتابی کریں تو ان سے کہو
 میرے لئے اللہ کا سہارا بس کرتا ہوں کوئی معبود نہیں ہو مگر صرف اس
 کی ذات میں نے اس پر بھروسہ کیا وہ تمام عالم ہستی کی
 جہاندار ہے اس کے عرش عظیم کا خداوند ہے۔

اور سورہ انبیاء میں ارشاد ہے۔

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ
 اور ہم نے تجھ کو نہیں بھیجا مگر جہاں والوں کے لئے رحمت
 (انبیاء) بنا کر۔

اور اگر صحیح احادیث کی تصریحات کو بھی ان آیات کی تفسیر کے طور پر شامل کر لیا جائے
 تب تو ناجیل کے تراجم میں مذکورہ صفات بعینہ آپ کو مل جائیں گے مثلاً الشافع المشفع
 الشفیع، الناصر مددگار وغیرہ

پھر اسی باب کی آیت ۳ کو اس مضمون کے ساتھ اگر ملائیے تو معاملہ اور زیادہ
 واضح اور صاف ہو جائے گا حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں

لیکن جب وہ سچائی کی روح آئے گا تو تم کو سچائی کی راہ دکھائے گا اس لئے کہ

وہ اپنی طرف سے نہ کہے گا اور تمہیں آئندہ کی خبریں دے گا۔

غور فرمائیے کیا یہ مضمون روح القدس پر صادق آ سکتا ہے جس نے چند شاگردوں کو

ظاہر ہو کر اپنی نمود دکھلائی یا ایسی ہستی پر جو لوازم بشریت سے متصف ہونے کے باوجود کائنات
انسانی میں رہ کر سچائی کی راہ دکھلائے اور اُمور غیب سے متعلق خدا نے جو کچھ بتلایا ہے
علامات قیامت، جنت و جہنم، حشر و نشر وغیرہ کی تفصیلات، اُس کو مخلوق خدا تک پہنچانے
اور پھر معلوم کر دیا سچا ماضی سے کہ حضرت مسیح کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کون
آیا جس نے خدا سے بھٹکے ہوئے انسانوں کا رشتہ دوبارہ خدا سے لایا اور ادیان و ملل
کی گم شدہ صداقتوں کو قرآن کے ذریعہ روشن و نمایاں کیا، کیا موافق و مخالف دونوں
شہادتیں اس پر متفق نہیں ہیں کہ اُس کی قوم، دوست و دشمن سب ہی اُس کو الصادق
الامین کہہ کر پکارتے تھے اور کیا انجیل کا یہ فقرہ اس لئے کہ وہ اپنی طرف سے نہ کہیگا
اور قرآن کی یہ آیت وما یسطق عن الھوی ان ھو الا وحی یوحی وہ اپنی خواہش سے کچھ
نہیں کہتا، جو کچھ کہتا ہے اُس وحی سے کہتا ہے جو خدا کی جانب سے اُس پر اتاری
جاتی ہے ایک ہی مقدس ہستی کی تقدیس حیات اور صداقت قول و عمل کے دو عکس نہیں
ہیں، پس سچائی کی روح میں لفظ "روح" سے فائدہ اٹھا کر اور بقیہ تمام مضمون بشارت
سے آنکھ بند کر کے اُس کو "روح القدس" کہہ دینا علمی دیانت ہے ہرگز نہیں۔
غرض وصیت یا بشارت حضرت مسیح (علیہ السلام) کی جانب سے واضح اور
صاف اعلان ہے۔ ظہور قدسی صفات صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اس کا انکار بداہت کا
انکار ہے اور تعصب بے جا کی دلیل ہے۔

بشارات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ باب بہت وسیع ہے اور چھٹی صدی ہجری میں

۱۔ اس شینگونی میں فارقلیط سے متعلق مفصل محققانہ بحث کے لئے میزان الحق از مولانا رحمۃ اللہ نور اللہ مرقدہ الفارق
ہدایہ الحیاری اور رسالہ تہذیب الاخلاق مضمون فارقلیط قابل مراجعت ہیں۔

ایک مسیحی عالم سعید بن جن اسکندرائی نے جب کتاب مقدس میں ان بشارات کو دیکھ کر اسلام قبول کیا تو محیط النظر ایک مستقل کتاب اسی موضوع پر تصنیف کی اور ہمیشہ سے علماء اسلام بھی اس موضوع پر تفصیل کے ساتھ لکھتے رہے ہیں۔ حتیٰ کہ بعض علمائے ہندوؤں کی قدیم کتابوں اور مجوس کے قدیم نوشتوں میں بھی "منظر ہستی" سے متعلق جو کچھ مذکور ہے اس کو بشارات الہی میں شامل کیا ہو مگر ہم اسی قدر پر اکتفا کرتے ہوئے قرآن عزیز کی ان آیات پر اس مضمون کو ختم کر دینا چاہتے ہیں جو نزول قرآن کے وقت سے یہود و نصاریٰ کے سامنے برابر اعلان کرتی رہی ہیں کہ قدیم سماوی کتابوں میں اس مقدس پیغمبر کا تذکرہ برابر رہا ہے اور چونکہ خدا کی تقدیر یہ فیصلہ کر چکی تھی کہ اُس کا آخری اور کامل و مکمل قانون اسی ذات اقدس کے ہاتھوں کائنات ہست و بود تک پہنچے گا۔ اس لئے از بس ضروری تھا کہ اُس کا ذکر پہلے نوشتوں میں ہوتا کہ جب اُس کے ظہور کا وقت آ پہنچے تو تمام صادق ادیان و ملل سے متعلق اُمیتیں میثاق الہی کے مطابق اُس پر ایمان لائیں اور اس کی پیش کردہ ہدایت اور قانون ہدایت قرآن کو اپنے لئے راہ عمل بنائیں چنانچہ سورہ الفتح میں ارشاد ہے۔

مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ
 أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ
 تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا
 مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا لَا سِيئَاتٍ لَهُمْ فِي
 وَجْهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ لَكَ
 مُثَلَّمَةٌ فِي الثُّورَةِ وَثَلَّمَةٌ فِي
 الْأَنْجِيلِ ر الْفَتْحِ

محمد اللہ کے رسول ہیں اور جو لوگ (صحابہ) اُن کے ساتھ ہیں
 وہ منکروں پر سخت ہیں اور آپس میں نرم خور ہیں راے
 مخاطب! تو اُن کو دیکھو گا خدا کے سامنے الجھکنے والے
 سجدہ کرنے والے اور اس طریقہ سے خدا کے فضل اور
 اُس کی رضا کے خواہشمند ہیں اُن کی نشانی یہ ہے کہ
 اُن کے چہروں پر پیشانیوں پر سجدے کے نشانات ہیں
 تورات اور انجیل میں اُن کا ذکر اسی طرح ہے۔

یہ ذکر انجیل برنابا میں تفصیل کے ساتھ موجود ہے اور آپ کی صفات بہت نمایاں
الفاظ میں مذکور ہیں لیکن وہ نصاریٰ کے نزدیک متروک ہے مگر جیسا کہ سابق میں کہا جا چکا ہے
اس کا ترک کسی دلیل پر قائم نہیں ہے بلکہ وہ اور بعض دوسری انجیل کا ترک محض ایک
قال کی بنا پر ہوا جو اسی غرض سے نکالی گئی تھی۔

اور سورہ شعراء میں ہے۔

وَإِنَّ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ ۝ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ
مِنَ الْمُنذِرِينَ ۝ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ ۝ وَإِنَّ لَفِي زَمِيرٍ أَوَّلِينَ ۝ (الشعراء)

اور یقیناً یہ قرآن اہمالوں کے پروردگار کا اتارا ہوا ہے
کہ روح الامین رحمتیل نے خدا کی جانب سے تیرے
قلب پر نازل کیا تاکہ تو خدا کے نافرمانوں کو ڈرنے
والوں میں سے ہو یہ صاف عربی زبان میں ہے۔ اور اس

کا ذکر پہلوں و گزشتہ پیغمبروں کی کتابوں میں ہے
اور ایک مرتبہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ہی بشارات کی جانب اشارہ
کرتے ہوئے فرمایا۔

دعوة ابی ابراہیم و بشی عیسیٰ میں اپنے باب ابراہیم کی دعا ہوں اور عیسیٰ مسیح کی بشارتوں
یعنی، دعا بر خلیل اور نوید مسیحا

قرآن عزیز نے دعا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر اس طرح کیا ہے۔

رَبَّنَا ادْعُ إِلَيْنَا فَبِئْسَ اللَّهُ لَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ ۚ
وَالْحِكْمَةُ وَبِزَكِيَّتِهِمُ آتَاكَ أَنتَ
الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝ (بقرہ)

اے ہمارے پروردگار! ان راہل عربی ہیں ایک سول
بھی جو ان پر تیری آیات پڑھے اور ان کو کتاب اور
حکمت سکھائے اور ان کو ہر قسم کی برائیوں سے پاک
کرے، بے شبہ تو غالب اور حکمت والا ہے۔

اور بشارت مسیح کا ذکر سورہ صف میں اس طرح منقول ہے۔

وَرَأَىٰ قَالَ عِيسَىٰ بْنُ مَرْيَمَ وَيَا بَنِي إِسْرَٰئِيلَ
 اِنِّي مَرْسُولُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ مُّصَدِّقًا لِّمَا
 بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَةِ وَمُبَشِّرًا
 بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اِسْمُهُ
 اَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوْا
 هٰذَا سَيِّئٌ مُّبِينٌ ۝

اور وہ وقت قابل ذکر ہو جب عیسیٰ بن مریم نے کہا اے
 بنی اسرائیل! میں تمہاری جانب اللہ کا رسول (راہی)
 ہوں۔ تصدیق کرنے والا ہوں تورات کی جو میرے
 سامنے موجود ہے اور بشارت دینے والا ہوں ایک
 رسول کی جو میرے بعد آئے گا اور اس کا نام احمد (قلیظ)
 ہوگا پس جب ان کے پاس وہ خدا کا پیغمبر دلائل سے

کرا یا تو یہ کہنے لگے یہ تو کھلا جادو ہے۔

صبح سعادت | تاریخ ادیان و ملل شاہد ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ظہور پر تقریباً

چھ صدیاں گزر چکی ہیں اور جمورہ عالم خدا کے پیغمبروں کی معرفت حاصل کی ہوئی صداقت حق
 کو فراموش کر چکا ہو تمام کائنات انسانی خدا پرستی کی بجائے مظاہر پرستی میں مبتلا ہے اور ہر
 ملک میں نوع انسانی سے لے کر نوع جمادات تک کی پرستش سرمایہ نازش بنی ہوئی ہے۔ کوئی
 انسان کو اوتار خدا کہہ رہا ہے تو کوئی خدا کا بیٹا۔ ایک اگر مادہ پرست ہو تو دوسرا خود
 اپنی آتما (روح) کو ہی خدا سمجھ رہا ہے سورج کی پوجا ہے، چاند اور تاروں کی پرستش ہے حیوانوں
 درختوں اور پتھروں کی عبادت ہے، آگ پانی، ہوا، مٹی کے سامنے ناصیہ فرمائی ہے غرض کائنات
 کی ہر شے پرستش اور پوجا کے لائق ہے اور نہیں ہے تو صرف ذات واحد قابل پرستش
 نہیں ہے نہ اس کی احدیت کا تصور خالص ہے اور نہ صمدیت کا۔ اس کو اگر مانا بھی جاتا
 ہے تو دوسروں کی پرستش اور عبادت کے ذریعہ، وہ اگر خالق موجودات ہے تو دوسروں کے
 واسطے اور احتیاج کے ساتھ، مادہ، روح اور ترکیب سب ہی باتوں کا محتاج ہے

وہ اگر مالک موجودات ہو بھی تو انسان، حیوان، درخت، پتھر کے بل بوتہ پر غرض ساری
 دنیا میں اصل کار فرمائی مظاہر کی تھی اور ذاتِ حق "صرف نام کے لئے، حقیقت سے ختم
 پوشی تھی مگر مجاز کے ساتھ ذوقِ عشق، ذاتِ حق سے بعد تھا۔ مگر مظاہر سے قربت سربراہِ سعادت
 خالق سے بیگانگی تھی مگر مخلوقات کی عبادت گزاری شعارِ عام تھا اور ہر طرف مابعدہم
 الا یفسرہ بنا الی اللہ ذلفی ہم اُن کو نہیں پوجتے۔ مگر اس لئے تاکہ وہ خدا کی جانب گاری
 قربت کا ذریعہ بنجائیں" کا مظاہرہ نظر آتا تھا۔

یہی وہ تاریک دور تھا جس میں "سنۃ اللہ" یعنی خدا کے قانون ہدایت و ضلالت
 نے ماضی کی تاریخ کو پھر دہرایا اور غیرتِ حق نے فطرت کے قانون ردِ عمل *Reaction*
 کو حرکت دی یعنی آفتاب ہدایت بروجِ سعادت سے نمودار ہوا اور چہار جانب چھائی
 ہوئی شرک و جہالت اور رسم و رواج کی تاریکیوں کو فنا کر کے عالمِ ہست و بود کو علم و
 یقین کی روشنی سے منور کر دیا۔

۹ ربیع الاول مطابق ۲۰ اپریل ۱۵۵۷ء کی صبح، وہ صبح سعادت تھی جب
 مدینت و حضارت سے محروم، بن کھیتی کی سرزمین گتہ کے ایک معزز قبیلہ قریشِ ربی
 ہاشم، میں عبداللہ بن عبدالمطلب کے یہاں آمنہ بنت وہب کے مشکوٰۃ مغل سے آفتاب
 رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہور کیا۔

خدایا! وہ صبح کیسی سعادت افروز تھی جس نے کائناتِ ارضی کو رشد و ہدایت
 کے طلوع کا مژدہ جانفزا سنایا، اور وہ ساعت کیسی مبارک و محمود تھی جو معجزہ عالم کے
 لئے پیغام بشارت بنی، عالم کا ذرہ ذرہ زبانِ حال سے نغمے گارہا تھا کہ وقت آپہنچا کہ
 اب نیا رہست و بود کی شقاوت و محسوساتِ مجسم سے عالم معجز ہو، ظلمتِ شرک و کفر کا

پردہ چاک ہو اور آفتابِ ہدایت روشن و تابناک ہو۔ مظاہرِ برستی، باطل ٹھٹھے اور خدائے
واحد کی توحید مقصدِ حیات قرار پائے۔

دُنیا تو کیا ملک، قبیلہ اور خاندان کو بھی یہ علم نہ تھا کہ نذاہبِ عالم حسیں آفتاب
رسالت کے طلوع ہونے کے منتظر ہیں وہ اس غیر متمدن سرزمین اور عبدالمطلب کے
گھرانے سے جلوہ گر ہو گا کہ اس کی ولادت باسعادت کو خاص اہمیت دیتے اور تاریخِ ولادت
کو اپنے سینہ میں محفوظ رکھتے مگر جس خالق کائنات کے نوشتہ تقدیر نے اُس کو مقدس ہستی بنائے
کا فیصلہ کیا، اسی کے یہ قدرت نے ولادت باسعادت کے لئے ایک معجزانہ تاریخی نشان
بھی ظاہر کر دیا اور وہ اصحابِ الفیل کا واقعہ تھا۔

معتبر اور مستند روایات شاہد ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اس واقعہ
سے چند ماہ بعد ہوئی۔

یہ واقعہ جن خصوصیات کا حامل ہے اُن کے پیشِ نظریہ عرب کے لئے عموماً اور اہل
حجاز کے لئے خصوصاً نہایت عجیب اور حیرت انگیز تھا۔ اور اس لئے وہ کبھی اس کو فراموش
نہیں کر سکتے تھے۔ اس لئے انہوں نے اس کا نام ہی عام الفیل یعنی ہاتھیوں والا سال
رکھ دیا۔ مگر وہ یہ سمجھنے سے قاصر تھے کہ دراصل یہ واقعہ ایک نشان ہے اس جلیلِ تقدیر
ہستی کے ظہور کا جو ایک روز تمام معمورۃ النانی کو مرکزِ توحید اور قبیلہ ابراہیمی پر جمع کر
دے گی اور اُس کو غیر التدریج کی آلودگیوں سے پاک کر کے توحیدِ الہی کے لہجوں کے
لئے مخصوص کرائے گی۔ کیونکہ یہی وہ پہلا مقام ہے جو صرف خدا، واحد کی پرستش کے لئے
بنایا گیا، یہ مندرجہ نہیں تھا کہ مورتی کی پوجا کی جگہ یہ گرجا اور کلیسا بھی نہ تھا کہ یسوع مسیح اور
کنواری مریم کے مجسموں کے سامنے سر جھکایا جائے نہ یہ آتش کدہ تھا کہ آگ کو لور کا منظر قرار دیکر

اُس کی پرستش کی جائے اور نہ یہ صلوات یہود تھا کہ حضرت عزیر کو خدا کا بیٹا بنا کر اُس کی تقدیس کے لئے گائے جائیں بلکہ یہ تو خدا اور صرف ایک خدا کی عبادت کے لئے بنایا گیا تھا "إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ"

غرض بعثت کے بعد جب قدرت کے اعجاز نما ہاتھوں نے عام الفیل میں آپ کی ولادت کا راز مریبہ آشکارا کر دیا تب دنیا نے یہ سمجھا کہ ابرہہ اللاتھرام اور اس کے لشکر سے کعبہ اللہ کی یہ حفاظت اس لئے تھی کہ وہ وقت قریب آپ پہنچا جب دوبارہ یہ مقدس مقام خدائے واحد کی عبادت اور توحید خالص کی مرکزیت کا شرف حاصل کرنے والا ہو پس جو طاقت بھی اس مقصد عظمیٰ سے مقصودم ہوگی خود ہی پاش پاش ہو کر رہ جائے گی ابرہہ عیسائی تھا اور اہل عرب قریش مشرک، پھر کون کہہ سکتا ہے کہ ابرہہ اور اس کے لشکر کی بربادی قریش کی نصرت و حمایت کے لئے تھی نہیں، بلکہ اس لئے سب کچھ ہوا کہ مشیت الہی کے خلاف ابرہہ کی خواہش تھی کہ یمن و صنعاء میں جو خوبصورت گرجا و کلیسیا، باپ، بیٹا، روح القدس و تثلیث کے فروغ دینے کو بنایا گیا تھا مرکز توحید کعبہ اللہ کی جگہ وہ مرجع خلافت بنے اور اس مقصد کی خاطر اس نے اہتمام کعبہ کے لئے لشکر کشی کی "ادھر قریش یعنی سارا عرب اُس کی مقاومت سے عاجز و درماندہ تھا، ابرہہ وقت کے تمام جنگی اسلحہ اور سرد سامان کا مالک اور قریش اُن سب سے یکسر محروم تب غیرت حق حرکت میں آئی اور دنیا نے دیکھ لیا کہ دنیوی طاقت کے گھنڈ پر مشیت الہی سے ٹکرانے والا خود ہی فنا کے گھاٹ اتر گیا اور محور توحید کعبہ خدائی حفاظت کے سایہ میں سی طرح قائم رہا۔ ان فی ذلک لعبرة لمن یحیشی بلاشبہ اس بات میں بڑی ہی عبرت ہے اُس شخص کے لئے جو خوفِ خدا رکھتا ہے قرآن عزیز نے سورہ اہیل میں سی

حقیقت کو معجزانہ اسلوب بیان کے ساتھ نقل کیا ہے۔

الْمَرْتَكِيفُ فَعَلَّ رَبَّكَ يَا ضَلَّابِ راسے پیغمبر کیا تجھے نہیں معلوم کہ تیرے پروردگار نے ہاتھیوں
الْفِيلِ الْكَبِيرِ كَيْدَهُمْ فِي دِوالوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ کیا ان کے قریب کو نام
فَضَائِلِهِمْ وَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ طَيْرًا نہیں بنا دیا؟ اور ان پر فوج در فوج پرند بھیج دیے
أَبَابِيلَ تَرْمِثُ بِهِمْ بَحَارًا مِثْرًا وہ پرمان پر کنکریاں پھینکتے تھے پھر خدا نے ان
سَجَّيْلٍ فَجَعَلَهُمْ كَعَصِفٍ أَلْوِيٍّ ہاتھیوں والوں کو کھائے ہوئے بھس کے مانند کر دیا

بہر حال عام الفیل، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت کا سال ہے
اور یہ واقعہ آپ کے ظہور قدسی کا سب سے بڑا قریبی نشان ہے اور یہ حقیقت اس شخص
بخوبی عمیاں ہے لمن كان له قلب او لم يسمعه و هو شهيد حسن کے پاس قبول حق کے
لئے، دل ہے یا وہ حاضر دماغی کے ساتھ امر حق کی جانب کان لگائے ہوئے ہو۔
تاریخ ولادت تمام ارباب تاریخ و سیر کا مین پاتوں پر کلی اتفاق ہے ایک یہ کہ ولادت کمال
کی تحقیق عام الفیل تھا چنانچہ سیرت و معاذی کا مشہور امام محمد بن اسحق اور جلیل
القدر محدث و مورخ حافظ ابن کثیر جمہور کی یہی رائے نقل کرتے ہیں۔

وكان مولده عليه الصلاة والسلام
عام الفيل وهذا هو المشهور عن
ابن جرير وقال ابراهيم بن محمد
انخرأعي وهو الذي لا يشك فيه
احد علماءنا انه عليه الصلاة والسلام
جمہور کے نزدیک یہی قول مشہور ہے کہ نبی علیہ السلام
کی ولادت عام الفیل میں ہوئی اور ابراہیم بن منذر کہتے
ہیں کہ اس بات میں کسی عالم کو بھی شک و شبہ نہیں کہ
نبی علیہ السلام عام الفیل میں پیدا ہوئے۔

وُلِدَ عام الفيل له

والمجتمع عليه انه عليه السلام
ولد عام الفيل له
اور اس پر سب کا اتفاق ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم
عام الفیل میں پیدا ہوئے۔

اور دوسری اور تیسری بات یہ کہ آپ کی ولادت ربیع الاول کے مہینہ میں
دوشنبہ دیر کے دن صبح صادق کے وقت ہوئی۔

وهذا ما لا خلاف فيه انه ولد
الله عليه وسلم يوم الاثنين ثم
انجبه هو علي ان ذلك كان في شهر
ربيع الاول له
اور اس پر کلی اتفاق ہے کہ آپ دوشنبہ دیر کے دن
پیدا ہوئے۔۔۔۔۔ پھر جمہور کا یہ بھی فیصلہ ہے کہ
ربیع الاول کا مہینہ تھا۔

قال ابو قتاده رضى الله عنه ان
اعرابيا قال يا رسول الله ما نقول
في صوم يوم الاثنين فقال لك
يوم ولدت فيه انزل على فيه
ابو قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں۔ گادوں کے ایک
آدمی نے کہا۔ اے اللہ کے رسول! آپ ہر کے دن کے
مستقل کیا فرماتے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا: یہ دن
ہے جس میں میری ولادت ہوئی اور جس میں مجھ پر سب سے پہلی
وحی نازل ہوئی۔

لیکن اہل سیر تاریخ اس باب میں مختلف رائے ہیں کہ ربیع الاول کی کون سی
تاریخ تھی عوام میں تو مشہور قول یہ ہے کہ ۱۲۔ ربیع الاول تھی اور بعض کمزور روایات اس
کی پشت پر ہیں اور اکثر علماء ۸۔ ربیع الاول کہتے ہیں لیکن صحیح اور مستند قول یہ ہے کہ ۹۔
ربیع الاول تاریخ ولادت ہے اور مشاہیر علماء تاریخ و حدیث اور جلیل المرتبہ ائمہ دین اسی
تاریخ کو صحیح اور ثابت کہتے ہیں چنانچہ حمیدی، عقیل، بولس بن یزید، ابن عبد اللہ ابن حاتم

محمد بن موسیٰ خوارزمی، ابو الخطاب ابن وحیہ، ابن تمیم، ابن قیم، ابن کثیر، ابن حجر عسقلانی
شیخ بدرالدین عینی جیسے مقتدر علماء کی یہی رائے ہے۔

عمود پاشا فلکی نے رجو قسطنطنیہ کا مشہور ہدیت داں اور منجم گذراہی ہدیت کے
مطابق جو نائچہ اس غرض سے مرتب کیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے اپنے زمانہ
تک کے کوف و خسوف سورج گرہن و چاند گرہن کا صحیح حساب معلوم کرے پوری تحقیق
کے ساتھ یہ ثابت کیا ہے کہ سن ولادت باسعادت میں کسی حساب کے بھی دو شنبہ (پیر) کا دن ۱۲۔
ربیع الاول کو نہیں آتا بلکہ ۵۔ ربیع الاول کو ہی آتا ہے اس لئے بلحاظ قوت و صحت روایات
اور باعتبار حساب ہدیت و نجوم ولادت مبارک کی مستند تاریخ ۵۔ ربیع الاول ہے
اصحاب فیل کے واقعہ سے کس قدر عرصہ بعد ولادت ہوئی بہ متعدد اقوال
میں سے مشہور قول یہ ہے کہ پچاس دن بعد ظہور قدسی ہوا ہے۔

وقیل نجسین یومًا ایک قول یہ ہے کہ اصحاب فیل کے واقعہ سے پچاس دن بعد
دھوا مشہور ہے ولادت باسعادت ہوئی اور یہی قول زیادہ مشہور ہے۔

زیہ مبارک | نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، عربی النسل ہیں اور عرب کے معزز قبیلہ قریش کی
سب سے زیادہ مقتدر شاخ بنی ہاشم سے ہیں قرآن عزیز نے اہل عرب کو خطاب کرتے
ہوئے متعدد مقامات پر آپ کے عربی نثر اور ہونے کا ذکر کیا ہے۔

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا رَحْمَةً لِّذَاتِ هَؤُلَاءِ الَّتِي لَا يَلْمُونَكَ فِيهَا وَلَئِنْ لَّمْ يَنفَخِ بَصُرَتَاكَ لَكُنْ مِنَ الْمَكِينِينَ
مِنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ هِيَ ایک رسول بھیج دیا جو ان پر اس کی آیات پڑھتا

۱۸ اور ۱۹ کا اختلاف حقیقی اختلاف نہیں ہو بلکہ مبینے کے ۲۵۔ اور ۳۰ کے حساب پر مبنی ہے اور جبکہ حساب سے ثابت ہو گیا
کہ صحیح تاریخ ۲۱ اپریل مئی توہم کے متعلق تمام اقوال دراصل ۹ کی تائید میں پیش ہو سکتے ہیں لہٰذا فتح الباری
جلد ۶ و تاریخ ابن کثیر جلد ۲ ص ۲۶۰

وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ رَجَعُوا
 لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ رَوَّ
 إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ
 رَأًى لِّعِزِّ عِزِّهِمْ
 اور انکاڑکیہ کرتا اور انکو الکتاب قرآن اور حکمت سکھاتا ہے
 بلاشبہ تمہارے پاس تم ہی میں سے ایک رسول محمد آیا
 جبکہ بھیج دیا اللہ نے ان میں ایک رسول جو بجا و نسب ان میں
 سے ہے۔

وَكَذَلِكَ وَحَدَّثْنَا إِلَيْكَ أَنَا عَرَبِيًّا لِّتُبَيِّنَ
 أُمُّ الْقُرَيْشِ وَمِنْ حَوْكَهَا
 اسی طرح ہم نے آپ پر اسکو قرآن بہ زبان عربی اتارا
 ہے تاکہ رائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مکہ والوں اور ان کے
 گرد پیش کے بے دالوں کو رہائیوں سے ڈراؤ۔

وَآخِرُ بَيِّنَاتٍ وَهَذَا لِسَانٌ
 عَرَبِيٌّ مُّبِينٌ
 کیا اس قرآن کو سکھا دیتا ہے کوئی غمی در حالت یہ ہے کہ یہ
 واضح عربی زبان ہے

ماہرین انساب عرب کا اس پر اتفاق ہے کہ آپ حضرت اسمعیل بن ابراہیم علیہما
 الصلوٰۃ والسلام کی نسل سے ہیں اس لئے قریش بغیر کسی اختلاف رائے کے عدنانی ہیں
 اور عدنان کے اسمعیلی ہونے میں دو رائے کی گنجائش ہی نہیں ہے۔

عرب کے علم الانساب کے مشہور عالم محدث ابن عبد البر تحریر فرماتے ہیں۔
 وَاَجْمَعُوا أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولَ اللَّهِ
 اور علماء انساب کا اس پر اتفاق ہے کہ محمد رسول اللہ
 علیہ وسلم من ولد عدنان وان عدنانا
 صلی اللہ علیہ وسلم عدنان کی نسل سے ہیں اور عدنان
 من ولد اسمعیل وان ربیعہ مفض
 اسمعیل علیہ السلام کی نسل سے ہے اور ربیعہ اور مضر
 من ولد اسمعیل ہے
 بھی اسمعیل علیہ السلام کی اولاد ہیں۔

علماء انساب نے نسب نامہ کی تفصیل اس طرح بیان کی ہے

محمد بن عبد اللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ
 بن کعب بن لؤی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ
 بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان

اور والدہ کی جانب سے آپ کا نسب نامہ کلاب پر جا کر پدری سلسلہ نسب کے
 ساتھ مل جاتا ہے یعنی آمنہ بنت وہب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب، کلاب کو حکیم بھی
 کہتے ہیں۔

البتہ عدنان اور حضرت اسمعیل کے درمیان سلسلہ کے ناموں سے متعلق ماہرین
 انساب کی آراء مختلف ہیں اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق ارشاد فرما
 کر "کذب النسابون۔ نسب بیان کرنے والوں نے غلط بیانی کی ہے" کسی سائے کی توثیق
 نہیں فرمائی اور اپنے سلسلہ نسب کے متعلق صرف اس قدر ارشاد فرمایا ہے۔

ان الله اصطفى کنانہ من ولد اسمعیل و اصطفیٰ قریشا من کنانہ و اصطفیٰ من قریش بنی ہاشم و اصطفیٰ من بنی ہاشم کو ممتاز بنایا اور کنانہ میں سے قریش کو عزت و عظمت بخشی
 اور قریش میں سے بنی ہاشم کو امتیاز عطا فرمایا اور بنی ہاشم میں سے مجھ کو منتخب فرمایا۔

گویا اس طرح سلسلہ نسب کے صرف ان حصوں کی تصدیق فرمائی جو ماہرین
 انساب کے درمیان بلا خلاف مسلم تھے۔

اسلام نے نسب نفی تباہ اور اس پر مبنی سماجی رسم و رواج کو بہت بڑا گناہ اور حرام
 قرار دیا ہے۔ وہ کہتا ہے خدا کے یہاں فضیلت کا معیار ایمان اور عمل صالح ہے

اور وہاں حسب و نسب کی کوئی پرستش نہیں ہی نیز نسبی تفاخر اسلام کے بنیادی قانون
 ”اخوت اسلامی“ کے قطعاً منافی ہے اس لئے اسلام کے اجتماعی دستور میں اس کے لئے
 کوئی جگہ نہیں ہے۔

تاہم واقعیاتی طور پر تاریخ یہ پتہ دیتی ہے کہ ہمیشہ انبیاء و رسل علیہم السلام اپنی
 قوم اور اپنے ملک کے معزز خاندان میں سے ہوتے رہے ہیں حکمت خداوندی کا یہ فیصلہ
 غالباً اس لئے ہوا کہ قوموں اور ملکوں کے رسم و رواج اور نسبی تفاخر کے خلاف ان کی
 دعوت حق اور ان کا پیغام صداقت کہیں ذاتی مفاد کے لئے نہ سمجھ لیا جائے اور اس
 طرح اُس کا اخلاقی پہلو کمزور نہ ہو جائے مثلاً کسی سماجی زندگی میں ذات پات کی تقسیم
 اور کاسٹ سسٹم اس طرح موجود ہے کہ اُس کی وجہ سے بعض انسان بعض کو حقیر ذلیل
 سمجھنے لگے ہیں تو اگر اس قوم یا ملک میں کوئی پیغمبر اُس خاندان سے تعلق رکھتا ہو جسکو
 قومی اور ملکی رواج نے پتہ اور پست اقوام کا لقب دے رکھا ہو ایسی حالت میں اس ظلم صریح
 اور باطل کوشی کے خلاف اُس پیغمبر کی صدائے حق اتنی سرعت کے ساتھ کامیاب ہوتی
 جس قدر اس حالت میں ہو سکتی ہے جبکہ وہ خود اس قوم و ملک کے اپنے خاندان سے
 تعلق رکھتا ہو اور صرف ایک ایسی خاص مسئلہ میں نہیں بلکہ اُس کے پیغام حق کی تمام اصلاحات
 میں یہ فرق ضرور نظر آئے گا۔

بہر حال یہ حکمت ہر مقام اور ہر موقع پر مفید ہو یا نہ ہو عرب کے حالات و واقعات
 کے لئے ازیں مناسب اور مفید ثابت ہوئی چنانچہ صدائے اسلام نے جب اپنی انقلابی
 اور اصلاحی گرج سے روحانیت کی خفہ کائنات میں تھلکہ ڈال دیا تو ایک جانب نبی
 اکرم رصلی اللہ علیہ وسلم نے اہل عرب کو یہ سنایا کہ جہاں تک خاندانی امتیاز کا

تعلق ہے تو میں قریشی بھی ہوں اور ہاشمی بھی اور یہ امتیاز تمہارے نقطہ نظر سے بہت
بلند ہو مگر میری نگاہ میں اس کی حیثیت صرف یہ ہے کہ لا فخر فیہ کوئی فخر کرنے کی
چیز نہیں ہے اور دوسری جانب بنی تغافر کی بنیادوں کے انہدام اور مساوات
انسانی کی دعوت عام کے لئے اس خدائی فرمان کا اعلان کر کے کائنات انسانی
کی تمام تاریک ذہنیت کے خلاف انقلاب عظیم برپا کر دیا۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ
ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا
وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ
عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ رَا حَجْرَاتٍ

لوگو! میں نے تم سب کو ایک مرد و عورت سے پیدا کیا ہے یعنی
تخلیق انسانی کی ابتداء آدم اور اسکی بیوی حوا علیہما السلام
سے ہوئی ہے اور تم کو خاندانوں اور قبیلوں میں قرار دیا ہے
بانت دیا ہے کہ آپس میں صلہ رحمی کے لئے پہچان اور معرفت

کا طریقہ قائم کر لو اور اصل یہ ہے کہ، بلاشبہ اللہ کے نزدیک وہی عزت والا
ہے جو تم میں سے پرہیزگاری کی زندگی بسر کرنے والا ہے۔

اور حجۃ الوداع کے موقع پر جب آپ ہزار ہا صحابہ کی موجودگی میں دواعی پیغام سن رہے اور
اسلام کے بنیادی اصول کے استحکام کے لئے اہم وصایا پیش فرما رہے تھے اس حکم خداوندی
کی تائید میں یہ انقلاب آفریں پیغام بھی ارشاد فرمایا۔

ان الله يقول ياها الناس انا
خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم
شعوبا وقبائل لتعارفوا ان
اكرمكم عند الله اتقواكم
فليس لعربي على عجمي فضل

اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہٹو اے افراد نسل انسانی
بلاشبہ ہم نے تم کو ایک مرد و عورت سے پیدا کیا ہے اور
ہم نے تمہارے درمیان خاندان اور قبائل بنادے
ہیں تاکہ رصلہ رحمی کے لئے تعارف پیدا کرو بلا
شبہ تم میں اللہ کے نزدیک وہی برگزیدہ ہو جو زیادہ

ولا بعجبی علی عربی فضل ولا
مشتقی دنیا کردار ہو پس خوب یاد رکھو کہ نہ عربی کو عجبی

لا سودہ علی ابیض فضل ولا بیض
پر کوئی فضیلت ہو اور نہ عجبی کو عربی پر کوئی برتری حاصل

علی سود فضل الا بالتقویٰ یا
ہے نہ کالے کو گورے پر کوئی فضیلت ہے اور نہ گورے

حشی قریش کا تجیو ابالد نیا
کو کالے پر کوئی بزرگی، بلکہ ان سب کے لئے فضیلت

تخلو نھا علی دقا بکم ویحی الناس
کا معیار صرف تقویٰ (نیک عملی) ہے لے گروہ

بالاخرۃ فانی لا اغنی عنکم
قریش ایسا نہ ہو کہ تم رخانہ انی فخر کے زعم باطل کی وجہ

من اللہ شیئاً احرار
سے قیامت میں، دنیا کو کاغذ پر لاد کر لاؤ اور دوسرے

لوگ دنیا کی بدولت آخرت کا سامان لے کر آئیں واضح ہے کہ تمہارے محض

قریشی ہونے کی وجہ سے میں تم کو خدا کے فیصلے سے قطعاً بے پرواہ نہیں بنا سکتا خدا

کے یہاں تو صرف عمل ہی کام آئے گا،

اور ایک مرتبہ نبی فخر کے خلاف تبلیغ حق کرنے ہوئے اُس کو جاہلی تعصب فرمایا اور

مسلمانوں کو اس سے بچنے کے لئے سخت تاکید فرمائی۔ ارشاد فرمایا۔

ان اللہ تعالیٰ قد اذهب عنکم
اللہ تعالیٰ نے رد دعوت اسلام کے ذریعہ تمہارے دوسرا

عبیۃ الجاہلیۃ و فخرها بالاباء
سے جاہلیت کے تعصب اور نبی فخر کو مٹا دیا ہے اور

وانما ہو مومن تقی او فاجر شقی
اب انسان یا نیکو کار مومن ہو اور یا بدکار پاپی، سب

الناس کلہم بنو ادم و ادم
انسان آدم کی اولاد ہیں اور آدم کی پیدائش مٹی

خلی من تراب
سے ہوئی ہے پھر فخر کرنے کا کیا موقع ہے؟

اسی مقدس تعلیم کا نتیجہ تھا کہ اسلام کے دورِ اول میں نہ ذات پات کا کوئی

سوال باقی رہ گیا تھا اور نہ خاندانی تفاخر کی کوئی حیثیت سمجھی جاتی تھی اور اس صداق
حق نے غلاموں تک کو سروری بخش دی تھی چنانچہ اسامہ بن زید کی سالاری لشکر اور امامت
جہاد، بلال حبشی کے لئے صدیق اکبر کا یہ ارشاد سید ہذہ الامۃ، اس امت کا سردار قریش
اور ہاشمی صحابہ کے درمیان ایک عجیب انسان ابو ہریرہ کی جلالت و عظمت، صہیب رضی
اور سلمان فارسی کی رفعت و بلندی مرتبت اور اسی قسم کے ہزاروں واقعات تھے جو
چشم فلک نے آنکھوں سے دیکھے اور تاریخ نے آغوش صفحات میں محفوظ رکھے ہیں
مگر وہ بے بدبختی کہ بیرونی اثرات اور عرب سے باہر عجیب ماحول نے ایک عرصہ کے بعد
مسلمانوں کو پھر اسی لعنت سے دوچار کر دیا جس کا مرتبہ اقبال مرحوم کو اس طرح کرنا
پڑا۔

فرقہ بندی ہو کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں کیا زمانہ میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں
سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ”انما ہو مومن تقیٰ او فاجر شقی“
اس مسئلہ کو اس درجہ صاف کر دیا تھا کہ مسلمان کی زندگی میں کبھی اس کے برعکس زندگی کا
کوئی اثر پڑنا ہی نہیں چاہیے تھا، ذات پات تو صرف اس لئے تھیں کہ چھوٹے چھوٹے
حلقوں میں باہمی تعارف، صلہ رحمی اور حسن سلوک کا معاملہ ایک دوسرے کے ساتھ
بآسانی ہو سکے ورنہ کیسی ذات کہاں کا خاندان؟ کون برادری؟ یہاں تو صرف دو
ہی فطری اور نیچرل تقسیمیں ہیں ”یا نکوکار“ یا ”بدکار کسی قوم، کسی خاندان اور کسی ملک
کا انسان ہو اگر سچی خدا پرستی“ اور نکوکاری رکھتا ہو تو وہ سب ایک برادری اور ایک
قوم ہیں اور اگر مشرک و کافر اور بدکار پائی“ تو یہ سب ایک گروہ اور ایک ٹولی ہیں۔
یستیمی | خاتم الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد کا نام عبد اللہ اور والدہ

ماجدہ کا آمنہ تھا۔ ابھی آفتاب ہدایت نے کائنات بہت و بود میں طلوع نہیں کیا تھا اور حضرت آمنہ کی مشکوئے معلیٰ اس ودیعت کی امین ہی تھی کہ والد ماجد کا انتقال ہو گیا اور ارباب سیرت کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ایک قافلہ تجارت کے ساتھ شام تشریف لے گئے تھے واپسی میں جب قافلہ مدینہ ریشہ پہنچا تو وہ بیمار ہو گئے اور اس کو اپنے ناناں بنی نجار میں قیام پذیر رہا۔ قافلہ جب مکہ پہنچا تو عبدالمطلب نے بیٹے کے متعلق دریافت کیا۔ قافلہ نے اُن کی بیماری اور مدینہ میں قیام کا واقعہ کہہ سنایا، تب عبدالمطلب نے اپنے بڑے لڑکے حارث کو دریافت حال کے لئے مدینہ بھیجا۔ حارث جب مدینہ پہنچے تو معلوم ہوا کہ حضرت عبداللہ نے ایک ماہ چند روز بیمار رہ کر داعی اجل کو لبیک کہہ دیا، واپس آکر جب حارث نے باپ کو حادثہ کی اطلاع دی تو عبدالمطلب اور تمام خاندان کو اس صدمہ جانکاہ نے بے حال کر دیا۔ کیوں کہ عبداللہ اپنے باپ اور بھائیوں کے بہت چہیتے تھے۔

غرض جب ولادت باسعادت ہوئی تو اُس سے قبل ہی آپ کو میتھی کا شرف حاصل ہو چکا تھا، پناچہ قرآن نے آپ کی میتھی دنیوی و مانی سے محرومی کے باوجود آغوش رحمت کر دگار میں نشوونما پا کر ہادی عالم بننے کا معجزانہ اختصار کے ساتھ سورۃ الضحیٰ میں تذکرہ کیا ہے۔

اَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيْمًا فَاَدٰىكَ دَوْبًا
ضَالًّا فَهَدٰىكَ دَوْبًا
عَائِلًا فَاَغْنٰىكَ

اے پیغمبر! کیا تجھ کو خدا نے یتیم نہیں پایا پھر اپنی
آغوش رحمت میں اچھلکے دی اور کیا تجھ کو نادان
نہیں پایا پھر تجھ کو دکائات کی ہدایت کے لئے ہدایت

مآب بنایا اور کیا تجھ کو دہر قسم کے وسائل سے محروم و محتاج نہیں پایا پھر تجھ کو
ہر قسم کی سروری دے کر اغنیٰ بنا دیا۔

بقول حضرت ابوقتادہ (رضی اللہ عنہ) ان آیات میں عجیب و غریب اعجاز اور اسلوب بیان کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے تمام ارتقائی مدارج کا تذکرہ ہے تم سمجھتے ہو کہ "فلأوی" کے معنی یہ ہیں کہ پروردگار عالم نے آپ کو رہنے بہنے کی صورت پیدا کر دی یا آپ کو بے یار و مددگار نہیں رہنے دیا، یہ بھی صحیح ہے مگر اس کلام ربانی کی اصل روح یہ ہے کہ اُس نے ذات اقدس کو ہر قسم کے مادی اسباب و وسائل سے بے پرواہ رکھ کر اپنی آغوش رحمت میں لے لیا اور آپ کے نشو و ارتقا کو خالص اپنی تربیت میں کامل و مکمل کیا۔ اور "وَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ" کی تفسیر کو خود قرآن ہی نے دوسری جگہ روشن کر دیا ہے مثلاً سورہ شوریٰ میں ہے۔

وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرٍ نَّأْمُرُكَ أَنْ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَّهْدِي بِهِ مَنْ نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا (شوری)

اور اسی طرح ہم نے تیری جانب اپنے "امر" کی روح کا القاء کیا (حالانکہ اس سے پہلے) نہ تو کتاب (قرآن) سے واقف تھا اور نہ ایمان (کی حقیقت) سے لیکن ہم نے اس کو "نور" (روشنی) بنا دیا ہم اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں (اُس کی صلاحیت و استعداد کے پیش نظر) اس کے ذریعہ ہدایت دیتے ہیں۔

اور آیت "عَالِمًا لَا فَاخْخِي" میں دنیوی احتیاج و غنی کا ذکر روح کلام نہیں ہے بلکہ اس جانب اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو قربت و کمال کا وہ مرتبہ عظمیٰ عطا فرمایا ہے کہ مادی اور روحانی ہر قسم کی احتیاج سے بالاتر بنا کر صفات حمیدہ اور اخلاقِ کریمانہ کی مثل اعلیٰ "غنی" سے بہرہ ور بنا دیا، یہی وہ غنی ہے جس کا خود ذات اقدس (صلی اللہ علیہ وسلم) نے اس طرح ذکر فرمایا ہے۔

۱۰ تفسیر ابن کثیر۔

ليس الغنى عن كثرة العرض   غنى بالداری کی بہتات کا نام نہیں ہے حقیقی غنی النفس کا
ولكن الغنى عن النفس   ماسوی الشرف سے مستغنی ہو جانا ہے۔

عمر مبارک ابھی چھ سال ہی کی تھی کہ آپ کی والدہ ماجدہ آمنہ کا بھی انتقال ہو گیا،
بی بی آمنہ آپ کو آپ کے نانہال (دینہ) میں لے کر گئی تھیں، واپسی میں مقام ابوا میں بیمار
ہو گئیں اور چند روز علیل رہ کر وہیں انتقال فرمایا اور سن مبارک ابھی آٹھ منزلیں ہی طے
کر پایا تھا کہ داد اعیانہ المطلب نے بھی دنیا سے منہ موڑ لیا اور اس طرح عہد طفلی ہی میں وسائل
تربیت اور دنیوی اسباب کفالت سے محرومی نے گویا مشیت الہی کی جانب سے یہ اعلان
کر دیا کہ جس ذات قدسی صفات کو خدائے واحد نے خالص اپنی تربیت کے لئے منتخب کر لیا
ہے کیسے ممکن ہے کہ اُس کو دنیوی اسباب و وسائل تربیت کا محتاج بنائے؟

اللہ تعالیٰ نے ایک یتیم و سیر اور بادی وسائل سے محروم ہستی کو اپنے لئے چن کر کس
طرح اپنی ربوبیت کاملہ کا مظہر بنایا۔ سورۃ الشرح میں اس حقیقت کو اچھوتے انداز میں بیان
فرمایا ہے۔

اَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ۚ   کیا ہم نے (قبول حق و صداقت کیلئے) تیرا سینہ نہیں کھول دیا اور
وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ ۚ   معرفت الہی کی حقیقی طلب اور قوم اور کائنات انسانی کی بے راہ روی
الَّذِي اَنقَضَ ظَهْرَكَ ۚ   پران کی ہدایت کی تڑپ (کہ وہ بوجھ ہم نے تجھ سے دور کر دیا جس نے تیری
وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ۚ   کم توڑ رکھی تھی اور ہم نے تیرے ذکر کو کائنات ہست بود میں بلند کر دیا

”شرح صدر“ یہ کہ اب وسائل تعلیم و تعلم کے ذریعہ حاصل ہونے والے تمام علوم و معارف اُس
عطا بر الہی اور وہی معرفت و علم کے سامنے ہیج ہو کر رہ گئے ہیں جس کی سمائی کے لئے ہم نے
تیرے سینہ کو کھول دیا ہے، اب علوم و معارف کے بھرنا پیدا کنار بھی ہوں تو تیرے سینہ کا

وامن وسیع ان کے لئے کافی دوائی ہے اور اسی "شرح صدر" نے معرفت الہی کے تمام پوشیدہ گنجینے تجھ پر دکھائیے اور وہ سارا بوجھ تیرے سینہ پر سے ہٹ گیا جس نے تیری کمر کو اس لئے شکستہ کر رکھا تھا کہ قلبی جستجو اور دلی تڑپ کے باوجود تو اس سے قبل نہیں جانتا تھا کہ معرفت الہی کی راہ مستقیم کون سی ہے اور گم کردہ راہوں کی راہنمائی کی سبیل کیا ہے؟ مگر اب یہ سب کچھ روشن ہو جانے کے بعد ہم نے عالم بالا و پست میں تیرے ذکر کو وہ بلندی اور رفعت عطا فرمائی کہ تیرا مقام ہے بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ قرار پایا، چنانچہ نام احمد و محمد ہے اور مقام، مقام محمود، سورہ الحمد وظیفہ حیات ہے اور لواہر حمد قیامت میں طغرائے امتیاز۔

حسن یوسف دم علی بی بیضیاداری   انچہ خویاں ہمہ دارند تو تنہاداری

یہی نہیں بلکہ "قرآن کی تجرید دعوت کے ذریعہ تیری صدائے حق نے اعتقاد و عمل اور ایمان و کردار کی راہ سے تمام دنیا کے نظامہائے اجتماعی و سماجی میں جو عظیم الشان انقلاب بپا کر دیا اور سوسائٹی کے ہر شعبہ کی پرانی اور فرسودہ بساط کو الٹ کر جو نئی بساط بچھا دی اس نے تیرے ذکر کو وہ رفعت و برتری عطا کی کہ کوئی قوم، کوئی مذہب اور کوئی جماعت کسی نہ کسی شکل میں اُس سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔

بت پرستی سے نفرت، خلوت پسندی	عہد طفولیت سے ازدواجی زندگی کے ابتدائی مراحل تک کے
اور عبادت الہی کا ذوق	حالات و واقعات تفصیل کے ساتھ کتب سیرت و حدیث

میں منقول ہیں، اس لئے وہیں لائق مراجعت ہیں۔ مختصر یہ کہ دادا عبدالمطلب کے انتقال کے بعد آپ کے چچا ابوطالب آپ کے ساتھ بہت اُنس رکھتے تھے اور زندگی بھر آپ کی رفاقت کا حق ادا کرتے رہے، انبیاء و رسل کی سنت کے مطابق آپ نے اپنی روزی کا ہر کسی پر نہیں ڈالا اور دینیوی مشاغل میں آپ نے بکریاں بھی چرائیں اور تجارت بھی کی، شام کے

مشہور تجارتی شہر بصری میں بھی اس غرض سے تشریف لے گئے اور پچیس سال کی عمر میں
 یہی سفر حضرت خدیجہ الکبریٰ (رضی اللہ عنہا) سے عقد کا باعث ہوا، آپ خدیجہؓ کا
 مال تجارت مضاربہ پر بصری کی منڈی میں لے گئے، خدیجہؓ کا غلام میسرہ بھی رفیق سفر تھا
 اس درمیان میں آپ کی صداقت و امانت، ایک یہودی راہب کی بشارت اور بیش بہا
 منافع تجارت کا جو تجربہ اور مشاہدہ کیا تھا میسرہ نے وہ سب حضرت خدیجہؓ سے کہہ سنا یا
 چنانچہ یہی تاثر ازدواجی رشتہ کا باعث بن گیا۔

اب زندگی میں ایک اور انقلاب ہوا کہ آپ کو خلوت گزینی کی رغبت ہوئی اور
 غارِ حرا میں روز و شب بسر ہونے لگے، بت پرستی سے شروع ہی میں نفرت تھی اس لئے
 کبھی نہ کسی صنم کے آگے سر جھکایا اور نہ کسی ایسی مجلس میں شرکت فرمائی جو صنم پرستی کے
 میلے کہلاتے تھے، اب خلوت میں فطرتِ سلیم جس طرح راہنمائی کرتی، خدائے واحد کی
 عبادت کرتے مگر ایک خلش سینہ میں ایسی تھی جو اس حالت میں بھی بے چین ہی رکھتی،
 اکثر یہ سوچ کر تڑپ جاتے تھے کہ میری قوم خصوصاً اور دنیا پر انسانی عموماً کس طرح خداؤ کا
 کو چھوڑ کر صنم پرستی اور مظاہر پرستی میں مبتلا ہے اور یہ کہ اخلاق کی دنیا کس طرح اُلٹ گئی
 ہے آخر وہ کونسا نسخہ کیا ہے جو اس حالت میں انقلاب پیدا کر دے اور سچی خدا پرستی اور
 نیک عملی پھر ایک مرتبہ اپنی نمود دکھلائے۔

یہی جذبات و تاثرات تھے جو قلب مضطرب میں موجزن تھے اور خلوت کدہ حرا میں
 انہی کیفیات کے ساتھ ذاتِ اقدس مصروفِ یادِ الہی رہتی اور جب کئی کئی دن اس طرح
 گزر جاتے تو کبھی حضرت خدیجہؓ حاضر ہو کر آذوقہ حیات دے جاتیں اور کبھی خود بنفسِ نفیس
 جا کر چند روز کا سامانِ خود دنوش لے آتے اور حرا میں پھر مشغولِ عبادت ہو جاتے چنانچہ

چودہ صدیاں گزرنے کے بعد بھی آج حرار زبان سے اس کیفیت آگیاں منظر کا شاہد ہے جس کا لطف اس نے برسوں اٹھایا ہے، مشہور محدث و مورخ حافظ عماد الدین بن کثیر نے اس واقعہ کو ان مختصر الفاظ میں حسن و خوبی کے ساتھ بیان کیا ہے۔

وانما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
 اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم (دور شباب میں) خلوت پسند
 يحب الخلاء ولا نفراد على قومه لما
 ہو گئے تھے اور قوم سے الگ تنہائی میں وقت گزارتے تھے
 يراه عليه من الضلال المبين
 کیونکہ وہ قوم کی اس کھلی گمراہی کو دیکھ کر کہ وہ بت پرستی
 من عبادة الاوثان والسجود
 میں مبتلا اور بتوں کے سامنے سجدہ گزار رہے "کڑھتے تھے
 للاصنام وقويت محبة للخلة
 اور جوں جوں آپ پر وحی الہی کے نزول کا زمانہ قریب ہوتا
 عند مقارنته ايمحاء الله اليه
 جاتا تھا (مثبت الہی سے) اسی قدر آپ کی خلوت پسندی
 صلوات الله وسلامه عليه
 میں اضافہ ہوتا جاتا تھا صلوات اللہ وسلامہ علیہ اس
 ذات اقدس پر خدا کی رحمتیں اور سلامتی نازل ہو۔

بہر حال یہی وہ خلوت کدہ عبادت تھا جہاں ذات اقدس پر سب سے پہلے
 "وحی الہی" کا نزول ہوا اور بالترتیب سورہ "اقرا" اور سورہ "مدرثر" کی چند آیات سنانے کے
 لئے بشر و نذیر بنا دیا۔

حقیقت وحی؟ | یہ "وحی" و تنزیل کیا ہے جس کو "نبوت و رسالت" کے خصائص میں سے کہا جاتا
 ہے اور یہ "منصب نبوت و رسالت" کیا شے ہے جس کا "وحی و تنزیل" کے ساتھ اتنا گہرا اور
 قریبی تعلق ہے کہ منطقی اصطلاح میں "لازم و ملزوم" کہا جاسکتا ہے، اور اس اصطلاحی
 گفتگو سے قطع نظر سادہ الفاظ میں اس سوال کو کیوں نہ اس طرح پیش کر دیا جائے کہ

کائنات انسانی کے ہر معاملہ میں جبکہ حسن و قبح کے درمیان امتیاز پیدا کرنے کے لئے فطرت نے ہم کو جو ہر عقل عطا کر دیا ہے اور انسان کے اندر کی یہ سرچ لائٹ (Search light) ہر ایک مادی شعبہ حیات میں راہنمائی کرتی ہے تو پھر رسول و نبی کے ذریعہ پیغام الہی کی حاجت کیا ہے؟ اور عالم روحانیت کے مسائل اور معرفت الہی کے حصول میں مہیا عقل ہی کیوں کافی نہیں سمجھی جاتی؟ یہی وہ سوال ہے جس کے حل ہو جانے پر ”وحی“ اور ”نبوت“ دونوں کی حقیقت بھی خود بخود واضح ہو جاسکتی ہے۔

اس سوال کو حل کرنے کے لئے پہلے ایک تمہید قابلِ توجہ ہے اور دراصل وہی اس مسئلہ کی کلید ہے۔

تم جب کائنات کے وجود و خلق کو عمیق فکر و نظر سے مشاہدہ کرتے ہو تو یہ حقیقت ہر جگہ ابھری ہوئی نظر آتی ہے کہ خالق کائنات نے اپنی ربوبیت کاملہ کے فیض و عطا سے ہر شے کو جس طرح وجود بخشا اور خلق کیا اس کو ”ہدایت“ (راہنمائی) سے بھی سرفراز کیا ہے اور اگر یہ نہ ہوتی تو کائنات کا وجود و خلق مہمل اور بیکار ہو جاتا، کیونکہ یہی ”ہدایت“ ہر ایک جاندار پر زندگی اور معیشت کی راہ کھولتی ان کی حیات کو مفید بناتی اور ضروریات حیات کی طلب و حصول میں راہنمائی کرتی ہے، اور یہی ناموسِ فطرت کا وہ فیضِ عام ہے جس کے بغیر کوئی مخلوق بھی سامانِ حیات اور وسائلِ تربیت سے استفادہ نہیں کر سکتی اور نہ وجودِ حیات کی یہ گرجوشیاں ہی ظہور پذیر ہو سکتیں۔

”مچھلی کے جانے کن تیرائے“ اسی حقیقت کی جانب اشارہ ہے، وہ جب اس دنیا میں آنکھ کھولتے ہیں تو خود بخود پانی میں تیرنے لگتے اور اپنی غذا کی جستجو میں مصروف ہو جاتے ہیں، پرندوں کے بچے انڈے سے باہر آتے ہی ہوا میں اڑنے کی کیوں کوشش کرتے نظر

آتے ہیں، حیوان اور انسان کا بچہ جب اس کا رگاہ ہستی میں قدم رکھتا ہے تو بھوک و پیاس دور کرنے کے لئے ماں باپ سے تعلیم حاصل نہیں کرتا بلکہ خود بخود ماں کے سینہ پر منہ رکھ کر غذا کے خزانہ سے دودھ کیوں چوسے لگتا ہے۔ آخر یہ سب کیا ہے؟ اور کیوں ہے؟ تم کہتے ہو کہ یہ فطرت کا قانون ہے جو ان سب کو "فیض ہدایت" سے فیضیاب کر کے مخلوق کی نشوونما کا سامان مہیا کرتا ہے، یہ "ہدایت" ہے جو ہر حرکت حیات میں اپنا کام کر رہی ہے اور یہ "فیض ہدایت" ہے جو خالق کائنات کی جانب سے مخلوقات کی نشوونما کے لئے "فیض عام" ہوا ہے۔

لیکن ابھی وسعت نظر کے قدم کو آگے بڑھنے دیجئے اور قدرت حق کے مشاہدہ کے لئے تیز گام ہو جائے تو کارگہ قدرت اور لواہیں فطرت کی کرم فرمائیاں اور زیادہ جلوہ آرا نظر آئیں گی اور تم دیکھو گے کہ یہ "ہدایت" بھی دوسری موجودات کی طرح ارتقائی درجات رکھتی ہے اور ہر ایک درجہ اپنی افادیت کی نمود جدا رکھتا ہے۔ چنانچہ اس راہ میں سب سے پہلے "وجدان" کی ہدایت سامنے آتی ہے اور یہ "طبیعت حیوانی" کے فطری اور باطنی الہام کا نام ہے، یہی وہ ابتدائی درجہ ہے جو بچہ کو قید ہستی میں آنے کے فوراً بعد ہی کسی خارجی تعلیم و تربیت کے بغیر اس کی غذا کا پتہ دیتا اور اسباب حیات کے لئے معلم بنتا ہے اور یہی وہ حقیقت ہے جو انسان کی ارتقائی منزل پر پہنچ کر اور "ضمیر کی آواز" "اند کی صدا" بن کر حقائق کی معرفت کے لئے خارجی دلائل و براہین سے زیادہ قوی حجت ثابت ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہدایت حواس کا درجہ ہے یہ پہلے درجہ سے بلند ہے اور اس کی عطار و بخشش سے ہر ایک نئی روح دیکھنے، سننے، سونگھنے، چکھنے، چھونے کی قوتیں حاصل کرتا ہے اور ان کے ذریعہ کائنات عالم میں اپنی افادیت اور استفادہ دونوں کو ترقی دیتا ہے۔

قدرت حق کی جانب سے یہ دونوں درجے انسان اور حیوان دونوں کو عطا ہوئے ہیں اور دونوں کی یکساں طور پر راہنمائی کرتے ہیں، مگر ان دونوں سے بلند ایک درجہ اور ہے جو ”ہدایت عقل“ کہلاتا اور صرف ”انسان“ ہی کے لئے مخصوص ہے اور یہ بھی پہلے دو درجوں کی طرح بدیہی اور فطرت کے قوانین و نواہیس میں نمایاں جگہ رکھتا ہے۔ یہی وہ ”ہدایت“ ہے جو انسان کو بقیہ تمام حیوانات سے امتیاز بخشی، اس کے سامنے فکر و نظر اور ترقیوں کی راہیں کھولتی ہے اور اسی کی بدولت وہ ”اشرف المخلوقات“ کہلانے کا مستحق سمجھا جاتا ہے۔

عطیۃ الہی ”ہدایت“ کے یہ تینوں درجے اپنے اپنے حلقہ اثر میں حضرت انسان کی راہنمائی کا حق ادا کرتے رہتے ہیں چنانچہ ”وجدان“ اس میں سعی و پیہم کا جوش و ولولہ پیدا کرتا ہے ”حواس“ اس کے لئے معلومات فراہم کرتے ہیں اور ”عقل“ اس کو جزئیات و کلیات کا علم بخشی اور ان سے متعلق احکام و نتائج ترتیب دیتی ہے۔

غرض یہی وہ ”ہدایت“ ہے قرآن عزیز نے جس کا ذکر انسانی تخلیق و تربیت کے سلسلہ میں کیا ہے، مثلاً حضرت موسیٰؑ اور فرعونؑ کے باہمی مکالمہ میں حضرت موسیٰؑ نے خدائے برحق کی ربوبیت کا ملکہ کا جس طرح اظہار فرمایا ہے اس کا ذکر یوں کیا ہے۔ سورہ طہ میں ہے۔

رَبِّیَ الَّذِیْ اَعْطٰی کُلَّ شَیْءٍ

ہمارا پروردگار وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی

خَلَقَ ثُمَّ هَدٰی۔

بنا دیا پھر اس پر راہ عمل کھول دی۔

اور سورہ اعلیٰ میں ہے۔

الَّذِیْ خَلَقَ فِسْوٰی وَالَّذِیْ

وہ پروردگار میں نے ہر چیز پیدا کی، پھر اس کو درست کیا

قَدْ رَفَعْدَى لَه
پھر ہر وجود کے لئے ایک اندازہ ٹھہرا دیا پھر اُس پر راہِ عمل کھول دی

اور سورہ "بلد" میں ہے۔

اَلَمْ نَجْعَلْ لَّهٗ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا
کیا ہم نے اُس کو (دیکھنے کے لئے) دو آنکھیں نہیں دیں اور کیا

وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَا النُّجْدَيْنِ
(بولنے کے لئے) زبان اور دو ہونٹ نہیں دیئے اور ہم نے

اُس کو اچھی اور بُری دونوں راہیں دکھا دیں۔ (بلد)

اور سورہ "دھر" میں ہے۔

اِنَّا خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ نُّطْفَةٍ
ہم نے انسان کو (مرد و عورت کے) ملے جلے نطفہ سے پیدا کیا،

اَمْشَاۤیۡمَ نَبْتَلِیۡہٗ فَجَعَلْنٰہٗ سَمِیۡعًا
جس کو (ہم) مختلف حالتوں میں پلٹتے ہیں پھر اُسے سننے والا

نَجِیۡرًا اِنَّا هٰدِیۡنَا السَّبِیۡلَ
اور دیکھنے والا بنا دیا، ہم نے اس پر راہِ عمل کھول دی۔

اِنَّا شَاکِرًا وَّاِنَّا کَفُوۡرًا۔
اب یہ اُس کا کام ہے کہ شکر گزار بنے یا ناشکر گزار۔

مگر یہ بات بھی بہت صاف ہے کہ ہدایت کے ان ہر سہ مراتب "وجدان" "حواس"

"عقل" کی راہِ عمل اپنے اپنے دائرہ عمل ہی تک محدود ہے یعنی "وجدان" ایک جاندار کے اندر

زندگی کے لئے جوشِ عمل اور سعیِ مسلسل و لولہ تو پیدا کر سکتی ہے مگر حیوان یا انسان سے باہر،

محسوساتِ خارجیہ کا ادراک اور علم اس کے دائرہ عمل سے خارج ہے، اسی طرح "ہدایت

حواس" محسوسات کا ادراک ضرور پیدا کر دیتی ہے لیکن یہ اس کے احاطہ عمل سے باہر ہے کہ

۱۔ اس آیت میں وجود کائنات کے چار مراتب بیان کر کے قرآن نے ایک عظیم الشان "حقائقِ علیہ" کا باب کھول دیا ہے،

یہ چار مراتب بالترتیب "خلق، تسویہ، تقدیر، ہدایت" ہیں اور یہی چار مراتب خلاصہ حقائق ہیں، خلق یہ کہ وجود

بخفا، تسویہ یہ کہ اس کی استعداد کے مطابق اس کی درست کاری کی، تقدیر یہ کہ ہر شے سے متعلق اس کے بد و خلق

سے اس کے نتیجہ حیات تک کے لئے پہلے سے ایک مقررہ اندازہ طے کر دیا اور ہدایت یہ کہ اس پر ہر قسم کی راہِ

عمل کھول دی۔ تفصیلات کتب تفاسیر میں مطالعہ فرمائیں۔

وہ محسوسات کے نتائج و احکام اور جزئیات سے کلیات کا اور کلیات سے جزئیات کا استنباط کر سکے کیونکہ یہ کار فرمائی "ہدایت عقل" سے متعلق ہے جو عام حیوانات کے لئے نہیں بلکہ صرف انسان کے ساتھ ہی مخصوص ہے۔

تو "ہدایت عقل" اگرچہ پہلی دونوں ہدایات کے مقابلہ میں بلند مرتبہ رکھتی اور کائنات کی بلند ترین ہستی (حضرت انسان) کی راہنمائی کرتی ہے تاہم اس سے بھی انکار نہیں ہو سکتا کہ "عقل کا دائرہ" وسیع تر ہونے کے باوجود پھر محدود ہے کیونکہ یہ ایک حقیقتِ ثابتہ ہے کہ عقل جو کچھ اور جس قدر بھی نتائج و احکام کا استنباط و استخراج کرتی ہے اس کا دائرہ محسوسات ہی تک محدود رہتا ہے اور حواسِ خمسہ (قوتِ باصرہ، سامعہ، لامسہ، شامہ، ذائقہ) نے اپنی اپنی خدمات انجام دے کر جو کچھ ہمارے لئے فراہم کیا ہے "عقل" اسی پر اپنا تصرف کرتی اور کر سکتی ہے لیکن یہ بات کہ محسوسات کی سرحد سے پرے کیا کچھ ہے اور اس پردہ کے پیچھے کیا ہے؟ اس مقام پر پہنچ کر "عقل" بھی عاجز و درماندہ ہو کر رہ جاتی ہے اور یہ "درجہ ہدایت" بھی اس سلسلہ میں ہم کو کسی قسم کی روشنی پہنچانے سے معذور نظر آتا ہے۔

علاوہ ازیں اگر وجدان کی تکمیل کے لئے حواس اور حواس کی تکمیل کے لئے عقل کی ہدایت موجود نہ ہوتی تو انسان ہرگز ان مدارجِ ارتقاء اور مراتبِ رفیع پر نہ پہنچ پاتا جن تک آج پہنچا ہوا ہے اور آئندہ جن تک پہنچنے کے لئے میدانِ عمل میں گامزن ہے، اگر انسان میں وجدان کی قوت نہ ہوتی تو کس طرح حواس کی دنیا تک اپنی حیات کو پہنچا سکتا اور اگر محسوسات کے ادراک کے لئے حواس کی قوتیں نہ ہوتیں تو انسان کس طرح اپنی ذات سے خارج اشیاء کا ادراک کر سکتا اور ترقی کے لئے کوئی قدم اٹھا سکتا اور جبکہ حواس کے وسائلِ ادراک محدود ہیں اور نہ صرف محدود بلکہ بسا اوقات گمراہی اور غلطی میں مبتلا کر دیتے ہیں

مثلاً ہم کو طویل فاصلہ کی بڑی سے بڑی چیز چھوٹی نظر آتی ہے یا خلطِ صفرار کے بڑھ جانے سے شیریں سے شیریں چیز ذائقہ میں تلخ معلوم ہوتی ہے یا فاصلہ ہونے کی وجہ سے ہم رنگوں کے امتیاز میں اکثر غلطی کر جاتے ہیں تو ان تمام حالتوں میں ”عقل کی ہدایت“ کام آتی اور صحیح راہنمائی کرتی ہے اور اصل حقیقت کو پیش نظر لاتی ہے، وہ کہتی ہے کہ اگر طویل فاصلہ کی بنا پر تم کو ”جہاز“ ایک چھوٹی سی چیز نظر آتا ہے تو یہ نگاہ اور قوتِ باصرہ کا قصور ہے ورنہ جہاز ایک لمبی چوڑی اور بڑی شے کا نام ہے اسی طرح شیریں اور تلخ کا فیصلہ کرتی ہے اور کہتی ہے کہ حقایق میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی شیریں ہر حالت میں شیریں ہے، اس لئے ذائقہ کی یہ تلخی مرض کی وجہ سے ہے، غرض جو اس کی غلطیوں سے محفوظ رکھ کر اصل حقیقت کو واضح کرنا ”عقل کی ہدایت“ کا فریضہ ہے اس لئے ہم ایک قدم اور آگے بڑھا کر یہ کہے بغیر نہیں رہ سکتے کہ اس سے قطع نظر ————— کہ عقل محسوسات کی حدود سے آگے کچھ نہیں جانتی ————— انسان کی عملی زندگی کے تمام حالات میں عقل کی ہدایت بھی کافی اور موثر ثابت نہیں ہوتی اس لئے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ نفسِ انسانی جذبات، رجحانات اور قسم قسم کی خواہشات سے متاثر و مغلوب ہے بلکہ اکثر یہ مشاہدہ ہوتا رہتا ہے کہ جب ”عقل“ اور ”جذبات“ کے درمیان کشمکش ہوتی ہے تو فتح ”جذبات“ ہی کی ہوتی ہے اور ”عقل“ در ماندہ ہو کر رہ جاتی ہے تو ان حالات میں ”عقل“ ہی تقاضا کرتی ہے کہ یہاں ”عقل“ سے بھی بلند اور کوئی درجہ ہونا چاہئے جو عقل سے زیادہ موثر رہتا اور ہر قسم کی کوتاہیوں سے پاک اور بے لوث ثابت ہو اس تہید کا حاصل یہ نکلا کہ انسان محسوسات کے دائرہ میں محدود رہ کر بھی اور ماوراء محسوسات کے ادراک کے لئے بھی ”ہدایتِ عقل“ سے بلند (ایک چوتھے) درجہ ہدایت کا محتاج ہے تو اب لائق غور و فکر ہے یہ بات کہ جس ”رب العالمین“ نے اپنی ربوبیتِ کاملہ سے انسان کے

ارتقائی کمالات کی حاجات و ضروریات کے پیش نظر ہدایت و جہان سے بلند ہدایت حواس
 اور ہدایت حواس سے رفیع ہدایت عقل عطا فرمائی تو جبکہ عقل کی ہدایت بھی خاص حدود
 سے آگے نہیں جاسکتی اور حصول کمالات اور اعمال کے صحیح ضبط و نظم کے لئے ہی کافی
 نہیں ہے۔ نیز ادرار محسوسات کے عدم علم کے باوجود اس کے انکار پر کوئی مثبت علمی دلیل
 موجود نہیں ہے بلکہ اس کے برعکس وجدانی جذبات و احساسات اور شعور نفس اس کے
 "حقیقت" ہونے کا پتہ دیتے ہیں تو کیا اس خدائے برحق کی ربوبیت اور فیض رحمت کے
 لئے یہ منافی نہ تھا کہ وہ انسان کو "ہدایت عقل" سے بلند کوئی "مرتبہ ہدایت" عطا نہ کرے؟
 ضرور منافی تھا اور اس لئے ایسا نہیں ہوا بلکہ اس نے اس کو ایک اور بلند تر مرتبہ "ہدایت وحی"
 بخشا۔ یہ مرتبہ ہدایت اپنی راہنمائی میں ہر قسم کی کوتاہیوں اور خطا و قصور سے مامون و
 محفوظ ہے کیونکہ یہ خدا کی جانب سے ہر شے کی حقیقت کا علم و یقین عطا کرتا ہے اور
 ہدایت وحی کے افاضہ کی صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ایسی مقدس ہستی کو جو ہر قسم
 کے گناہوں اور عیوب سے "معصوم" ہوتی ہے اس مقصد کے لئے چن لیتا ہے کہ وہ
 اس کی جانب سے کائنات انسانی تک "ہدایت وحی" کو پہنچا دے، اس لئے یہ مقدس
 ہستی ایک جانب لوازم بشریت کے ساتھ مقید رہ کر دوسرے انسانوں کی طرح "انسان"
 اور "بشر" کہلاتی ہے اور دوسری جانب عیوب و آثام سے "معصوم" رہ کر خدا کے ساتھ
 وہ تعلق رکھتی ہے جو دوسرے مقدس سے مقدس انسانوں کو بھی حاصل نہیں ہوتا اور
 اس طرح خدا اور اس کے بندوں کے درمیان افاضہ "ہدایت وحی" کے لئے ایلیٰ اور
 واسطہ بنتی ہے، ایسی حقیقت کا نام مذہب کی اصطلاح میں "نبوت و رسالت" ہے۔
 قرآن حکیم نے ہدایت کے اس "مرتبہ عالی" کا جگہ جگہ ذکر کیا ہے۔ حسب ذیل

چند شواہد ملاحظہ ہوں۔

وَأَقَامُوا فَرَہْدَ یُہْمَدُ فَاسْتَجَبُوا
لیکن قوم شہود، تو اسے بھی ہم نے راہ حق (ہدایت) دکھلائی
الْعَمٰی عَلٰی الْہُدٰی (خمسجدہ)
تھی لیکن اس نے اندھے پن کو پسند کیا اور ہدایت کی راہ چلی
قُلْ اِنَّ ہُدٰی اللہِ ہُوَ
(اے پیغمبر!) کہہ دیجئے، یقیناً اللہ کی ہدایت ہی ”حقیقی ہدایت“
الہُدٰی وَاٰمُرُنَا لِنُسَلِّمَ لِرَبِّ
ہر اور ہم سب کو اس کا حکم دیا گیا ہے کہ تمام کائنات عالم کے
الْعٰلَمِیْنَ (انعام)
پروردگار کے آگے سرِ عبودیت جھکا دیں۔

وَالَّذِیْنَ جَاهَدُوْا فِیْنَا
اور جن لوگوں نے ہماری راہ میں سعی و جانفشانی کی تو ضرور
لَنَهْدِیَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَاِنَّ
ہے کہ ہم بھی ان پر اپنی راہیں کھول دیں اور بلاشبہ اللہ
اللہ لَمَعَ الْمُحْسِنِیْنَ۔ اِنَّ
ان لوگوں کا ساتھی اور مددگار ہے جو نیک کردار ہیں۔ بلاشبہ
عَلِیْنَا لِلہُدٰی۔ وَاِنَّ لَنَا
یہ ہمارا کام ہے کہ ہم رہنمائی کریں (ہدایت وحی عطا کریں)
لِلْآخِرَةِ وَالْاُولٰی۔
اور یقیناً آخرت اور دنیا دونوں ہمارے ہی لئے ہیں۔

ارتقائی نقطہ نظر سے ”ہدایت وحی“ اور مسئلہ نبوت و رسالت کی وضاحت کے
لئے اثنیہب فکر کر لیں بھی ہمیز کیا جاسکتا ہے کہ جبکہ یہ عقلی اور عملی نظریہ مسلمات میں سے ہر
کہ ”بقا بر النفع“ یا ”بقا بر الصلح“ کے فطری قانون کے مطابق کائنات کی گونا گوں موجودات
میں ہر ایک شے اپنے موجود رہنے کے لئے کوئی ”حکمت و مصلحت“ ضرور رکھتی ہے اور حکیم مطلق
کا قانون فطرت کسی شے کو اسی وقت تک باقی رکھتا ہے جب تک اس کا وجود ”نافع“
اور ”مفید“ ہونے کی صلاحیت رکھتا اور جس غرض و غایت کے لئے اس کو پیدا کیا گیا ہے
اس کو پورا کرتا ہے اور اسی قانون ”بقا بر النفع و الصلح“ سے یہ بات بھی واضح اور
نمایاں طور پر ثابت ہوتی ہے کہ ”نفع“ اور ”افادیت“ کا سب سے اہم جزو یہ ہے کہ ہر شے

اپنے سے بلند مخلوق اور سلسلہ مخلوقات میں سے ہر نوع اپنے سے بلند نوع کی بقا کے لئے مفید و معاون ثابت ہو، پس جبکہ حضرت انسان کو عقل بھی موجوداتِ عالم کی سب سے بلند مخلوق اور مدارجِ ارتقاء کی بلند ترین کڑی تسلیم کرتی ہے اور اسی قانون کی رو سے موجوداتِ عالم کی ہر شے اس کی خدمت، اس کے نفع اور اس کی افادیت میں مصروفِ عمل نظر آتی ہے تو یہ کیوں کر ممکن تھا کہ اس اشرف المخلوقات (انسان) کا وجدان، اس کے جذباتِ عالیہ، اور اس کے افکار و خیالات کی پرواز جبکہ عالمِ مادیات سے کہیں زیادہ بلند اور رفیع ہیں اور اس کی عقل یہ جاننے کے باوجود کہ وہ ماوراءِ مادہ سے ناواقف ہے پھر بھی اس پردہ کے پیچھے کچھ ہونے کا احساس رکھتی اور اس کی معرفت کے لئے چمک محسوس کرتی ہے۔ فطرتِ الہی کا فیضان اور بقا و نفع کا ناموس اس کو عالمِ مادیات و محسوسات ہی کے اندر محصور رکھتا، اگر ایسا ہوتا تو بلاشبہ فطرت "بخیل" ٹھہرتی بلکہ یہ فطرت کا بہت بڑا ظلم ہوتا اور یہ ظاہر ہے کہ تنہا عقل اس کو اس منزل تک پہنچانے کے لئے قاصر و ناکام ہے، لہذا از بس ضروری تھا کہ "فطرتِ الہی" اس کی رہنمائی کے لئے مزید کوئی سامان ہیا کرتی اور انسان کی ذہنی و فکری ترقیوں کو درجہ تکمیل تک پہنچاتی۔ پس ماوراءِ مادہ علوم و معارف اور کائناتِ انسانی کی فلاح و نجات کے مقصدِ عظمیٰ کے لئے عقل کی رہنمائی کا یہی وہ فیضانِ الہی ہے جس کو قرآن کی اصطلاح اور مذہبی بول چال میں "وحی و نبوت" کہا جاتا ہے اور آیاتِ ذیل اسی حقیقت کا اعلان کرتی ہیں۔

وَأَوْحَىٰ إِلَىٰ هَٰذَا الْقُرْآنِ ۖ اس نے (خدا نے) مجھ پر اس قرآن کی وحی کی تاکہ اس کے ذریعہ

لَا نُذِرْكُمْ بِهِ وَهُمْ لَا يُلْقُونَ ۖ تمہیں (اہلِ عرب کو) اور انھیں جن تک اس کی تعلیم پہنچ جائے

(العام) (ربیع مکون کو) انکار اور بد عملی کے نتیجہ سے ڈراؤں۔

إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا
إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ
وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَ
إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ
وَالْإِسْبَاطِ وَعِيسَى
يُوسُفَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ
وَأَتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا وَرُسُلًا قَدْ
قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ
وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ
وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا
رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ
لِنَاسٍ لِيَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ
حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ
اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا

(النساء)

وَمَا جَاءَ عِيسَى بِالْبَيِّنَاتِ قَالَ
قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ وَكِتَابٍ
لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي تَخْتَلَفُونَ
فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا أَمْرًا

(اے پیغمبر!) ہم نے تمہاری جانب اسی طرح "وحی" بھیجی جس
طرح نوح پر اور ان نبیوں پر جو نوح کے بعد ہوئے بھیجی تھی
اور جس طرح ابراہیم، اسمعیل، اسحاق، یعقوب اور اولاد
یعقوب، عیسیٰ، یوب، یونس، ہارون، سلیمان پر بھیجی اور
داؤد کو زبور عطا فرمائی نیز خدا کے وہ رسول جن کا حال ہم
(قرآن میں) پہلے سنا چکے ہیں اور وہ جن کا حال ہم نے نہیں
نہیں سنایا اور (اسی طرح) اللہ نے موسیٰ سے کلام کیا جیسا
کہ واقعی طور پر کلام کرنا ہوتا ہے، یہ تمام رسول (خدا پرستی اور
نیک عملی پر) خوشخبری دینے والے اور (انکار حق پر) ڈرانے
والے تھے (اور اس لئے بھیجے گئے تھے) کہ ان کے آنے اور
نیک و بد بتلانے کے بعد لوگوں کے پاس کوئی حجت باقی
نہ رہے جو وہ خدا کے حضور پیش کر سکیں (یعنی یہ عذر کر سکیں
کہ ہمیں راہ حق کی طرف کسی نے دعوت نہیں دی تھی)
اور خدا (اپنے کاموں میں) سب پر غالب ہے اور (اپنے
تمام کاموں میں) حکمت والا ہے۔

اور جب عیسیٰ (خدا کی) نشانیاں لے کر آیا، کہا "میں تمہارے
پاس حکمت و دانائی لے کر آیا ہوں اور اس لئے آیا ہوں کہ
بعض ان باتوں کو جن کے متعلق تمہارے درمیان اختلاف
ہے صاف صاف بیان کر دوں، پس اللہ کے متقی بندے نجات

اللّٰهُ رَبِّيْ وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوْهُ هٰذَا

صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ (طہ)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ

مِّنْ رَبِّكُمْ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورٌ

مُبِيِّنًا ۚ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللّٰهِ

وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَعَسَىٰ ذٰلِكُمْ

فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ ۚ وَ

يَهْدِيْهِمُ اللّٰهُ صِرَاطًا

مُسْتَقِيْمًا (النار)

قرآن نے ان آیات میں "ہدایت وحی" کو "حکمت" "برہان" (حجت و دلیل) اور

نور مبین (آشکار و روشنی) کہا ہے تاکہ یہ بخوبی واضح ہو جائے کہ جس طرح محسوسات و مادیات

کے لئے "عقل" کو "روشنی" اور "دلیل" راہ" کہا جاتا ہے اسی طرح عقل کے دائرہ حدود سے

آگے کے لئے "ہدایت وحی" یہی حیثیت رکھتی اور یہی خدمات انجام دیتی ہے۔

"ہدایت وحی" کی ضرورت پر اب تک جو کچھ کہا گیا اگر اس کے علاوہ مزید اضافہ

مطلوب ہو تو مبدیٰ فیاض کے اس لطیف و حسین فیضان کے متعلق اس روشن پہلو سے بھی

نظر کی جاسکتی ہے کہ جب ہم حواس کی قوتوں کا فکر عمیق سے مطالعہ کرتے ہیں تو یہ حقیقت

صاف نمایاں نظر آتی ہے کہ ناموس فطرت نے یہاں ایک قوت کے عملی نظام کو اس طرح

ساختم کیا ہے کہ انسان کے اندر ودیعت کی ہوئی قوت حواس اُس وقت تک اپنا

صحیح عمل نہیں کر پاتی، جب تک خارج سے اس کی مدد نہ کی جائے، مثلاً قوت باصرہ دیکھنے کی

قوت کا نام ہے اور تم اس سے اپنی زندگی میں برابر کام لیتے رہتے ہو اور اس بحث سے قطع نظر کہ جو شے باہر موجود ہے وہ آنکھ کے باریک پردوں پر اپنا عکس ڈال رہی ہے یا آنکھ کے پردوں میں جو روشنی ہے وہ اندر سے شکل شعاع نکل کر موجود خارجی کو متاثر کر رہی ہے اور اس کو ہم ”دیکھنا کہتے ہیں“ تم نے کبھی اس پر ضرور غور کیا ہو گا کہ جب تم کسی قسم کی بھی روشنی میں ہوتے ہو تو اپنی قوتِ باصرہ کی استعداد کے مطابق جس شے کو دیکھنا چاہتے ہو دیکھتے ہو لیکن جوں ہی تاریکی کا شکار ہو جاتے ہو اور شبِ دیدِ جور کے ساتھ ابرسیاہ کے پردے روشنی پر چھا جاتے ہیں اُس وقت حلقہٴ چشم میں قوتِ باصرہ کی موجودگی کے باوجود تم یہ کہا کرتے ہو کہ ”ہاتھ کو ہاتھ نہیں سوجھتا“ تو آخر بتا ہوتے ہوئے ایسا کیوں کہتے ہو؟ تمہارا جواب اُس وقت یہ ہوتا ہے کہ قانونِ قدرت نے یہی مقرر کر دیا ہے کہ باطنی قوائے عمل اُس وقت تک اپنا صحیح کام نہیں کرتے جب تک خارج سے اسی سلسلہ کی مدد نہ پہنچے اس لئے قوتِ باصرہ کی باطنی قوت بھی محتاج ہے کہ دیے (چراغ) کی روشنی سے لے کر ہاتھ و آفتاب تک جس حیثیت کی بھی روشنی اپنا عملی مظاہرہ کر سکے گی اور یہی حال دوسرے حواس کا بھی ہے۔

پس اگر یہ صحیح ہے اور بلاشبہ صحیح ہے کہ خدائے واحد کا قانونِ قدرت اور ناموسِ فطرت اپنی وحدت کی جلوہ نمائی کا مظاہرہ کائناتِ مادی اور عالمِ روحانی میں یکساں طور پر کرتا رہتا ہے تو بے تامل یہ کہا جاسکتا ہے کہ اگرچہ اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں کہ ”عقل“ حضرت انسان کے اندر کی وہ روشنی ہے جس کو قدرت نے انسانیت کے ارتقائی منازل پر گامزن ہو کر انسانیت کی ”مثلِ اعلیٰ“ اور ”مقصدِ عظمیٰ“ کو پالنے کے لئے ودیعت کیا ہے مگر مسطورہ بالا قانونِ یہاں بھی اُسی طرح کار فرما ہے جیسا کہ قوائے حواس میں کار فرما نظر آتا ہے یعنی اگر ”عقل“ عالمِ محسوسات و مادیات کے دائرے میں اپنا عملی مظاہرہ کرتا

چاہتی ہے تو وہ محسوسات خارجی کی مدد کی ضرورت محسوس رہتی ہے مثلاً اس کا یہ فریضہ ہے کہ
 جزئیات کے ذریعہ "کلی" کا استخراج کرے لیکن وہ ایسا جب ہی کر سکے گی کہ خارج میں اس
 سلسلہ کی جزئیات کا ایک بڑا ذخیرہ اپنے حقائقِ اصلیہ کو اس کے سامنے پیش کرے پس
 اگر عقل کی روشنی اور ان حقائق کے درمیان وہم، خیال اور ظن کے تاریک پردے حائل
 ہو جائیں تو عقل کی روشنی ہرگز اپنا صحیح کام نہیں کر سکتی، تو اسی طرح جب وہ باورِ محسوسات
 (روحانیات) کی جانب اپنی روشنی کو متوجہ کرتی ہے تو یہی اوہام، ظنون خیالات جذبات
 فاسدہ کے تاریک پردے اُس کے اور عالمِ روحانیات کے درمیان عموماً حائل ہو جاتے ہیں
 اور وہ اکثر و بیشتر اُن سے مغلوب ہو کر گم کردہ راہ ہو جاتی اور معرفتِ حق اور معرفتِ باطل
 کے درمیان فرق و امتیاز سے عاجز نظر آتی ہے ایسی حالت میں خالق کائنات کی رحمت
 کاملہ اور ربوبیتِ تامہ اُس کو خاسر و ناکام نہیں چھوڑتی اور خارج سے اس کی پوری مدد کرتی
 ہے اور یہی وہ خارج کی روشنی ہے جو نبی اور پیغمبر کے ذریعہ کائناتِ انسانی تک پہنچی اور
 دین و مذہب کی زبان میں "وحیِ روشنی" کہی جاتی ہے۔ چنانچہ قرآنِ عزیز نے اسی حقیقت کو
 نمایاں کرنے کے لئے جگہ جگہ وحی کو "نور" (روشنی) سے تعبیر کیا ہے۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ	دے افرادِ نسلِ انسانی!) تمہارے پاس تمہارے پروردگار
بُرْهَانٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَأَمْرٌ لَّنَا	کی جانب سے بُرہان (دلیل و حجت) آگئی اور ہم نے تمہاری
الْبَيْكُم نُّورًا مُّبِينًا (النساء)	جانب واضح اور آشکارا "روشنی" (وحی الہی شکلِ قرآن) بھیجی
قَدْ جَاءَكُمْ مِّنَ اللَّهِ نُورٌ	اللہ کی جانب سے تمہارے پاس (حق کی) روشنی
وَكِتَابٌ مُّبِينٌ	آپ کی اور ایسی کتاب آگئی (جو اپنی ہدایتوں میں نہایت)

روشن کتاب ہے۔

(مائدہ)

یُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ ۖ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَاءُ ۚ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَاءُ ۚ
 يَا قَوْمِ اهْبِطُوا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ۖ هَاجِدُوا فِي الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْقَافِرِينَ ۚ
 تَوْرَةً وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ ۚ (توبہ) کئے بغیر رہنے والا نہیں اگرچہ کافروں کو پسند نہ آئے۔
 وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا ۚ
 أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ ۚ
 إِلَى النُّورِ (ابراہیم) ”روشنی“ میں لائے۔
 اور (دیکھو، واقعہ یہ ہے کہ) ہم نے اپنی نشانیوں کے ساتھ
 موسیٰ کو بھیجا تھا کہ اپنی قوم کو تاریکیوں سے نکالے اور

وَكَذَٰلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحَنَا ۖ
 مِّنْ أَمْرٍ نَّامَا كُنْتَ تَدْرِي مَا
 الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَٰكِن
 جَعَلْنَاهُ نُورًا نَّهْدِي بِهِ مَن
 نَّشَاءُ ۚ مِّنْ عِبَادِنَا ۚ إِنَّكَ لَتَهْدِي
 إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ۚ
 اور اسی طرح ہم نے تیری جانب اپنے ”امر“ میں ”روح امر“
 کی وحی بھی حالانکہ اس سے قبل تو نہیں جانتا تھا کہ کیا ہے
 کتاب؟ اور نہیں جانتا تھا کہ کیا ہے ایمان؟ لیکن ہم نے اس
 کو (قرآن کو) نور (روشنی) بنا دیا ہے، ہم اپنے بندوں میں سے
 جس کو چاہتے ہیں ان کو اس کے ذریعہ راہ دکھاتے ہیں اور
 پیغمبر! بلاشبہ تو (لوگوں کو) سیدۂ راہ کی جانب راہنمائی کرتا ہے۔

پھر اس مسئلہ کی اہمیت پر ایک دوسرے پہلو سے بھی فکر و نظر کی ضرورت ہے وہ یہ
 کہ ہم اس عالم بہت دیر میں روز و شب کے مشاہدات و تجربات سے یہ نتیجہ نکالنے میں حق
 بجانب ہوتے ہیں کہ یہاں ہر شے کی کیفیت و کمیت یا اس کی حقیقت معلوم کرنے کے لئے
 ایک ”ترازو“ یا ”پیمانہ“ ضرور ہے اور یہ کہ ہر ایک ”پیمانہ“ اور ہر ایک ”ترازو“ اپنے اندر ایک خاص
 صلاحیت رکھتا اور اپنی صلاحیت کے مطابق ہی اشارے کے ماپ تول میں کام دیکھتا ہے۔
 مثلاً موتی اور جواہرات کے تولنے کے لئے ایک خاص ترازو (کانٹا) ہے اب اگر ہم یہ چاہیں
 کہ اس میں شکر، روئی، غلہ جیسی چیزوں کو تولیں تو ظاہر ہے کہ اس کے لئے یہ نہیں کہ

دوسری قسم کا ترازو کام دیگا یا مثلاً کپڑا، زمین وغیرہ جیسی اشیا کی پیمائش کے لئے ہم ایک خاص قسم کا پیمانہ (گزن) استعمال کرتے ہیں۔ پس اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس سے حرارت و برودت کی بھی پیمائش کر لیں تو اس کے لئے یہ نہیں بلکہ دوسرا پیمانہ تھرمامیٹر کام میں لانا ہوگا اور اسی طرح ہوا کے دباؤ اور سطح کی اونچائی معلوم کرنے کے لئے ہیرومیٹر اور زلزلوں اور بھونچاؤں کی حالت دریافت کرنے کے لئے سیسومیٹر اور آواز کی مقدار و قوت کی پیمائش کے لئے فونومیٹر جدا جدا قسم کے پیمانے استعمال کرنے ہوں گے کیونکہ ان کی اپنی صلاحیت و استعداد کار کا یہی فطری تقاضا ہے کہ اگر اس کے خلاف ان کا استعمال کیا جائے گا تو یا قطعاً بیکار ثابت ہوں گے اور یا صحیح حقیقت نہ بتلا سکیں گے حالانکہ ان سب کا ایک ہی کام ہے یعنی ”ماپ تول“ اور ایک ہی نام ہے ”ترازو اور پیمانہ“ مگر ہر شے کی حقیقت اور اس کی کیفیت و کمیت کے پیش نظر چونکہ ان سب کی صلاحیت کار کی حدود متعین ہیں لہذا ان میں سے کوئی ایک بھی اپنی حدود سے متجاوز ہو کر کار آمد ثابت نہیں۔

قانون قدرت کی کار فرمائی کو رہنما بنا کر اگر ہم اسی نقطہ نظر سے آگے قدم بڑھائیں اور خالص مادیات سے گذر کر معنویات کی حدود پر جا پہنچیں تو یہاں بھی وہی کرشمہ قدرت نظر آتا ہے یعنی انسان کی انفرادی و اجتماعی حیات کے لئے رحمت کردگار نے جو پیمانے مقرر کئے ہیں اور جن کو وجدان، حواس اور عقل کہا جاتا ہے ان میں بھی جدا جدا صلاحیتوں کے اعتبار سے حدود منقسم ہیں، مثلاً پیمانہ ”وجدان“ انسان کی صرف اُسی کیفیت و حالت سے متعلق ہے جو قدرت کے ہاتھوں نے اس کے وجود کے ساتھ ساتھ اس میں ودیعت کر دی ہے اور حواس کا پیمانہ اُن ہی اشیاء سے تعلق رکھتا ہے جو دیکھنے، سُننے، چکھنے، چھونے اور سونگھنے

میں آسکتی ہیں اور پیمانہ "عقل" ان دونوں سے آگے عالمِ مشاہدات و محسوسات کے حقائق اور ان کی کیفیات کے جانچنے، ان کے درمیان امتیاز پیدا کرنے، ان سے نتائج اخذ کرنے، اور ان پر احکام صادر کرنے کی خدمت انجام دیتا ہے۔

پس اگر ہم چاہیں کہ "وجدان" سے "حواس" اور "حواس" سے "عقل" کا کام لیں تو خود عقل ہی کے نزدیک ایسا کرنا غلط ہوگا کیونکہ یہ قانونِ فطرت کی مقررہ حدود کی خلاف ورزی کے مرادف ہے جس کے اقدام پر ناکامی کے ماسوا اور کچھ ہاتھ نہیں آتا۔

لیکن عقلِ انسانی اس کے آگے نہ جاننے کے باوجود بھڑ جاننے کی جو جستجو رکھتی اور اپنی ترقی کو اس کے اندر محدود نہیں سمجھتی، نیز تمام خارجی دلائل سے بڑھ کر انسان کے اندر کی قوی تر محبت و برہان "وجدان" ان ہر دو عالم سے بھی بلند تر عالم کے وجود کا جو پتہ دیتی ہے اس کے پیشِ نظر ہم وسعتِ نظر کا قدم اور آگے بڑھاتے اور مسطورہ بالا عالمِ معنویات سے لطیف تر معنوی عالم کا کھوج لگانا چاہتے، اور اس کائنات سے اپنا رشتہ جوڑنا چاہتے ہیں، جہاں حُسن، صداقت اور محبت (ذاتِ حق کی صفاتِ ربوبیت، عدالت اور رحمت) اپنی جلوہ آرائیوں سے اس کائنات کو بھی منور کر رہی ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہنچ کر پیمانہ عقل بھی کوتاہ ہو کر رہ جاتا ہے اور اس کی رفعت پر وارزواں تک رسانی نہیں کر پاتی خصوصاً ایسی حالت میں کہ انسانوں کے درمیان "عقل" کا اس درجہ تفاوت موجود ہے کہ ایک شخص کی عقل اُس کو نہ صرف ممکن الوقوع سمجھتی ہے بلکہ اس کو وجود پذیر کر دکھاتی ہے بلکہ تفاوتِ عقلی

لہٰذا آج کل علماءِ جدید میں یہ بحث جاری ہے کہ سائنس نے اپنی حدود کو اس طرح محدود رکھا کہ اس کے دائرہ میں حُسن، صداقت اور محبت کی کوئی قدر و قیمت نظر نہیں آتی اور اس لئے وہ خدا کی ہستی کی معرفت ضروری نہیں سمجھتی مگر یہ سائنس کا کمال نہیں بلکہ نقص ہے جو آج نہیں تو کل ضرور پورا ہو کر رہے گا۔

کی بوالعجبیوں کا تو یہ حال ہے کہ ایک ہی شخص کی عقل ایک وقت جس بات پر ناممکن کا فتویٰ صادر کر دیتی ہے دوسرے وقت میں اُسی بات کو ممکن سمجھنے لگتی ہے تو جب پیمانہ عقل کا عالم محسوسات میں یہ حال ہے تو عالم غیب تک اس کی رسائی معلوم؟ اور پھر جس پیمانہ کے توازن کو غیر متوازن بنانے کے لئے وہم و خیال اور جذبات کا سیل رواں موجیں مارتا رہتا ہو کیسے کہا جاسکتا ہے کہ خارج سے مددویاری کے بغیر ”عقل“ معرفت الہی اور علوم غیب تک رسائی حاصل کر سکتی ہے؟

پس انسان کی بیچارگی و درماندگی کے اس مقام پر بھی رحمتِ کریمہ کے اپنے فیضان سے اُس کو محروم نہیں رکھتی اور معنوی و روحانی حقائق کی معرفت کے لئے ایک مقدس ہستی (پیغمبر) کے ذریعہ اُس کو عقل سے بھی رفیع و لطیف پیمانہ ”ہدایتِ وحی“ عطا کر دیتی ہے تاکہ انسان ”سعادت و شقاوت“ میں امتیاز کرنے کے بعد حیاتِ سرمدی اور ”نجاتِ ابدی“ کو پاسکے۔

قرآنِ عزیز نے ”وحی الہی“ کو یہی حیثیت دیتے ہوئے سورہ شوریٰ میں ارشاد فرمایا ہے۔

اللَّهُ الَّذِي أَنْزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي فِيهِ آيَاتٌ لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (قرآن) کو نازل کیا اور اُتارا ”میزان“

بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانِ (ترجمہ) کو یعنی دینِ حق کو جو حق و باطل کے لئے ترازو اور پیمانہ ہے۔

چنانچہ شاہ عبدالقادر (نور اللہ مرقدہ) موضح القرآن میں اس آیت کی تفسیر کرتے

ہوئے ”تشریف فرماتے ہیں۔

”ترازو فرمایا دینِ حق کو جس میں بات پوری ہے نہ کم نہ زیادہ“

صاحبِ وحی کی معرفت	”ہدایتِ وحی“ یا ”نبوت و رسالت“ کی حقیقت و اہمیت پر گزشتہ سطحوں
کی وجدانی دلیل	میں کوتاہ قلمی کے باوجود جو کچھ سپردِ قسط اس کیا گیا اُس کی تکمیل کے لئے

اس سوال کو بھی حل کرنا از بس ضروری ہے کہ جب کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ وہ "حاملِ وحی" ہے اور خدا کا پیغمبر اور ایلیٰ "تو اُس کے دعویٰ صدق و کذب کی معرفت کا کونسا طریقہ ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگرچہ "علم الکلام" کے ماہرین (متکلمین) نے اس معرفت کے لئے بہت سے دلائل و براہین پیش کئے ہیں اور اس مسئلہ کی اہمیت کے پیش نظر اس پر معرکہ آرا بحثیں کی ہیں تاہم وہ اپنے طرز استدلال میں اصطلاحی فلسفیانہ اسلوب رکھتی ہیں جس کو ہم "مذہبیات" و "روحانیات" میں خاص اہمیت دینے کو آمادہ نہیں ہیں کیونکہ اس راہ میں وہی اسلوب بیان مفید دلنشین اور جاذبِ قلب ہو سکتا ہے جس کی بنیاد و نہاد و جدائی طرز استدلال پر رکھی گئی ہو اور عقلیت کا پورا پورا لحاظ رکھتے ہوئے اصطلاحی فلسفہ و منطق کی قیود میں اس کو پایہ زنجیر نہ کر دیا گیا ہو اور یہ اس لئے کہ معرفتِ الہی اور معرفتِ علوم غیبیہ کے لئے دلیل "وجدان" سے زیادہ دوسری کوئی دلیل و برہان مؤثر نہیں ہے، اسی حکمت بالغہ کے پیش نظر قرآن عزیز کے تمام عقلی استدلالات — جن پر غور کرنے کے لئے "قرآن" عقل و فکر اور تدبر کو مخاطب بناتا ہے — کی بنیاد بھی "وجدان" پر قائم کی گئی ہے۔ البتہ یہ قرآن حکیم کا اعجازِ بلاغت ہے کہ ان وجدانی دلائل کو اگر کوئی فلسفی دقیق فلسفیانہ طریق استدلال کے سانچے میں ڈھال کر زیر بحث لانا چاہے تو یہ وجدان پر مبنی استدلالات اسی اہمیت و قوت کے ساتھ اپنی صداقت اور ثمرہ و نتیجہ کو اس رنگ میں بھی تسلیم کرا لیتے ہیں۔

غرض "وجدان" اس سوال کا جواب یہ دیتا ہے کہ تم مدعی نبوت کی زندگی کو "صداقت" کی کسوٹی پر خوب کسو اور اگر آج وہ سنی تمہارے سامنے نہیں ہے تو تعصب اور نسلی و جماعتی سے پاک اور بے لوث ہو کر بے لاگ تاریخی حقائق سے دریافت کر لو پس اگر تم پر یہ حقیقت منکشف ہو جائے کہ اُس کی قبل از دعویٰ نبوت زندگی کا ہر شعبہ حیات صداقت و حقانیت کا مظہر ہے

اور ہر ایک شعبہ زندگی بے داغ صداقت کا پیکر اور نہ صرف اسی قدر بلکہ اس کا وجود ہر قسم کی
 بد اخلاقیوں، گناہوں اور آلودگیوں سے پاک اور "معصوم" ہے اور اخلاقی بلندیوں کا مخزن اور
 ان ہی کیفیات و حالات کے ساتھ اُس نے جانے بوجھے لوگوں میں زندگی کا بڑا حصہ گزرا ہے
 تو پھر اس کے دعوتِ صداقت میں شک و شبہ کرنا عقلِ سلیم کے خلاف ہوگا، کیونکہ عقل
 باسانی یہ فیصلہ کرتی ہے کہ جس ہستی نے اپنی مدتِ حیات کے طویل عرصہ میں نازک سے نازک
 موقعوں پر بھی کبھی ایک لمحہ کے لئے انسانی دنیا پر جھوٹ نہ بولا ہو آخر دماغی و قلبی انقلابات
 کی وہ کونسی تاریخ ہے جس کی بنا پر ایسی باہوش و حواس ہستی کے متعلق یہ کہا جاسکے کہ وہ خالق
 کائنات "خدائے برحق" پر کذب بیانی اور افترا پردازی کے لئے یک بیک آمادہ ہو جائے چنانچہ
 قرآن عزیز نے اسی حقیقت کو سورہ یونس میں اس طرح بیان فرمایا ہے:-

قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُمْ عَلَيْكُمْ
 وَلَا اَذْرَكُم بِهِ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ
 عُمُرًا مِّنْ قَبْلِهِ اَفَلَا تَعْقِلُونَ
 فَسَنُاْظِلُّكُمْ مِّمَّنْ اِفْتَرٰى عَلٰى اللّٰهِ
 كِبٰٓءًا وَّكُذِبَ بِآيٰتِهٖ اِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ
 الْمُجْرِمُوْنَ - (یونس)

اور تم کہو اگر اللہ چاہتا تو میں قرآن تمہیں سنا ہی نہیں
 اور تمہیں اس سے خبردار ہی نہ کرتا مگر اُس کا چاہنا ہی
 ہوا کہ تم میں اُس کا کلام نازل ہوا اور تمہیں اقوامِ عالم
 کی ہدایت کا ذریعہ بنائے پھر دیکھو، یہ واقعہ ہے کہ میں
 اس معاملہ سے پہلے تم لوگوں کے اندر ایک پوری عمر بسر
 کر چکا ہوں کیا تم سمجھتے بوجھتے نہیں؟

”صاحبِ وحی“ کی صداقت کی یہ ایسی بہترین کسوٹی اور دلیل ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ
 وسلم نے رسالہ میں پادشاہانِ دنیا کے نام اسلام کی دعوت و پیغام کے سلسلہ میں والا نامے بھیجے
 تو وقت کی سب سے بڑی طاقت (رومن امپائر) کے پادشاہ ہرکلیوس (ہرقل) کے اس
 حضرتِ رحیمہ کبھی نامہ مبارک لے کر پہنچے تب اُس نے بھی جب آپ کی صداقت کو پرکھنا

چاہا تو سب سے پہلے اسی وجدانی دلیل کو "معیار صداقت" ٹھہرایا اور صورت حال یہ پیش
 آئی کہ اس نے سرکاری حکام سے دریافت کیا، یہاں کوئی حجازی قافلہ موجود ہے جس سے
 اس ہستی کے متعلق معلومات حاصل ہو سکیں؟ اتفاق سے ابوسفیانؑ (جو ابھی مسلمان نہیں
 ہوئے تھے) کی سرکردگی میں ایک تجارتی قافلہ مقیم تھا، چنانچہ اُن لوگوں کو شاہی دربار میں
 طلب کیا گیا اور ہر کلیوس نے رئیس التجارة (ابوسفیان) سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے
 متعلق چند سوالات کئے جن میں سب سے اہم سوال یہ تھا کہ "وہ تمہارے اندر ہی پلا بڑھا
 رہا سہا ہے تو کیا تم نے اس کی زندگی کے اس طویل دور میں کبھی جھوٹ کا شائبہ پایا ہے؟"
 ابوسفیانؑ نے جواب دیا "کبھی نہیں، بلکہ اس کے برعکس وہ اپنی قوم میں "الصادق الامین"
 کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے" یہ سن کر ہر کلیوس نے یہ کہا۔

وسالتک هل کنتم تھمونہ بالکذب میں نے تجھ سے یہ بھی دریافت کیا: کیا کبھی اُس کے
 قبل ان يقول ما قال فذکرت اس دعوے سے قبل تم نے اس کو جھوٹا پایا ہے؟
 ان لا: فقد اعرف انه لم یکن تو نے کہا "کبھی نہیں" تب میں نے یقین کر لیا کہ جو
 لیذرا لکذب علی الناس ویکذب ہستی انسانوں پر جھوٹ کہنے کو آمادہ نہ ہو وہ کبھی خدا
 علی اللہ۔ (بخاری ج ۱) پر جھوٹ نہیں بول سکتی۔

جو ہستی انسانوں پر جھوٹ کہنے کو آمادہ نہ ہو وہ کبھی خدا پر جھوٹ نہیں بول سکتی
 دیکھئے یہ جملہ اس سلسلہ میں وجدان انسانی کا کس درجہ صحیح ترجمان ہے کہ ہر کلیوس نے بھی تمام
 عقلی و نقلی دلائل سے الگ ہو کر وجدان کے تقاضے سے پہلی دلیل جو پیش کی وہ وہی تھی جس کو وجدان
 کے خالق (خدائے برتر) نے اپنے پیغمبر سے (صداقت دعویٰ کے لئے) پیش کرائی۔ چنانچہ مولانا
 ابوالکلام آزاد نے ان آیات کی تفسیر اسی حقیقت کی روشنی میں اس طرح کی ہے۔

پھر آیت (۱۶) میں صداقت نبوت کی ایک سب سے زیادہ واضح اور وجدانی دلیل بیان کی ہے۔
 ... فرمایا، ساری باتیں چھوڑ دو، صرف اس بات پر غور کرو کہ میں تم میں کوئی نیا آدمی نہیں ہوں
 جس کے خصائل و حالات کی تمہیں خبر نہ ہو، تم ہی میں سے ہوں اور اعلانِ وحی سے پہلے ایک پوری
 عمر تم میں بسر کر چکا ہوں، یعنی چالیس برس تک کی عمر کہ عمر انسانی کی بچپن کی کامل مدت ہے،
 اس تمام مدت میں میری زندگی تمہاری آنکھوں کے سامنے رہی، بتلاؤ اس تمام عرصہ میں کوئی ایک
 بات بھی تم نے سچائی اور امانت کے خلاف مجھ میں دیکھی؟ پھر اگر اس تمام مدت میں مجھ سے یہ
 نہ ہو سکا کہ کسی انسانی معاملہ میں جھوٹ بولوں تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ اب خدا پر ہتھان باندھنے
 کے لئے طیار ہو جاؤں اور جھوٹ موٹ کہنے لگوں، مجھ پر اس کا کلام نازل ہوتا ہے؟ کیا اتنی
 سی موٹی بات بھی تم نہیں پاسکتے؟

تمام علماءِ اخلاق و نفسیات متفق ہیں کہ انسان کی عمر میں ابتدائی چالیس برس کا زمانہ اُس کے
 اخلاق و خصائل کے ابھرنے اور بننے کا اہل زمانہ ہوتا ہے جو سانچہ اس عرصہ میں بن گیا، پھر
 بقیہ زندگی میں بدل نہیں سکتا، پس اگر ایک شخص چالیس برس کی عمر تک "صادق" و "امین"
 رہا ہے، تو کیونکر ممکن ہے کہ اکتالیسویں برس میں قدم رکھتے ہی ایسا کذاب و مفتری بن جائے
 کہ انسانوں پر ہی نہیں بلکہ فاطر السموات والارض (آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے خدا)
 پر افترا کرنے لگے؟

چنانچہ اس کے بعد فرمایا۔ دو باتوں سے تم انکار نہیں کر سکتے جو شخص اللہ پر افترا کرے
 اس سے بڑھ کر کوئی شریعت نہیں اور جو صادق کو جھٹلائے وہ بھی سب سے زیادہ شریعت انسان
 ہے اور شریعتِ مفتری انسان کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اب صورتِ حال نے یہاں دونوں فرق
 پیدا کر دیئے، اگر میں مفتری علی اللہ ہوں تو مجھے ناکام و نامراد ہونا پڑے گا، اگر تم سچائی کے

مکذب ہو تو تمہیں اس کا خمیازہ بھگتنا ہے، فیصلہ اللہ کے ہاتھ ہے اور اس کا قانون ہے کہ
مجرموں کو فلاح نہیں دیتا۔

چنانچہ اللہ کا یہ فیصلہ صادر ہو گیا جو مکذب تھے ان کا نام و نشان بھی باقی نہیں رہا جو
صادق تھا، اس کا کلمہ صدق آج تک قائم ہے اور قائم رہے گا۔ ۱۵

بہر حال ”صاحبِ وحی“ کے دعوتِ صداقت کی یہ وجدانی دلیل عقلِ سلیم اور فکرِ مستقیم
کی نگاہ میں ”علمِ الیقین“ پیدا کرنے کے لئے کافی و روانی ہے، تاہم بقیہ شرائط یعنی صداقتِ تعلیم
نزولِ وحی کا ادعا اور مخالفین کے مقابلہ میں تحدی (چیلنج) اور تحدی کا ایفاء مدعی نبوت
رسالت کے لئے یہ تمام امور بھی از بس ضروری ہیں اور اپنی جگہ تفصیل طلب اور قابلِ لحاظ
ہیں اس لئے کہ ان شرائط کے پیش نظر ہی نبی اور مصلح کے درمیان امتیاز، نبی اور ساحر و
شعبہ باز کے مابین فرقِ بین اور نبی اور متنبی میں تضاد قائم کیا جاسکتا ہے۔ ۱۶

بعثت | غرض خاتم الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ طیبہ کے انفرادی اور اجتماعی دونوں
پہلوؤں کا یہ حال تھا کہ ایک جانب خلوتِ ہائے راز میں معرفتِ الہی کے لئے استغراق
صراطِ مستقیم کی جستجو، نوعِ انسانی کے اصلاحِ حال کی تڑپ اور طلبِ تھی اور دوسری جانب
افرادِ قوم و ملک کے ساتھ راست گفتاری، صداقت شکاری، حسنِ معاشرت اور اصابت
فکر جیسے اخلاقِ کریمانہ و صفاتِ حمیدہ سے متصف معاشرتی زندگی کا مظاہرہ تھا اور ان
امتیازات کی وجہ سے ہر فرد کی نگاہ میں آپ کی وہ قدر و منزلت تھی کہ باتفاق رائے
”الصادق الامین“ کے لقب سے یاد کئے جاتے تھے اور کل جو دشمنی اُن کو محمد رسول اللہ سے

۱۵ ترجمان القرآن ج ۲ ص ۱۵۰۔ ۱۶ یہ مباحث علمِ کلام میں قابلِ مراجعت ہیں لیکن قصص القرآن کی تمام
جلدوں کے مطالعہ سے یہ کل بحث تسلی بخش تفصیلات کے ساتھ مل جائیں گے۔

دعوتِ نبوت کی بنا پر ہوئی وہ آج محمد بن عبد اللہ کے ساتھ قطعاً نہیں تھی اور سب ہی اُن کی تقدیس و تہلیل کے قائل تھے۔

یہی حالات و واقعات تھے جبکہ عمر مبارک چالیس منزلیں طے کر چکی تھی، رمضان کا مہینہ تھا اور آپ غارِ حرا میں مشغول عبادت تھے کہ اچانک آپ کے سامنے جبرئیل فرشتہ نمودار ہوا اور اس نے بشارت دی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ثقلین کی رشد و ہدایت کے لئے چن لیا اور رسالت و پیغمبری کے منصب کبریٰ پر فائز کیا۔

یہ واقعہ چونکہ نوعِ انسانی کی تاریخ میں حیرت زار انقلاب کا باعث ثابت ہوا اور اس نے ذاتِ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو معراجِ رفعت کی اس حد پر پہنچا دیا جہاں عالمِ ادیان و ملل کے تمام اصلاحات و انقلابات اسی ہستی کا فیضِ رحمت نظر آتے ہیں اس لئے تاریخ و حدیث کے روشن صفحات نے اس واقعہ کی تمام تفصیلات کو بسندِ صحیح اپنے سینہ میں محفوظ رکھا ہے چنانچہ فنِ حدیث و تاریخِ اسلام کے امام "بخاری" (رحمہ اللہ) نے اپنی مشہور و مقبول کتاب الجامع الصحیح میں صدیقہ عائشہ کی سند سے اس واقعہ کو جن الفاظ میں نقل کیا ہے اس کا ترجمہ درج ذیل ہے۔ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں۔

بنی اکرم (صلی اللہ علیہ وسلم) پر شروع میں سچی خوابوں کا سلسلہ جاری رہا، کوئی خواب آپ نہیں دیکھتے تھے مگر وہ اپنی تعبیر میں اس درجہ روشن اور صحیح ثابت ہوتا تھا جیسا کہ طلوعِ صبح کے لئے سپیدہ صبح کا ظہور ہوتا ہے، پھر آپ کو خلوتِ محبوب ہو گئی اور حرا میں مشغول عبادت رہنے لگے۔ گاہے گاہے آپ اہل و عیال کے پاس بھی تشریف لے آتے تھے، حضرت خدیجہ (رضی اللہ عنہا) آپ کے لئے کچھ توشہ طیار کرتیں اور آپ اس کو لے کر پھر غار میں واپس تشریف لیجاتے، اسی طرح حرا میں مشغول استغراق و عبادت تھے کہ اچانک ایک روز آپ پر

خدا کا فرشتہ نمودار ہوا اور کہنے لگا "اقرء پڑھے" نبی اُمّی نے کہا "ما انا بقاری" میں پڑھنا نہیں جانتا "پیغمبر ارشاد فرماتے تھے "کہ جب میں نے فرشتہ سے یہ کہا تو اس نے مجھ کو گرفت میں لے لیا جس کی شدت سے مجھ کو تکلیف محسوس ہونے لگی اور پھر چھوڑ کر مجھ سے دوبارہ کہا "پڑھے" اور میں نے وہی جواب پھر دیا "میں پڑھنا نہیں جانتا" تب اس نے پھر وہی عمل کیا اور گرفت چھوڑ کر تیسری مرتبہ پھر پہلا جملہ دہرایا اور میں نے بھی وہی سابق جواب دیا غرض تین مرتبہ یہ گفتگو اور یہی عمل ہوتے رہنے کے بعد چوتھی مرتبہ فرشتہ نے (سورہ اقرار کی) یہ چند آیتیں تلاوت کیں۔ اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ اِقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ اپنے اس پروردگار کے نام سے پڑھ جس نے پیدا کیا، اس نے انسان کو خونِ بستہ سے پیدا کیا پڑھ اور تیرا پروردگار بہت کرم کرنے والا ہے جس نے قلم (تحریر) کے ذریعہ (انسان کو) علم سکھایا، انسان کو وہ سب کچھ سکھایا جس سے وہ ناواقف تھا "غرض نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیات کو دہرایا اور یہ آپ کے ذہن نشین ہو گئیں، اس کے بعد جب حرار سے فارغ ہوئے تو یہ حالت کہ قلب (شدتِ وحی سے کانپ رہا تھا آپ نے مکان میں داخل ہوتے ہی فرمایا: مجھ کو کپڑا اڑھاؤ، مجھ کو کپڑا اڑھاؤ" (حضرت) خدیجہؓ نے فوراً کپڑا اڑھا دیا، جب آپ کو سکون ہوا تو خدیجہ (رضی اللہ عنہا) کو تمام واقعہ کہہ سنایا اور پھر فرمایا "خَشِيتُ عَلَى نَفْسِي مَجْعَةَ جَانٍ كَاخَوْفٍ هَـ" (حضرت) خدیجہ نے سن کر عرض کیا "قسم بخدا، خدا آپ کو

۱۔ حضرت شاہ عبدالقادر (رحمہ اللہ) اس آیت کی تفسیر میں بہت ہی لطیف بات ارشاد فرماتے ہیں، موضع القرآن میں لکھتے ہیں۔ اول جبریل وحی لائے تو یہی پانچ آیتیں، حضرت (محمد صلی اللہ علیہ وسلم) نے کبھی لکھا پڑھا نہ تھا (اس لئے اللہ تعالیٰ نے) فرمایا کہ قلم سے بھی علم وہی دیتا ہے یوں بھی (یعنی بغیر وسائل بھی وہی طریقہ) وہی دیکھا۔ ۲۔ یعنی مجھے یہ خوف ہے کہ شاید میں وحی کے بار کو برداشت نہ کر سکوں۔

ہرگز رسوا نہیں کرے گا۔ کیونکہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، ہمانوں کی ہمانداری، بیچاروں کی چارہ گری فرماتے اور مفلس کے لئے ذریعہ معاش ہیا کرتے ہیں اور حق رسی کی کڑی سوکڑی مصیبت میں مددگار بنتے ہیں۔ اس گفتگو کے بعد حضرت خدیجہ (رضی اللہ عنہا) نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں، ورقہ زمانہ جاہلیت کے ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے سچی عیاسیت کو قبول کر لیا تھا، عبرانی زبان سے واقف اور انجیل کی کتابت کیا کرتے تھے اور بہت ضعیف العمر اور نابینا تھے (حضرت خدیجہ نے ورقہ سے کہا: برادر من آپ اپنے بھتیجے کا واقعہ تو سنئے) ورقہ نے دریافت حال کیا، تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گدرا ہوا واقعہ سنایا، ورقہ نے سنا تو کہا "ہذا التاموس الذی کان یزل علی موسیٰ۔ یہ وہ فرشتہ (جبریل) ہے جو حضرت موسیٰ (علیہ السلام) پر وحی الہی لے کر آیا کرتا تھا، کاش کہ میں اُس وقت تک زندہ رہوں جب تیری قوم تجھ کو تیرے وطن (مکہ) سے نکالے گی" آپ نے دریافت کیا: کیا میری قوم مجھ کو وطن سے بے وطن کرے گی؟ ورقہ نے کہا "بیشک ایسا ہوگا اور جس پیغام کے لئے خدا نے آپ کو پیغمبر بنایا ہے اس خدمت پر جو بھی مامور ہوا اُس کے ساتھ ہی صورت پیش آئی ہے، پس اگر وہ وقت میری زندگی میں آیا تو میں پوری قوت کے ساتھ تیری حمایت کروں گا" مگر ورقہ کو یہ وقت نہیں آیا اس سے قبل ہی اُن کا انتقال ہو گیا۔

حدیث بخاری اور بعض متشرقین | صدیقہ عائشہ (رضی اللہ عنہا) کی حدیث میں نزول وحی کی وجہ سے
کی کوتاہ اندیشی | نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو فوری تاثر ہوا اس کو خود زبان مبارک
سے اس طرح ظاہر کیا گیا ہے "انی خشیت علی نفسی" اور پھر اس کے متصل ہی حضرت خدیجہ

۱۔ بخاری باب کیف کان بدء الوحی علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔

کے تسکین دہ الفاظ منقول ہیں تو یہ واقعہ کا ایسا پہلو ہے جس کی فطری صداقت اور غیر مصنوعی سادگی خود بخود دل میں اُتر جاتی ہے اور واقعہ کا نقشہ اس طرح سامنے آ جاتا ہے کہ ایک صادق و امین ہستی اپنی پاک اور بے لوث زندگی کے ساتھ ایک غار میں محو استغراق ہے اس کے قلب میں خدا کے پرترے کے لئے عشق سے سرشار جذبہ عبودیت موجزن ہے، وہ شرک اور گناہوں کی آلودگیوں سے نفی و بیزار گوشہ تنہائی کو پسند کر کے پہاڑ کے ایک غار میں سرگرم عبادت ہے، یہ سلسلہ اگرچہ عرصہ سے جاری ہے مگر اچانک ایک روز خدا کا فرشتہ (جبریل) جو ہمیشہ سے خدا کے پیغمبروں کے پاس وحی لیکر آتا رہا ہے اس پر ظاہر ہوتا ہے اور وحی الہی کی پیغام رسانی کرتے ہوئے اس کو نبوت و رسالت کی بشارت دیتا ہے۔ یہ ہستی چونکہ اس سے قبل اس منصب جلیل کی حقیقت سے نا آشنا تھی اس لئے اس حیرت زا خبر اور وحی الہی کی عظیم ترین روحانی قوت کے زبردست اثر نے جو فوری انقلاب ذات اقدس میں پیدا کیا اس کی وجہ سے تشویش اور گھبراہٹ کا رد نہا ہونا ایک فطری بات تھی "خشیت علی نفسی" کی مراد یہ نہیں تھی کہ جان کا خوف آپ کو پریشان کئے ہوئے تھا، ایک عربی تڑاؤ قریشی الاصل اور شخصی شجاعت کے مالک سے اس قسم کی توقع کیسے ہو سکتی ہے؟ بلکہ مطلب یہ تھا کہ وہ اس باریعظیم کو برداشت بھی کر سکے گا یا نہیں؟ چنانچہ اس اعلیٰ تاثیر کو اس مقدس انسان کی رفیعہ حیات خدیجۃ الکبریٰ نے محسوس کرتے ہوئے اس کے اخلاق کریمانہ اور اوصاف حمیدہ کا ذکر کیا اور کہا کہ ایسی ہستی ناکام زندگی کے لئے نہیں ہوتی اور خدا کبھی آپ کو رسوا نہیں کریگا اور پھر اس مقدس پیغمبر کو ورقہ کے پاس لے گئیں تاکہ ایک ایسے شخص سے جو عرصہ سے خدا کی وحی اور خدا کی کتاب کا ذکر کرتا رہتا ہے اس اجمال کی تفصیل معلوم کریں۔

اس صاف اور سادہ بات کو دیکھیے اور پھر بعض مستشرقین یورپ کی اس مضحکہ خیز

نکتہ چینی پر نظر ڈالئے جو تعصب اور کوتاہ نظری کی عینک لگا کر کی گئی ہے۔

اگر پیغمبر اسلام پر حراریں وحی الہی کا نزول اور فرشتہ کا ظہور ہوا ہوتا تو پھر آپ وحی الہی سے فیضیاب ہو کر اور منصب رسالت کی بشارت سن کر یہ کیوں فرماتے "انّی خشیت علی نفسی" اور خدیجہ کو تسکین دینے کی ضرورت پیش نہ آتی کیا آپ کو خدا پر بھروسہ نہیں تھا۔

بہیں تفاوت رہ از کجاست تا کجا، حقیقت حال کیا تھی اور اُس کو رنگ و روغن دیکر کیا بتا دیا؟ یہاں نہ خدا پر عدم اعتماد کی کوئی جھلک ہے اور نہ فرشتہ کے ظہور اور وحی کے نزول پر ریب و شک کا معاملہ ہے بلکہ اس حقیقت کے اعتراف ہی کی وجہ سے جو صورت حال پیدا ہو گئی تھی اُس کا ایک فطری تاثر ہے جو آپ کی صداقت کا مزید ثبوت فراہم کرتا ہے، کیونکہ اگر اس کے برعکس کہیں آپ اس واقعہ کو اس طمطراق کے ساتھ پیش فرماتے کہ گویا ذات اقدس کے لئے یہ کوئی نئی بات نہیں بلکہ جانی بوجھی بات ہے تب البتہ اس کی گنجائش ہو سکتی تھی کہ اس شخص نے (دعوئے نبوت کے لئے) پہلے سے ایک منصوبہ قائم کر رکھا تھا اور حرّاکِ خلوتیں بھی اسی مقصد کے لئے تھیں چنانچہ اب موقع دیکھ کر اُس نے یہ اعلان کر دیا کہ میں خدا کا پیغمبر ہوں اور مجھ پر وحی آتی ہے۔

بہر حال اس مسئلہ پر ہم نے مختصر طور پر جو کچھ لکھا ہے علماء اسلام نے مختلف اسالیب بیان کے ساتھ اسی حقیقت کا اظہار فرمایا ہے مثلاً مشہور محدث و مفسر حافظ عماد الدین بن کثیر (رحمہ اللہ) ارشاد فرماتے ہیں:-

ثم قال: لقد خشيت على نفسي" آپ نے پھر فرمایا "لقد خشيت على نفسي" یہ اس لئے
وذالك لانه شاهد امره لم فرمایا کہ آپ نے ایک ایسی حقیقت کا آج مشاہدہ کیا

یجہدہ قبل ذلک ولا کاد کہ اس سے قبل اُس سے واقف نہیں تھے اور نہ کبھی آپ
فی خلدہ لہ کے دل میں یہ خیال گذرا تھا کہ ایسا کچھ پیش آئے گا۔

اور حکیم الامتہ شاہ ولی اللہ دہلوی کی لطیف توجیہ کا حاصل یہ ہے۔

”پھر آپ پر غارِ حرایس حق (وحی) کا نزول ہوا، جب فرشتہ اور آپ کے درمیان سلسلہ کلام
ختم ہو گیا تو آپ پر ایک خاص کیفیت طاری ہوئی جس کو ہم اپنی زبان میں ”نشو و نشویش اضطراب“
سے تعبیر کرتے ہیں اور حقیقت میں یہ ایک نفسیاتی کیفیت تھی جس کا پیش آنا فطری تھا اس لئے
کہ جب نزولِ وحی کی وجہ سے آپ کے بشری قوی پر ملکوتی صفات نے اثر کیا تو دو متضاد
قوتوں کے درمیان تصادم اور پھر ملکوتی قوت کے غلبہ کی وجہ سے آپ کے اندر تشویش
پیدا ہو جانا یقینی تھا، یہی وجہ ہے کہ ابتداءً نزولِ وحی کے بعد کچھ مدت تک وحی کا سلسلہ
منقطع رہا کیونکہ انسان بشریت اور ملکیت دو جہات کے درمیان محصور ہے۔ پس جس ہستی کی
بشریت پر ملکوتی صفات غالب آکر اُس کو ظلمتوں سے نور کی جانب لے جاتی ہیں تو جس
قوت کے ساتھ یہ غلبہ اپنا اثر کرتا ہے انسان اپنے اندر اُسی شدت کے ساتھ بشریت و ملکیت
کے درمیان تصادم اور نزاع محسوس کرتا ہے اور شدتِ تصادم کا یہ سلسلہ اس وقت تک
جاری رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اُس کی ملکوتی قوت و استعداد کو اس درجہ کامل و مکمل کر دے جو منصبِ
نبوت و رسالت کے لئے ضروری ہے حتیٰ کہ اُس کی قوتِ بشری (قوتِ ہیمی و حیوانی) قوتِ
ملکوتی کے ہاتھ میں پوری طرح تابع اور منقاد ہو جاتی ہے اور اب وہ ہستی جس کو فیضانِ
نبوت سے سرفراز کیا گیا ہے مطمئن اور تصادم کی کشمکش سے بالاتر ہو کر اس منصبِ جلیل و نبوت
و رسالت کی خدمت کے قابل ہو جاتا ہے۔“

بشریت اور نبوت | "نبوت" اور "بشریت" کے درمیان اس درجہ نازک رشتہ ہے کہ قرآن حکیم
کا باہمی تعلق کی "تعلیم" سے قبل پیروان مذاہب و ادیان نے اس راہ میں بھی اعتدال کو

ترک کر کے افراط اور تفريط کو اسوہ بنالیا تھا اور اس بارہ میں ان کو سخت ٹھوکر لگی تھی چنانچہ
بعض پیروان مذہب نے یہ دیکھ کر کہ نبی اور رسول باوجود اس امر کے کہ وہ انسان اور بشر
کی شکل و صورت رکھتا ہے لیکن ساتھ ہی افراد انسانی سے جدا ایسی خصوصیات کا حامل
نظر آتا ہے جو مجاہدات و ریاضات کے ذریعہ سے بھی دوسروں کو حاصل نہیں ہوتیں اس لئے
در اصل وہ بشر نہیں بلکہ خدایا خدا کا بیٹا ہے جس نے انسانوں کی نجات کے لئے جامعہ بشریت
اختیار کر لیا ہے۔ اس کے برعکس دوسری جماعت نے یہ کہا کہ نبوت و رسالت کوئی منصب
نہیں ہے کہ خدا کی جانب سے "عطیہ مناصب" کی طرح دیا جاتا ہو بلکہ اخلاق کریمانہ اور
صفات حمیدہ کا وہ اعلیٰ درجہ ہے جو ہر ایک انسان اپنی روحانی جدوجہد سے حاصل
کر لے سکتا ہے اور کہتے ہیں کہ اگرچہ عطا و بخشش ہر شے کے لئے اسی جانب (خدا کی جانب)
سے ہے لیکن کسی شے کا بطور "منصب" عطا ہونے کی حدود میں محدود رہتا اور روحانی
جدوجہد سے ہر شخص کے حاصل کر لینے کے لئے اس کا دروازہ کھلا رہتا ان دونوں باتوں کے
درمیان جو فرق ہے ہمارا خیال یہ ہے کہ "نبوت" بھی اور درجات روحانیت کی ہی طرح ہی
اور عطا منصب کی شکل میں خاص امتیاز نہیں رکھتی۔

قرآن حکیم نے اس افراط و تفريط کو ختم کرنے کے لئے "نبوت و رسالت کی حقیقت کو"
بہت عمدہ طریقوں سے آشکار کیا ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ خدائے تعالیٰ نے انسان
کی راہنمائی کے لئے جو مختلف درجات ہدایت کا سلسلہ قائم کیا ہے اس کا اعلیٰ درجہ
"ہدایت وحی" کا ہے اور یہ انسان کی روحانیت اور مقصد حیات کی کامرانی کا فیصل و ضامن ہے

اور جبکہ ہدایت کا یہ سلسلہ انسانی راہنمائی کے لئے ہے تو عقل سلیم کا تقاضا یہ ہے کہ یہ درجہ
 "انسان" ہی کو بخشا جائے لیکن کیا ہر شخص کو جدا جدا بخش دیا جائے، نہیں ایسا نہیں ہوتا
 چاہئے اس لئے کہ یہاں درجات عقل مختلف ہیں اور درجات استعداد میں بھی تنوع موجود
 ہے اس لئے از بس ضروری ہے کہ کسی خاص ہستی کو اس کے لئے چن لیا جائے تو اب یہ سوال
 پیدا ہوتا ہے کہ اس انتخاب کی نوعیت کیا ہونی چاہئے، یہ کہ جو عمدہ صلاحیتوں کے ساتھ
 زیادہ سے زیادہ مجاہدات اور ریاضات کے ذریعہ نفس پر قابو پائے یا یہ کہ خدائے تعالیٰ
 جس کو یہ درجہ عطا فرمائے اُس کی صلاحیتوں اور اس کی استعدادات کی تخلیق ہی اس طرح
 کر دے کہ صدق و امانت اس کا مایہ خمیر بنا ہو اور خارجی مجاہدہ اور ریاضت کا محتاج
 نہ ہو، یہ جدا امر ہے کہ خدائے برتر کے سامنے اظہارِ عبودیت اور تقرب الی اللہ کے لائق ہوں
 فیض سے فیضیاب ہونے کے لئے اس سلسلہ کو بھی کلیتہً ترک نہ کرے۔ تو اس سوال کا
 جواب یہ ہے کہ عقل و بصیرت اس فیصلہ کو حق بجانب سمجھتے ہیں کہ یہاں دوسری شکل
 عمل میں آنی چاہئے، اس لئے کہ جس طرح خدائے برتر کے مقررہ قانونِ قدرت نے ہدایت
 وحی سے پہلے کے مختلف درجاتِ ہدایت کو انسان کے مجاہدہ و ریاضت پر موقوف
 نہیں رکھا اور اس بخشش و فیض کو حسبِ حال "عطیۃ الہی" کی حیثیت میں رکھا ہے یعنی
 "وجدان" "حواس" اور عقل ان سب درجاتِ ہدایات کا جب یہی حال ہے کہ وہ جدوجہد
 سے نہیں بلکہ "عطیۃ الہی" سے ملتے ہیں تو ہدایت وحی بھی جس کو بخشا جائے وہ بطور
 "منصب و عطیہ" کے ہی عطا ہو، البتہ یہ از بس ضروری ہے کہ جس کو بھی بخشا جائے اُس کی
 روحانی صلاحیتیں اور استعدادات ہر طرح اس منصب کی اہل ہوں اور ایسی ہستی کو عطا نہ ہو
 کہ اس کی صلاحیت و استعداد عطا کرنے والے کی بے سلیقگی پر حشک زن ہو۔

غرض نبیؐ اور رسولؐ اُس سستی کو کہتے ہیں جو لوازم بشریت کے ساتھ اپنے تقدس طہارت اور اخلاقِ حسنہ و اوصافِ حمیدہ کے اس بلند مقام پر فائز ہوا اور اُس کے صفاتِ صدق و امانت اس درجہ مسلم ہوں کہ اس کو "بشرِ معصوم" کہہ سکیں، وہ نہ خدا ہوتا ہے اور نہ ابنِ خدا بلکہ خدا کی جانب سے "ہدایتِ وحی کا حامل" مخلوقِ خدا کے لئے "خدا کا ایلیٰ" اور اُن کی ہر قسم کی "رشد و ہدایت کا کفیل" ہو، چونکہ وہ بشر ہے اس لئے افرادِ نسلِ انسانی سے تعلق رکھتا ہے اور چونکہ ہر قسم کی آلودگیوں اور گناہوں سے پاک اور "معصوم" ہے اس لئے اس کو اللہ سبحانہ کے ساتھ ہم کلامی کا شرف حاصل ہے، پس نبوتِ درسا کا بشریت کے ساتھ یہی وہ تعلق ہے جو ہر قسم کی افراط و تفریط سے بری اور حقیقتِ حال کے لئے آئینہ دار ہے۔ اور اسی حقیقت کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود زبانِ وحی ترجمان سے ظاہر فرمایا ہے "انما انا قاسم واللہ یعطی"۔ خدا دینے والا ہے اور میں تقسیم کرنے والا ہوں" یعنی ایک جانب خدا سے "وحیِ ہدایت" حاصل کرتا ہوں اور دوسری جانب خدا کے بندوں تک اس کو پہنچا دیتا ہوں۔ یہی میرا فریضہ رسالت و نبوت ہے اور اسی حقیقت کو قرآن حکیم نے مختلف اسالیبِ بیان کے ساتھ اس سلسلہ کے غلط کار لوگوں کی ہدایت کے لئے اس طرح بیان کیا ہے۔

قُلْ سُبْحٰنَ رَبِّيْ هَلْ كُنْتُ
اِلٰهًا بَشَرًا رَّسُوْلًا
کہہ دیجئے، پاکی ہے میرے پروردگار کے لئے میں نہیں
ہوں مگر انسان اور خدا کا ایلیٰ (رسول)

قُلْ لَا اَمْلِكُ لِنَفْسِيْ نَفْعًا وَلَا
ضَرًّا اِلَّا مَا شَاءَ اللّٰهُ وَلَوْ كُنْتُ
اَعْلَمُ الْغَيْبِ لَا سْتَكْثَرْتُ مِنَ
مِثْلِ الَّذِيْنَ كُنْتُ
وہی ہو کر رہتا ہے جو خدا چاہتا ہے، اگر مجھے غیب کا علم ہوتا
تو ضرور ایسا کرتا کہ بہت سی منفعت بٹور لیتا اور (زندگی
میں) کوئی گزند مجھے نہ پہنچتا، میں اُس کے سوا کیا ہوں

الْخَيْرُ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ ۚ إِنَّ
 أَنَا لَا نَذِيرُهُمْ فَتَعَلُّوهُمْ
 يَوْمَ مَوْنِهِ ۚ (الاعراف)

کہ مائے دلوں کے لئے (گناہوں کی پاداش عمل سی)
 خبردار کرنے والا اور (نیک عمل پر بشارت دینے
 والا ہوں۔

قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَنِيَ الْكِتَابَ
 وَجَعَلَنِي نَبِيًّا ۖ وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا
 أَيْنَ مَا كُنْتُ ۚ (مریم)

(عیسیٰ نے) کہا: میں اللہ کا بندہ ہوں، اُس نے مجھ کو
 (ہدایت انسانی کیلئے) کتاب دی اور مجھ کو "نبی" بنایا اور
 اس نے مجھ کو بابرکت کیا، خواہ میں کسی جگہ ہوں۔

فَاتِيَاكَ فَقَوْلَا إِنَّا رَسُولَا رَبِّكَ
 فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَءِيلَ ۖ وَ
 لَا تُعَذِّبْهُمْ قَدْ جِئْنَاكَ بِبَيِّنَةٍ
 مِّنْ رَبِّكَ ۖ وَالسَّلَامُ عَلٰى مَن
 اتَّبَعَ الْهُدٰى ۚ (طہ)

تم (موسیٰ و ہارون) اُس (فرعون) کے پاس جاؤ اور کہو
 ہم تیرے پروردگار کے بھیجے ہوئے آئے ہیں۔ پس بنی اسرائیل
 کو ہمارے ساتھ رخصت کر دے اور ان پر سختی نہ کر۔ ہم
 تیرے پروردگار کی نشانی لے کر تیرے سامنے آگئے اُن پر
 سلامتی ہو جو سیدھی راہ اختیار کرے۔

رُسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ
 لِّئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى
 اللَّهِ حُجَّةٌ ۚ بَعْدَ الرُّسُلِ
 وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ۚ

یہ تمام رسول (خدا پرستی و نیک علی کے نتائج کی) خوشخبری دینے
 والے اور (کافروں کے نتائج سے) ڈرانے والے تھے (اور
 اس لئے بھیجے گئے تھے) کہ اُن کے آئے (اور نیک بدتمیانی)
 کے بعد لوگوں کے پاس کوئی حجت باقی نہ رہے جو وہ خدا کے
 حضور پیش کر سکیں اور خدا (اپنے کاموں میں) سب پر
 غالب ہے اور (تمام کاموں میں) حکمت والا ہے۔

(النار)

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا
 وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ۚ وَخَاعِيًّا إِلَىٰ

اے نبی! بلاشبہ ہم نے تجھ کو بھیجا ہے (حق پر) گواہی دینے
 والا اور نیک کے انجام پر (بشارت دینے والا اور بدی کے

اللہ یارِ ذنب و سیرِ لجا مَنیراً۔ انجام سے ڈرانے والا اور ہلانے والا اللہ کی راہ کی طرف

(احزاب) اس کے حکم سے اور بھیجا روشن چراغ بنا کر۔

عَلِمَ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا (الَّذِينَ لَا تَرْضَىٰ مِنْ رَسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا لِّيَعْلَمَ مَا قَدْ أَلْبَغُوا رَسُولًا رَجِمَ)

وہ (خدا) غیب کی تمام باتوں کا جانتے والا ہے پس وہ اپنے غیب (کے معاملات) پر کسی کو خبردار نہیں کرتا مگر جس کو پیغمبر بنا کر چن لے، پس بلاشبہ وہ (خدا) اس رسول کے آگے اور پیچھے نگہبان چلاتا ہے (یعنی اس کو اس بات سے محفوظ رکھتا ہے کہ خدا کی دی ہوئی خبریں شیطان یا اس کا نفس کوئی ملاوٹ کر سکے اور اس کو شبہ پڑ جائے کہ یہ خدا کی وحی ہے یا کچھ اور) تاکہ خدا یہ ظاہر کر دے کہ انھوں نے (رسولوں سے) بلا شہادتے

(الاحزاب) پروردگار کے پیغام (ٹھیک ٹھیک) پہنچا دے۔

ان آیات کی تفسیر میں حضرت شاہ عبدالقادر (نور اللہ مرقدہ) یہ تحریر فرماتے ہیں۔
 ”یعنی رسول کو خبر دیتا ہے غیب کی پھر جو کیدار (فرشتے) رکھتا ہے اس کے ساتھ کہ اس میں شیطان دخل نہ کرنے پاوے اور اپنا (رسول کا) نفس غلط نہ سمجھنے ہی معنی ہیں اس بات کے کہ پیغمبروں کو عصمت ہے اور وہ ان کو نہیں اور ان کا معلوم ہے شک ہے اوروں کے معلوم میں شبہ ہے۔ ۱۲ منہ

”نبی“ اور ”رسول“ سے متعلق مسطورہ بالا افراط و تفریط کے ساتھ ساتھ مشرکین عرب ایک نئی گمراہی میں مبتلا تھے وہ کہتے تھے کہ اول تو ”پیغمبر“ کا وجود ہی ہمارے لئے اچھے کی بات ہے اور اگر یہ اچھا ہونا ہی تھا تو اس کے سے ہماری طرح کا ایک انسان ہی کیوں چٹا گیا، کیوں ایک ”فرشتہ“ نہ بھیجا گیا اور اگر انسان ہی بھیجا تھا تو یا تو مکہ اور طائف کی

کسی معمول، سرمایہ دار رہتی کو پیغمبر بنایا جاتا وہ نہ اس کو ہی غیب سے خزانے اور بے نظیر باغات عطا کئے جاتے تب ہم سمجھتے کہ بیشک یہ خدا کا فرستادہ ہے۔

وَقَالُوا مَالِ هَذَا الرَّسُولِ
يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي
الْأَسْوَاقِ لَوْلَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ
مَلَكٌ فَيَكُونُ مَعَهُ مِّنْ نِّيرٍ
أَوْ يُلْقَى إِلَيْهِ كَنزٌ أَوْ تَكُونُ لَهُ
جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا.....

اور وہ (مشرکین) کہتے ہیں یہ کیسا رسول ہے جو کھانا کھاتا اور
بلند رو میں چلتا پھرتا ہے ایسا کیوں نہ ہو کہ اُس کے ساتھ
آسمان سے فرشتہ اُترتا اور وہ خدا کے پیغام سے خبردار کرتا یا
ایسا کیوں نہ ہو (کہ پہلی آنکھوں دیکھتے) اُس پر آسمان سے
خزانہ اُتر آتا یا قدسی باغ ہوتا کہ وہ (ہر وقت مرضی کے
مطابق) اُس کے (پھل) کھاتا.....

وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ
الرُّسُلِينَ إِلَّا أَنهْزِلْنَا كَلُوتَ
الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي
الْأَسْوَاقِ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ
لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَذَلِكَ
رَبُّكَ بِصَبْرٍ آه (فرقان)

اور ہم نے تجھ سے پہلے بھی ایسے ہی پیغمبر بھیجے تھے جو کھانا کھاتے تھے
اور بازاروں میں چلتے پھرتے تھے (یعنی پیغمبری کے لئے بشریت
منافی نہیں بلکہ انسانوں کے لئے انسان ہی کو پیغمبر بنانا چاہیے)
اور ہم نے (انسانوں میں) انسان ہی کو پیغمبر بنا کر ایک دوسرے کی
آزمائش کا سامان کر دیا کہ آیا تم صبر و استقامت کا ثبوت دیتے ہو یا نہیں
اور تیرا پروردگار بلاشبہ (انسانوں کے کردار کا) دیکھنے والا ہے۔

وَقَالُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ
وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَّفُضِيَ الْأَمْرُ
لَهُ لَا يَنْظُرُونَ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ
مَلَكًا لَّجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا
عَلَيْهِمْ مَا يَلْبَسُونَ۔ (انعام)

اور وہ کہتے ہیں اس پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کیوں فرشتہ نہیں
اتارا گیا اور اگر ہم فرشتہ اتارتے تو البتہ (سماج اعمال کا) فیصلہ کر دیا
جاتا اور پھر وہ جہلت نہ دیتے جاتے اور اگر ہم اس کو فرشتہ کر دیتے
تو بھی (انسانوں کی ہدایت کیلئے اس کو بصورت انسان ہی ظاہر
کرتے اور (اس طرح) ہم پھر ان لوگوں کو اس شبہ میں مبتلا کر دیتے جس میں

اس جگہ اُن کی گمراہی کو دو دلائل سے واضح کیا ہے ایک یہ کہ ایمان و اعتقاد کی زندگی ستراسر "غیب" سے متعلق ہے پس اگر انسان کو اسی عالم میں عالم غیب کے معاملات کا مشاہدہ کر دیا جائے اور پھر بھی وہ انکار پر جابر ہے تو خدا کا قانون "امہال" (مہلت کا قانون) نافذ نہیں ہوگا بلکہ نتائج اعمال کا فوراً ہی ظہور ہو کر رہے گا اور یہ ان کے لئے بھی مضرب اور خدا کی حکمت رحمت و ربوبیت کے بھی خلاف ہے۔ دوسری دلیل یہ کہ انسانی دنیا میں اگر فرشتہ کے ذریعہ "ہدایت وحی" کو بھیجا جائے تو انسان کس طرح اُس سے مانوس ہو سکتے ہیں پھر اگر اُسے بھی انسان ہی کی شکل میں بھیجیں تو شبہ کرنے والوں کا شبہ اُسی طرح قائم رہے گا اس لئے عقل و نقل دونوں کا فیصلہ یہی ہے کہ ہدایت انسان کے لئے "انسان ہی کو مبعوث ہونا چاہئے۔"

وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ
جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ إِلَّا أَنْ قَالُوا
أَبْعَثْ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا ۚ قُلْ
لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ قَلْبُكَ يَمْلِكُ
مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ
مَلَكًا رَسُولًا (بنی اسرائیل)

اور لوگوں کے پاس جب ہدایت آ پہنچی تو اُن کو ایمان لانے سے کسی بات نے نہیں روکا مگر اس نے کہ وہ کہتے ہیں کیا خدا کسی بشر کو پیغمبر بنا کر بھیجے گا اے پیغمبر! کہہ دیجئے اگر زمین پر انسانوں کی جگہ فرشتوں کی آبادی ہوتی اور وہ اس پر چلتے پھرتے تو ہم ضرور اُن کے لئے آسمان سے فرشتہ کو ہی رسول بنا کر بھیجتے۔

وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا
نُّوحِي إِلَيْهِمْ فَسَلُّوا أَهْلَ الدِّكْرِ
إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ۚ وَمَا جَعَلْنَاهُمْ
جَسَدًا إِلَّا يَكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا
كَانُوا خَالِدِينَ (الانبیاء)

اور (اے پیغمبر) ہم نے تجھ سے پہلے بھی جن پر وحی نازل کی ہے وہ انسانوں کے سوا اور کچھ نہیں تھے پس (اے معترضین!) اگر تم نہیں جانتے ہو تو جاننے والوں کو دریافت کر لو اور نہ ہم نے ان کو بیجان (دھڑ) بنایا تھا کہ وہ کھانا نہ کھاتے ہو بلکہ اور نہ وہ (خدا کی طرح) ہمیشہ رہنے والے تھے۔

بہر حال ان آیات میں قرآن عزیز نے علمی اور تاریخی دونوں قسم کے دلائل سے یہ صاف کر دیا کہ کائنات انسانی کی ہدایت کے لئے "انسان" کا بنی اور مادی ہونا فطری بات ہے اور اس لئے اقوام ماضیہ میں ایسا ہی ہوتا رہا ہے۔

پھر اس مسئلہ کی جانب بھی توجہ کی ہے کہ نبوت و رسالت کا تعلق سرداری، سرمایہ داری اور جہت بندی سے کچھ نہیں ہے اور اس کے لئے جن فطری اعلیٰ ملکات و استعدادات کی ضرورت ہے ان کے پیش نظر اللہ تعالیٰ ہی خوب واقف ہے کہ کون اس منصب کا اہل ہے۔

وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ

اور وہ کہتے ہیں یہ قرآن کیوں ان دوستیوں (مکہ اور

عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقُرْمِیَّتِیْنِ عَظِیْمٍ

طائف) کے کسی سردار پر نازل نہیں ہوا، (تو) کیا تیرے پروردگار

أَهُمْ یُقْسِمُونَ بِرَحْمَةِ رَبِّكَ أَنْ نَحْزَنَ

کی رحمت کو یہ تقسیم کرنے والے ہیں نہیں، بلکہ ہم نے ہی

قَسَمْنَا بِآبَائِهِمْ مَعِیشَتَهُمْ فِی

ان کے درمیان ان کی دنیوی معیشت کو تقسیم کیا ہے اور

الْحَیْوةِ الدُّنْیَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ

ہم نے ہی بعض انسانوں کو بعض پر بلند سی درجات عطا کی

فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّیَتَّخِذَ

ہو تاکہ بعض بعض کے سحر میں (یعنی بعض مقتدی ہوں اور

بَعْضُهُمْ لَبَعْضًا سَخِرَ بِنَا وَرَحْمَةُ

بعض مقتدی، بعض پیغمبروں اور بعض امتی) اور تیرے

رَبِّكَ خَیْرٌ مِّمَّا یَجْمَعُونَ۔

پروردگار کی رحمت (نبوت) اس (دولت و ثروت) سے کہیں

(زیادہ) بہتر ہے جو وہ خزانہ کئے ہوئے ہیں۔

وَإِذَا جَاءَهُمْ مِّنْ آیَةٍ قَالُوا

اور جب ان کے پاس خدا کی جانب سے کوئی آیت آتی ہو تو یہ (مشرکین)

لَنْ نُؤْمِنَ حَتَّىٰ نُؤْتَىٰ مِثْلَ

کہتے ہیں ہم اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک ہم کو بھی وہی

مَا أُوتِیَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهُ

چیز (وحی) نہ دی جائے جو خدا کے رسولوں کو دی گئی (لیکن ایسا نہیں)

أَعْلَمُ حَيْثُ یَجْعَلُ رِسَالَتَهُ

ہو سکتا اس لئے کہ اللہ ہی خوب جانتا ہے کہ وہ اپنے منصب رسالت کو کس کے

اور یہ بات تو بہت واضح اور صاف ہے کہ جس شخص کو کوئی منصب عطا کیا جائے تو انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ وہ ہر طرح اس کے لئے جو ہر قابل اور اہل ہونا چاہئے لیکن یہ ضروری نہیں کہ ہر ایک جو ہر قابل کو وہ "منصب" ملے، کیونکہ معطلی کی مصلحت ہی خوب فیصلہ کر سکتی ہے کہ کس کو ملے اور کس کو نہ ملے چہ جائیکہ جو ہر قابل بھی نہ ہو۔ اس لئے ضروری ہوا کہ جو نبی اور رسول ہو وہ ہر حیثیت سے "انسانِ کامل" اور گناہوں سے "معصوم" ہو، لیکن یہ ضروری نہیں کہ جو شخص بھی اخلاقِ حمیدہ اور روحانی مجاہدات کے ذریعہ "تقدس" کا درجہ حاصل کر سکا ہو وہ منصبِ نبوت پر بھی ضرور فائز ہو۔

بہر حال نبوت "منصب" ہو "ڈگری" نہیں ہے، اور اس لئے جن کو دیا بھی جاتا ہے ان کو متنبہ کر دیا جاتا ہے کہ یہ تم پر فضلِ خداوندی ہو ورنہ اگر وہ تم سے اس کو سلب کر لیتا چاہے تو تمہاری طاقت بلکہ کائنات کی طاقت سے باہر ہے کہ پھر یہ تم کو مل سکے۔

وَلَكِنْ شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي
أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ
بِهِ عَلَيْنَا وُكَيْلًا إِلَّا رَحْمَةً
مِّن رَّبِّكَ إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ
عَلَيْكَ كَبِيرًا (بنی اسرائیل)

اور (لے پیغمبر) اگر ہم چاہیں تو جو تجھ پر ہم نے وحی کی ہے
اُس کو چھین لیں اور پھر تجھ کو کوئی بھی ایسا کارساز نہ ملے
جو ہم پر زور ڈال سکے، لیکن (یہ جو سلسلہ وحی جاری ہے تو)
اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ تیرے پروردگار کی رحمت سے ہے
اور یقین کر کہ تجھ پر تیرے پروردگار کا بڑا ہی فضل ہے۔

بنی اور مصلح | مسطورہ بالا تفصیلات سے یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ چونکہ "نبی" اور "رسول" کو براہِ راست خدائے برتر سے شرفِ مکالمت حاصل ہوتا ہے یا خدا کا معصوم فرشتہ خدا کی وحی لا کر سنا تا ہے اس لئے اس کا ذریعہ علم "علم یقین" کا وہ درجہ رکھتا ہے جس میں شک و شبہ کی مطلق گنجائش نہیں رہتی اور اس کے علاوہ تمام ذرائع علم یقین کے اس درجہ سے نیچے

ہیں بلکہ ان کی افادیت "ظن" سے آگے نہیں بڑھتی اس لئے اگر ایک مردِ صالح اپنی قوم یا نوعِ انسانی کی اصلاحِ حال کے لئے کوئی قدم اٹھائے تو مقدس سے مقدس تر ہونے کے باوجود اس کے اپنے طریقہ اصلاح میں غلطی کا وقوع اور امکان دونوں موجود رہتے ہیں بلکہ بعض اوقات وہ ایسی فاش غلطی کر گزرتا ہے کہ اس سے فائدہ پہنچنے کی بجائے قوم کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے اس لئے ایک "نکوکار مصلح" یہ بھی دعویٰ نہیں کرتا کہ وہ اصلاحِ حال کے لئے جو کچھ اپنی جانب سے کہتا ہے غلطی سے پاک ہے مگر ایک "نبی" اور "رسول" کے لئے از بس ضروری ہے کہ وہ یہ بھی اعلان کرے کہ میں خدا کی جانب سے اصلاحِ حال کے لئے خدا کا پیغام رساں ہوں اور یہ بھی دعویٰ کرے کہ وہ جو "تعلیم و اصلاح" پیش کر رہا ہے، خدا کا فرمودہ ہے اور اس لئے ہر قسم کی غلطی اور لغزش سے پاک اور محفوظ ہے، وہ یہ نہیں کہے گا کہ یہ میرے دل کی آواز ہے یا اندر سے جو آواز آتی ہے اس کا نتیجہ اور ثمرہ ہے بلکہ صاف صاف یہ کہے گا کہ اس میں میرا اپنا کچھ نہیں میں تو صرف ایلیٰ اور پیغامبر ہوں یہ جو کچھ بھی ہے خدا کا فرمان اور اس کی "وحی" ہے۔

چنانچہ قرآن عزیز نے جگہ جگہ ان دونوں باتوں کو واضح کیا ہے وہ کہتا ہے کہ ہر ایک پیغمبر کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ اعلان کر دیں کہ خدا نے ان کو اپنی "ہدایت وحی" کے لئے چن لیا ہے اور وہ خدا کے پیغمبر ہیں اور یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ جو کچھ ان پر وحی کیا جاتا ہے اس کو حرف بہ حرف امت تک پہنچائیں۔

حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم سے خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔

قَالَ لِقَوْمِ لَيْسَ بِي ضَلَالَةٌ وَ (نوحؑ نے) کہا: اے میری قوم! مجھ کو گمراہی سے کوئی واسطہ

لَكِنِّي رَسُولٌ مِّنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ نہیں ہے بلکہ میں تو تمام کائنات کے پروردگار کی جانب سے

صِرَاطًا سَوِيًّا (عزیم) پیروی کر میں تجھ کو سیدھی راہ دکھلاؤں گا۔

اور لوط (علیہ السلام) نے اپنی قوم سے مکالمہ کرتے ہوئے یہ فرمایا۔

إِذْ قَالَ لَهُمُ أَخُوهُمْ لُوطُ أَلَا تَتَّقُونَ

إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ فَاتَّقُوا

اللَّهِ وَأَطِيعُوا

الَّذِينَ هُمْ عَنْكُمْ بِرِئَاسٍ (عزیم) میں (اور اس پناہبری میں) صاحب امانت ہوں پس

اللہ سے ڈرو اور میری پیروی کرو۔

(الشعراء)

اور حضرت یعقوب و یوسف (علیہما السلام) کے ایک طویل حیرت زا واقعہ کے

ضمن میں یعقوب (علیہ السلام) کا وہ مقولہ بھی منقول ہے جس میں انھوں نے اپنے بیٹے

یوسف (علیہ السلام) کو وحی الہی کے ذریعہ بشارت دی ہے کہ جس طرح خدا نے تیرے باپ

دادا، ابراہیم، اسمعیل، اسحق اور یعقوب (علیہم السلام) کو پیغمبری عطا فرمائی اسی طرح تجھ کو

بھی اس منصب جلیل سے سرفراز کریگا۔

وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَجُلٌ

يَعْلَمُ مِنْ نَاقِلِ الْأَحَادِيثِ

وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِ

يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَى أَبَوَيْكَ

مِنْ قَبْلِ إِبْرَاهِيمَ وَاسْمُكَ إِذْ

رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (یوسف)

حکمت والا ہے۔

اور پھر حضرت یوسف (علیہ السلام) کی تبلیغ و دعوت کا اس طرح قرآن میں تذکرہ ہے۔

يُضْحِكِي الرِّجْلَيْنِ عَزَابًا

لَمْ يَرِ قَيْدُكَ رَفِيقًا كَيْفَ بَدَأَ

أَقْدَامَهُمَا وَنَدَبَهُمَا

اُبَلِّغُكُمْ رِسَالَتِ رَبِّيْ وَالتَّحِيَّهَ بھیا ہوا ہوں، تم تک اپنے پروردگار کی جانب سے پیغام
لَكُمْ وَاعْلَمُوْا مِنْ اِلٰهِ مَا لَا پہنچا تا ہوں اور تمہاری خیر خواہی کرتا ہوں اور میں اللہ کی
تَعْلَمُوْنَ۔ (الاعراف) باتوں میں سے وہ باتیں جانتا ہوں جن سے تم بے خبر ہو۔

اور حضرت نبیؐ اور قوم کے درمیان مکالمہ میں حضرت نبیؐ نے یہ اعلان فرمایا:-
قَالَ يَقُوْمُ لَيْسَ بِيْ سَفَاهَةٌ (نبیؐ نے) کہا: اے میری قوم! میں بے وقوف نہیں ہوں
وَلٰكِنِّيْ رَسُوْلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ لیکن میں جہانوں کے پروردگار کی جانب سے بھیجا ہوا ہوں
اُبَلِّغُكُمْ رِسَالَتِ رَبِّيْ وَآتَاكُمُ میں اپنے پروردگار کا پیغام تم تک پہنچاتا ہوں اور میں تمہارا خیر خواہ
تَاٰخِرٌ اٰمِيْنٌ۔ (الاعراف) ہوں اور (پیغام الہی اور خیر خواہی میں) صاحب امانت ہوں۔

اور صالح (علیہ السلام) نے یہ فرمایا:-

قَالَ يَقُوْمُ لَقَدْ اُبَلِّغُكُمْ رِسَالَةَ (صلح کرنے) کہا: اے قوم! بلاشبہ میں نے تم کو اپنے پروردگار
رَبِّيْ وَنَصَحْتُكُمْ وَلٰكِن لَّا کا پیغام پہنچا دیا اور تمہاری خیر خواہی کی مگر تم غیر خواہی کرنے
تُحِبُّوْنَ التَّآخِيْهِيْنَ۔ (الاعراف) والوں کو ناپسند کرتے ہو۔

اور حضرت ابراہیمؑ نے اپنے باپ آزر سے یہ ارشاد فرمایا:-

وَ اذْكُرْ فِي الْكِتٰبِ اِبْرٰهِيْمَ اِذْ قَالَ اذْكُرْ فِي الْكِتٰبِ اِبْرٰهِيْمَ اِذْ قَالَ اذْكُرْ فِي الْكِتٰبِ اِبْرٰهِيْمَ اِذْ قَالَ
كَانَ صِدِّيقًا نَّبِيًّا اِذْ قَالَ وَهِيَ هِيَ صَادِقٌ اَدْرِيْ "جب اُس نے اپنے باپ سے
لَا يَمِيْنًا يَّتِي لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ کہا: اے باپ! ایسی چیز کی پوجا کیوں کرتا ہے جو نہ سنتی ہے،
وَلَا يَبْصُرُ وَلَا يَعْغِي عَنْكَ شَيْئًا نہ دیکھتی ہے اور نہ تجھ کو کسی (نقصان) سے بے پرواہ کرتی ہو
يَا بَتِّ اِنِّيْ قَدْ جِئْتُكَ مِنَ الْعِلْمِ (یعنی بت پرستی کیوں کرتا ہے؟) اے باپ! بلاشبہ مجھ کو علم
مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِيْ اَهْدِكَ (وحی) سے وہ حصہ ملا ہے جو تجھ کو حاصل نہیں ہے پس میری

تُسْفِرُونَ خَيْرًا مِّنْ اللَّهِ الْوَاحِدُ
 الْقَهَّارُ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ
 إِلَّا أَسْمَاءُ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَ
 آبَاؤُكُمْ مِمَّا آتَزَلَّ اللَّهُ بِهَا مِنْ
 سُلْطَانٍ إِنَّ الْحُكْمَ لِلَّهِ طَائِفًا
 لَا تَعْبُدُوا إِلَّا آيَاتِهِ ذَلِكَ الَّذِي
 الْقِيمَةُ وَلَكِنْ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا
 يَعْلَمُونَ (يوسف)

ہیں یا یکتا خدا کی ذات جو ہر شے پر غالب ہے، تم
 اس کے سوا جس کو پوجتے ہو اُن کی حقیقت اس کے
 سوا کچھ نہیں کہ چند نام ہیں جو تم نے اور تمہارے
 باپ دادوں نے گڑھ لئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کے
 لئے کوئی دلیل نہیں اتاری اور حکم تو خدا کے سوا کسی
 کا نافذ نہیں ہے، اُس نے ہی حکم دیا ہے کہ اس کے سوا
 کسی کی عبادت نہ کرو، دین کی سیدھی راہ یہی ہے۔
 لیکن اکثر لوگ (اس حقیقت کو) نہیں جانتے۔

اور حضرت شعیب (علیہ السلام) نے اصحابِ ایکہ کے سامنے یہ اعلان کیا۔
 كَذَّبَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ الْمُرْسَلِينَ
 إِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ أَلَا تَتَّقُونَ
 إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ فَاتَّقُوا
 اللَّهَ وَأَطِيعُوا (الشعراء)

اصحابِ ایکہ نے پیغمبروں کو جھٹلایا، جب اُن نے شعیب
 نے کہا کیا تم خدا سے نہیں ڈرتے، بلاشبہ میں تمہارے
 لئے (خدا کی جانب سے) صاحبِ امانت پیغامبر
 ہوں، پس اللہ سے ڈرو اور میری پیروی کرو۔

اور حضرت موسیٰ (علیہ السلام) نے فرعون کے دربار میں بے دھڑک یہ اعلان فرمایا۔
 وَقَالَ مُوسَىٰ يُفْرِعُونَ لِي
 رَسُولٌ مِّنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ حَقِيقٌ
 عَلَىَّ أَنْ أَقُولَ عَلَى اللَّهِ بِالْحَقِّ
 قَدْ جِئْتُكُمْ بِبَيِّنَةٍ مِّنْ رَبِّكُمْ فَأَرْسِلْ
 مَعِيَ بَنِي إِسْرَءِيلَ (الاعراف)

اور موسیٰ نے کہا اے فرعون! بلاشبہ میں جہانوں کے
 پروردگار کا پیغمبر ہوں، میرے لئے یہی لائق ہے کہ میں خدا
 کے بارے میں حق کے سوا کچھ نہ کہوں میں تمہارے پروردگار
 کی طرف سے دلیل لے کر آیا ہوں، پس تو میرے ساتھ
 بنی اسرائیل کو (آنا کر کے) بھیج دے۔ (جن کو صدیوں سے غلام

اور حضرت داؤد و سلیمان (علیہما السلام) کے واقعہ میں سلیمان (علیہ السلام) نے ملکہ سبا کو دعوت اسلام کے لئے جو نامہ مبارک تحریر فرمایا تھا اس کا اسلوب بیان یہ ہے۔

اِنَّكَ مِنْ سُلَيْمٍ وَ اِنَّكَ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اَلَا تَعْلُوْا عَلٰی وَا تُوْدٰی

مُسْلِمِیْنَ۔ (النمل)

اور حضرت عیسیٰ (علیہ السلام) سے قبل ایک علاقہ میں خدا کے چتر بنی دعوت و تبلیغ اسلام کے لئے نامور کئے گئے تھے انھوں نے اپنی قوم سے فرمایا۔

قَالُوْا رَبَّنَا عَلِّمْنَا لَیْلَکُمْ

لَمَّا سَلُوْنَ وَا مَا عَلَیْنَا

اِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِیْنُ۔

(یونس) اور کھلا پیغام پہنچا دیں۔

اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بار بار بنی اسرائیل کے سامنے یہ اعلان فرمایا کہ میں خدا کا پیغمبر ہوں اور میری بتلائی ہوئی راہ کے سوا کوئی راہ مستقیم نہیں کیونکہ میں جو کچھ بھی پیش کر رہا ہوں خدا کا فرمودہ ہے۔

قَالَ اِنِّیْ عَبْدُ اللّٰهِ اَنَاۤ اِنِّیْ الْکَیْبُ

وَجَعَلَنِیْ نَبِیًّا۔ (مریم)

عطا کی ہوا اور اس نے مجھ کو "نبی" بنایا ہے۔

اِذْ قَالَ عِیْسٰی ابْنُ مَرْیَمَ یٰۤاِسْرٰٓءِیْلُ

اِنِّیْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَیْکُمْ (المصف)

جانب خدا کی جانب سے بھیجا ہوا ہوں (رسول ہوں)

اور خاتم الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تبلیغ میں تو جگہ جگہ یہ حقیقت بہت
نمایاں نظر آتی ہے۔

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَهِدًا
وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا
إِلَى اللَّهِ بِأَذْنِهِ وَبِرَاجِيٍّ
مُنِيرًا۔ (الاحزاب)

اے نبی! بلاشبہ ہم نے تجھ کو (حق کے لئے) گواہ اور (نیک
عملی کیلئے) بشارت دینے والا اور (بد عملی کے نتائج سے)
ڈرانے والا اور خدا کے حکم سے اس کی جانب بلانے والا اور
(ہدایت و صراطِ مستقیم کیلئے روشن چراغ بنایا ہے۔

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ
اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ
مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا
إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فَأَمَّا
بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيُّ الْأُمِّيَّ الَّذِي
يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَتِهِ وَاتَّبَعُوهُ
لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ (اعراف)

اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم! کہہ دیجئے "اے لوگو! بیشک میں تم
سب کی جانب اللہ کا بھیجا ہوا ہوں، اسی کے لئے ہر بادشاہ
آسمانوں کی اور زمین کی، کوئی خدا نہیں ہے مگر صرف وہی
یکتا ذات، (وہی) زندگی بخشتا ہے اور وہی موت دیتا
ہے، پس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول "نبی امی"
پر جو خود اللہ پر اور اس کی باتوں پر ایمان لاتا ہے اور
اسی کی پیروی کرو تاکہ تم راہ پاؤ۔

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ (آل عمران)
فَمَنْ دِينًا غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا
فَلَنْ يَقْبَلَ مِنْهُ (آل عمران)

بلاشبہ اللہ کے نزدیک (ہمیشہ سی) دین (حق) اسلام ہی ہے۔
جو شخص اسلام کے ماسوا کو دین بنانا چاہے تو خدا کے
یہاں وہ مقبول نہیں ہے۔

غرض پیغمبر اور نبی کے لئے از بس ضروری ہے کہ وہ اپنی دعوتِ اصلاح اور تعلیمِ حق پر
خود بھی ایمان لائے اور کائنات کے سامنے بھی یہ اعلان کرے کہ یہ "پیغامِ ہدایت" اور یہ "تعلیمِ حق"
میری جانب سے نہیں بلکہ خدا کی جانب سے ہے اور اسی نے مجھ کو اپنا ایلیٰ بنا کر اس کی دعوت

کے لئے بھیجا ہے، یہ جو کچھ ہے سب خدا کا اپنا ہے میں تو صرف اُس کی جانب پکارنے والا ہوں اور اس میں شک و شبہ کا کوئی سوال ہی نہیں ہے اور یہ ہر قسم کی لغزش و خطا سے پاک "علم یقین" اور "وحی الہی" ہے جس کے متعلق خدا کا یہ فیصلہ ہے "لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَكَلِمَاتُ اللَّهِ تَنْزِيلٌ مِّنْ حَيْكُمٍ خَمِيكٍ" اور "وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ" لیکن "مصلح غیر نبی" کو یہ مجاز حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنی دعوت اصلاح کے بارے میں یہ دعویٰ کرے کیونکہ اس کی یہ دعوت اصلاح یا کسی پیغمبر اور نبی کی "ہدایت وحی" کی پیروی میں ہوگی تب تو اُس کی حیثیت ایک یاودہانی کرنے والے کی ہے اور یا ہدایت وحی کے اتباع کے ساتھ اُس کے اپنے اجتہاد اور ضمیر کی آواز کا بھی دخل ہوگا تو اُس کے اس حصہ اصلاح کا لغزش خطا بلکہ بعض اوقات غلط روی سے بھی محفوظ رہنا لازمی اور ضروری نہیں ہے۔

کیفیت وحی | وحی سے متعلق جو حقائق سپرد قلم ہو چکے ہیں ان میں ایک یہ اضافہ بھی قابل توجہ ہے۔ عربی میں وحی کے معنی "مخفی اشارہ" کے ہیں، گویا یہ فطرت الہی کی وہ سرگوشی ہے جو ہر ایک مخلوق پر اس کی مداحہ عمل کھولتی ہے، چنانچہ قرآن نے شہد کی مکھی کے نظام بیت کے متعلق فطری ہدایت کو لفظ "وحی" سے ہی تعبیر کیا ہے۔

وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ (النحل)

اور تیرے پروردگار نے شہد کی مکھی کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ پہاڑوں میں اور درختوں میں اور ان ٹیٹوں میں

جو اسی غرض سے بلند کی جاتی ہیں اپنے لئے چھتے بنائے۔

اور مذہب و دین کی اصطلاح میں اس الہام کو کہتے ہیں جو خدا کے برتر کی جانب سے نبی

اور پیغمبر پر اس طرح القا یا فرشتہ کے ذریعہ نازل کیا جاتا ہے کہ اس مقدس ہستی کو اُس کے

منجانب اللہ ہونے کا روز روشن سے بھی زیادہ یقین حاصل ہو جاتا ہے اور کسی قسم کے بھی شک و شبہ اور تردد کی گنجائش باقی نہیں رہتی اور اسی لئے وہ تحدی کے ساتھ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ یہ "خدا کی وحی" اور اس کا بخشا ہوا "علم یقین" ہے۔ نزولِ وحی کی یہ صورت کس طرح پیش آتی ہے اور کون سے وہ طریقے ہیں جن کے ذریعہ نبی معصوم کو خدا کی وحی کا علم ہوتا ہے؟ قرآن عزیز اس کے متعلق یہ کہتا ہے۔

وَمَا كَانَ لِلْبَشَرِ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ

إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ

أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بآيَاتِهِ

مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلَىٰ حَكِيمٍ

(شوری) بلاشبہ وہ (خدا) بلند و بالا حکمت والا ہے۔

غرض "وحی" ایک خاص ذریعہ علم کا نام ہے جو خدا کی جانب سے اس کے نبیوں اور رسولوں کے لئے مخصوص ہے اور اُس کا تعلق براہِ راست عالمِ قدس اور عالمِ غیب سے ہے۔ اسی بنا پر اگرچہ انبیاء و رسل کو اُس کی معرفت اور اس کے منجانب اللہ ہونے کا یقین کامل آفتابِ عالمِ تاب سے زیادہ بدیہی ہوتا ہے لیکن وہ اس کی حقیقی کیفیت کو دوسروں پر شبہ و تمثیل ہی کے ذریعہ واضح کر سکتے ہیں۔ چنانچہ جب بعض صحابہ (رضی اللہ عنہم) نے حضرت اقدس (صلی اللہ علیہ وسلم) سے نزولِ وحی کی کیفیت کے متعلق سوالات کئے تو آپ نے یہ جوابات ارشاد فرمائے۔

اِحْيَانًا يَاتِنِي كَصَلْصَلَةِ الْخَرَسِ۔ کبھی یوں معلوم ہوتا ہے گویا گھنٹہ کی مسلسل گونج ہے۔ "دُوی کدُوی النحل۔" (کبھی) جس طرح شہد کی مکھیوں کی بھنبھناہٹ سے

گوئج پیدا ہوتی ہے اُس طرح کی گوئج محسوس کرتا ہوں“ ”واحیانا یتمثل لی الملک رجلاً
فأعنی ما یقول“ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ فرشتہ انسان کی شکل میں ظاہر ہو کر مجھ کو خدا کی وحی
سناتا ہے اور میں اس کو محفوظ کر لیتا ہوں“

ان جوابات میں کیفیت وحی کو اگرچہ قریب الفہم بنانے کی کافی کوشش کی گئی ہے،
پھر بھی تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ حقیقی کیفیت کو خدا اور خدا کے پیغمبر کے علاوہ دوسرا کوئی نہیں پاسکتا
اور پیغمبر اُس حقیقت کا اذعان اور اس کے متجانب اللہ ہونے پر غیر متبدل یقین تو رکھتا ہے
لیکن غیر نبی پر حقیقی کیفیت کو واضح کرنے سے معذور ہے اور یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے
اس لئے کہ یہ صورت حال تو دنیا کی بن دیکھی اشیاء کے بارہ میں بھی صبح سے شام تک ہم مشاہدہ
کرتے رہتے ہیں۔ مثلاً جس شخص نے سیب کو نہیں دیکھا اور نہیں چکھا اُس کے سامنے دیکھنے
اور چکھ لینے والا اگرچہ سیب کی حقیقت کا بہتر سے بہتر نقشہ بھی پیش کر دے اور اس کے رنگ
مزہ، خوشبو، لطافت وغیرہ کی تعبیر بحد کمال بھی پہنچا دے تب بھی وہ شخص سیب کو آنکھ سے
دیکھنے اور زبان سے چکھ لینے والے کے مقابلہ میں کسی طرح اس کی حقیقی کیفیت سے آگاہ
نہیں ہو سکتا، وہ بلاشبہ سیب کے متعلق صحیح علم تو حاصل کر لے سکتا ہے لیکن حقیقی ذوق کو
بہرگز نہیں پاسکتا، اسی طرح نبی کی تعلیم و تلقین سے ہم ”وحی“ کے متعلق ایک اجمالی علم ضرور
حاصل کر لیتے ہیں لیکن اُسکی حقیقی کیفیت کو نہیں پاسکتے۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن میں مسطور ہر سہ اقسام وحی میں سے پہلی قسم
”الآوحیاً“ کے متعلق یہ بھی ارشاد فرمایا ہے ”وہو اشدہ علی فیفہم عتی وقد وعیت ما قال
اور وحی کی یہ صورت مجھ پر بہت سخت گذرتی ہے، پھر جب یہ کیفیت ختم ہو جاتی ہے تو وحی الہی
نے جو کچھ کہا ہوتا ہے وہ سب مجھے محفوظ ہوتا ہے“ یعنی جب فرشتہ بشکل انسان تشریف آوار کر کے

وحی الہی لاتا ہے یا "من وراء حجاب" براہ راست خدائے برتر سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوتا ہے تو یہ دونوں صورتیں آپ پر آسان ہوتی ہیں مگر القاری وحی کی پہلی شکل سخت گذرتی ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس کے متعلق علماء برحق یہ ارشاد فرماتے ہیں۔

خالق کائنات نے انسان کو لوازم بشریت کی قیود و شروط کے ساتھ اس درجہ پابند بنا دیا ہے کہ انبیاء و رسل جیسی مقدس اور معصوم ہستیوں کو بھی اپنی تطہیر و تقدیس کے باوجود ان اثرات سے متاثر ہوئے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے اس لئے جب اُن پر خدا کی وحی کا نزول ہوتا اور ایسی حالت میں اُن پر عالم قدس کے تمام اثرات چھا جاتے اور انوار و تجلیات کی آغوش میں وہ حضرت حق سے ہم کلامی کا شرف حاصل کرتے ہیں تو اس حالت میں ان پر دو قسم کی کیفیتوں میں سے ایک کیفیت ضرور طاری ہوتی ہے، ایک یہ کہ اُس کے بشری خواہں کو مغلوب کر کے اُس کی روحانی کیفیات کو عالم قدس کی جانب اس درجہ بلند اور رفیع کیا جائے کہ وہ حضرت حق کی وحی کے اثرات قبول کرنے اور محفوظ رکھنے کے قابل ہو سکے اور چونکہ جذب و انجذاب کی اس خاص حالت اور عالم آب و گل سے عالم قدس کی جانب اس مخصوص رفعت میں بشری خصوصیات اور روحانی موثرات کے درمیان سخت قسم کا تصادم پیدا ہو جاتا ہے اس لئے اس تصادم اور تراحم سے مٹی پر ابتداء ایک اضطرابی کیفیت طاری ہو جاتی ہے اور آہستہ آہستہ جب یہ تصادم ختم ہو کر عالم قدس کے تمام پاک اور لطیف اثرات اُس ہستی پر چھا جاتے ہیں اور وہ اُن میں محو اور مستغرق ہو کر لذت وحی کو پا جاتی ہے تو پھر یہ اذیت و تکلیف یکلخت جاتی رہتی ہے اور اس کی مسرت کی کوئی انتہا نہیں رہتی اور یہ سب کچھ چند دقیقوں میں ہو گذرتا ہے۔

یہی وہ صورت وحی ہے جس کی کیفیات کو ذات اقدس (صلی اللہ علیہ وسلم) نے

”صلصلۃ الحجرس“ اور ”دوی النخل“ کی تمثیلات میں سمجھانے کی کوشش فرمائی ہے، تمثیلات
 میں اس پہلو کے اختیار کرنے کی وجہ بھی مسطورہ بالا حقیقت ہے اس لئے کہ اس صورت
 خاص میں جب بشری حواس و ادراکات پر عالم قدس کے روحانی اثرات کا غلبہ ہوتا
 ہے تو اول حواس و ادراکات میں اضطراب و بے چینی پیدا ہو جاتی ہے اور حاسہ سمع کہ
 جس کا تعلق سماعت وحی سے ہے وہ شروع میں ایک خاص قسم کی گونج محسوس کرتا ہے جو
 اس عالم پست سے دور کا بھی تعلق نہیں رکھتی اور اس کے بعد وہ ”وحی الہی“ کی اصل کیفیت
 سے لذت اندوز ہوتا اور اس کو ”علم یقین“ اور ”اذعان حق“ کے ساتھ پالیتا ہے کیونکہ عالم
 قدس کے قوی موثرات اس پر غالب آکر ”وحی الہی“ کے حصول کا ہر طرح اہل بنادیتے ہیں مگر
 دوسروں پر اس حقیقت کے تمام و کمال سمجھانے میں ان علامات و اثرات کے اظہار
 سے آگے نہیں جاتا جن کو ابھی ”صلصلۃ الحجرس“ اور ”دوی النخل“ کی تعبیرات میں سن چکے ہو
 وحی الہی کی اس نوع کے علاوہ دوسری ہر دو انواع ”یعنی درار حجاب کلام الہی کی
 سماعت یا فرشتہ کے ذریعہ وحی کے نزول“ میں صورت حال برعکس ہوتی ہے اور اس وقت
 نبی کے بشری خواص کو عالم قدس کی جانب رفعت دینے اور عالم خاک و گل سے عالم نور
 کی جانب جذب و انجذاب سے متاثر کرنے کی تکلیف نہیں دیجاتی بلکہ عالم قدس کی
 تمام کیفیات خود ہیبوط و نزول کرتی اور نبی کی روحانیت کو متاثر بناتی ہیں اور یا فرشتہ بحکم
 حضرت حق اپنے ملکوتی جسد کو جامہ انسانیت کے ساتھ متمثل کر لیتا اور عالم قدس کے اثرات
 اور بشری خواص میں امتزاج پیدا کر کے نبی کے حضور حاضر ہوتا اور وحی الہی کی تلاوت کرتا
 ہے اور اس لئے ان دونوں صورتوں میں نبی اور رسول کو پہلی قسم کے تصادم سے دوچار
 ہونا نہیں پڑتا۔

کیفیتِ وحی اور بعض | چونکہ یورپ کے دورِ علمی کی بنیاد خالص مادیات پر قائم ہے اور روحانی
مستشرقین کی گمراہی | علوم اور نا اور ابر مادیات کے ناقابل انکار حقائق کے لئے وہ کوئی جگہ

دینے کو آمادہ نہیں ہے اس لئے بعض مستشرقین نے جب وحی الہی کی پہلی قسم کے متعلق نبی اکرم
صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ اقوال سنے جن کا ذکر ابھی ہو چکا ہے اور وہ حالات پڑھے جن سے ظاہر
ہوتا ہے کہ نزولِ وحی کی اس خاص صورت میں آپ کرب اور اضطراب محسوس فرماتے اور سردی
کے ایام میں آپ کی پیشانی پر پسینہ آجاتا اور آپ پر بے خودی کے سے آثار نظر آنے لگتے تو
انہوں نے یہ کہنے میں کوئی جھجک محسوس نہیں کی کہ یہ نزولِ وحی کی کیفیت نہیں ہوتی تھی
بلکہ (العیاذ باللہ) آپ کو ہسٹریا کا دورہ ہو جاتا تھا۔

یہ مستشرقین پر زور الفاظ میں آپ کی صداقت و امانت کو تسلیم کرتے ہیں، آپ کی
تعلیمات حق کو سراہتے اور کائناتِ انسانی کے لئے آپ کی تعلیمات کو "تعلیمِ کامل" مانتے
ہیں لیکن اس کے باوجود آپ کے دعویٰ "الہام و وحی الہی" کا انکار کرتے اور کیفیتِ وحی کو
مرض سے تعبیر کرتے ہیں "سبحانک هذا بهتان عظیم"

در حقیقت یہ حضرات یا تو از رو تعصب ناقابل انکار تعلیمِ حق کے تسلیم کے ساتھ ساتھ
ایک ایسی بات کہتا چاہتے ہیں جس سے تعلیمِ حق (اسلام) پر کاری ضرب لگ سکے اور تعصب
کے الزام سے بھی بچ جائیں اور یا پھر اس علمی حقیقت سے بے بہرہ ہیں جس کو تفصیل کے ساتھ
ہم ابھی ظاہر کر چکے ہیں کہ نزولِ وحی کی یہ کیفیت "مرض" نہیں تھا بلکہ اپنے اثرات اور
محرمات کی بنا پر ایک فطری صورتِ حال تھی جس کا پیش آنا از بس ضروری تھا اور دراصل
یہ کیفیت دماغِ محسوس اور اعضائے انسانی کو مفلوج نہیں بناتی تھی جیسا کہ ہسٹریا وغیرہ میں
ہوتا ہے بلکہ اس کے برعکس تمام مادی قوی میں روحانی کوائف کی ایسی برقی رو دوڑا دیتی ہے

جس سے چند لمحات کے بعد ان کے اندر ایسی زبردست اور مافوق المادہ قوت پیدا ہو جاتی تھی جس کے ذریعہ اُس ہستی (نبی) میں عالم قدس سے پوری طرح وابستہ ہو کر خدا کی وحی اور اس کے کلام کو سننے اور قلب و دماغ میں بخوبی محفوظ رکھنے کی صلاحیت رونما ہو جائے چنانچہ اسی لئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کیفیت کا اظہار کرتے ہوئے یہ بھی ارشاد فرمایا "فیفصم عنی وقد وعیت فاقال" شدت و کرب کی یہ کیفیت جلد ہی مجھ سے زائل ہو جاتی ہے اور میں وحی الہی کو تمام و کمال محفوظ کر لیتا ہوں۔

کیا ہسٹریا کے دوروں کا کوئی مریض ایسا پیش کیا جاسکتا ہے جس پر ایک جانب مرض کا مسلسل حملہ ہو رہا ہو اور دوسری جانب وہ علمی و عملی صلاحیتوں، معاشی و معادی حکمتوں، اور دینی و دنیوی رفعتوں کے لئے ایسا کامل و مکمل دستور و آئین اور اعمال و افکار پیش کر رہا ہو، کائنات جس کا جواب نہ رکھتی ہو اور دوست و دشمن دونوں اُس کی رفعت و بلندی کا اعتراف کرتے ہوں؟ کیا دماغی فتور جو کہ ہسٹریا کا ثمرہ اور نتیجہ ہے اور دماغی رفعت و بلندی جس کے ثمرات حیرت زار اور علمی دنیا میں وقیع سے وقیع تر ہوں دونوں یکجا جمع ہو سکتے ہیں؟ اور اگر نہیں ہو سکتے اور بلاشبہ نہیں ہو سکتے تو حقیقت حال کو نظر انداز کرتے ہوئے "وحی الہی سے متعلق" مستشرقین کا یہ دعویٰ کس درجہ حقیر اور بے وقعت ہو جاتا ہے، صاحب عقل و بصیرت اس کا خود اندازہ لگا سکتے ہیں؟

نزل وحی | نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے سورہ علق کی یہ آیات نازل ہوئیں۔

کا پہلا دور | اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي

پڑھو اپنے پروردگار کے نام سے، جس نے پیدا کیا،

پیدا کیا انسان کو خونِ بے سے، پڑھو اور تیرا

پروردگار جو سب سے زیادہ برگزیدہ ہے وہ ہستی ہے

عَلَّقِہٖ اِقْرَأْ وَرَبُّکَ الْاَکْرَمُ

اللّٰہی عَلَّمَ بِالْقَلَمِ عَلَّمَ

جس نے سکھایا لکھنا، سکھایا انسان کو وہ سب

الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ

کچھ جو وہ نہیں جانتا تھا۔

ان آیات میں یہ بتلایا گیا ہے کہ حضرت انسان جو خدا کی سب سے بہتر اور سلسلہ کائنات کی سب سے ترقی یافتہ مخلوق ہے اور اسی وجہ سے وہ کائنات ہست و بود میں "خلیفۃ اللہ" کے منصب پر مقرر کیا گیا ہے اُس کی خلقی کمزوریوں کا یہ حال ہے کہ اُس کی نمود کی ابتداء آبِ نجس اور خونِ بستر سے ہوئی ہے لیکن قدرتِ حق نے جب اس کو مقام رفیع بخشے گا ارادہ کیا اور "اسفل سافلین" کے لائق مخلوق کو "درجاتِ علیا" پر فائز کرنا چاہا تو اس کو وہ صفتِ اعلیٰ عطا فرمائی جو صفاتِ الہی میں مبداء الصفات ہے یعنی اُس کو "صفتِ علم کا مظہر بنایا، اس کو قلم کے ذریعہ" لکھنا سکھایا اور علوم و عرفان کا مہبط و محور ٹھہرایا پھر اس جانب بھی اشارہ کیا کہ یہ سلسلہ اسباب و مسببات حصولِ علم کے تین ہی طریقے ہیں "ذہنی، لسانی، رسمی" اور علمِ ذہنی الفاظ اور رسوم و نقوش کا محتاج نہیں ہوتا۔ اور علمِ لسانی علمِ ذہنی کا محتاج ہے مگر رسوم و نقوش کتابت سے بے نیاز اور علمِ رسمی، رسم الخط اور نقوش کا بھی محتاج ہے پس اگر "علمِ رسمی" کا کسی جگہ ذکر ہو تو لسانی اور ذہنی علوم کا ذکر خود بخود ہو جاتا ہے کیونکہ یہ اپنے سے بلند ہر دو علوم کے لئے بہترین معتبر ہے اور ظاہر ہے کہ علمِ رسمی "قلم" کا محتاج ہے۔ لہذا قرآن عزیز نے "علم بالقلم" کہہ کر لطیف پیرایہ بیان میں اس پوری حقیقت کو واضح کر دیا اور اس کی مزید تشریح "عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ" سے کر دی۔ اور اس معجزانہ اسلوب کی غرض و غایت یہ ہے کہ ایک جانب "علم" اور "نبوت" کے درمیان کیا علاقہ ہے اس کا اظہار ہو جائے اور دوسری جانب انسان کو اپنے مقصدِ حیات کا صحیح علم ہو جائے۔

نزولِ وحی کا

دوسرا دور

غیر حرامیں منصبِ نبوت سے سرفرازی کے وقت سورہٴ علق کی یہ چند آیات نازل ہو کر وحی الہی کا سلسلہ منقطع ہو گیا، حکمتِ الہی کا تقاضا یہ ہوا کہ حرام میں فرشتہ کے ظہور اور وحی کے نزول سے فوری طور پر نبوت و رسالت کے جو خصائص و اثرات ذاتِ اقدس پر وارد ہوئے ہیں وہ اچھی طرح راسخ ہو جائیں اور صلاحیت و استعدادِ نبوت و رسالت کی تکمیل ہو جائے تاکہ آئندہ سلسلہٴ وحی کے قوی موثرات و محرکات پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بشری خواص کے لئے اجنبی نہ رہیں، اس لئے کچھ عرصہ کے لئے نزولِ وحی کا سلسلہ بند رہا، اسی کو مذہب کی اصطلاح میں "فترتِ وحی" کہتے ہیں۔

لیکن ذاتِ اقدس (صلی اللہ علیہ وسلم) کو حرام میں پیش آمدہ کیفیت و صورتِ حال سے جو فطری تشویش پیدا ہوتی تھی جب اُس نے سکون و طمانیت کی شکل اختیار کر لی تو نزولِ وحی کی روحانی کیفیات نے اس درجہ لطف اندوز کیا کہ آپ اس "فترت" کو برداشت نہ کر سکے اور لطیف و عمیق جذبات نے اس حد تک اضطراب و بے چینی کی شکل اختیار کر لی کہ گاہ ناموسِ اکبر (جبریل امین) ظاہر ہو کر آپ کو صبر و تسکین کی دعوت دیتے اور یقین دلاتے تھے کہ اپنی تمام لطافتوں اور حسن و کمال کے ساتھ نبوت و رسالت کا یہ سلسلہ آپ کی ذات کے ساتھ وابستہ ہو چکا ہے اور "فترت" کا یہ دور محض عارضی ہے اس لئے آپ اندوہ لگیں نہ ہوں تب آپ تسکین پاتے اور وقتِ موعود کے منتظر رہتے کہ کچھ عرصہ بعد نزولِ وحی کا دوسرا دور شروع ہوا اور سب سے اول سورہٴ مدثر کی یہ آیات نازل ہوئیں۔

۱۰ فترۃ کا زمانہ کس قدر رہا ہے اس سلسلہ میں چھ ماہ سے ڈھائی سال تک کے متعلق روایات پائی جاتی ہیں اور محدثین کا رجحان چھ ماہ کی جانب زیادہ ہے۔

يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ قُمْ فَأَنْذِرْ لَئِىْ كَلَىٰ بُشِئْتُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَهْتَفُونَ
 وَرَبُّكَ فَكَبِّرْ وَتَذَارَىٰ ۚ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ ۖ وَلَا تَمَنَّ عَلَىٰ الْكَاذِبِينَ وَارْتَبِطْ بِالْحَقِّ ۚ فَاِصْبِرْ
 اور اپنے پروردگار کی عظمت و جلال کو بیان کر اور لباس کو پاک کر اور ربتوں سے جدا رہ، اور زیادہ حاصل کرنے کی نیت سے حسن سلوک نہ کر، اور اپنے پروردگار کے معاملہ میں (اذیت و مصیبت پر) صبر اختیار کر۔

ان آیات نے گویا انسانی مقصدِ حیات کی تکمیل کردی کیونکہ سورہٴ علق میں کہا گیا تھا کہ انسانیت کبریٰ کے لئے ”صحیح علم“ شرط ہے یہ نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ علمِ صحیح کی رفعت و بلندی کے اعتراف کے باوجود انسانیت کی تکمیل اس وقت تک ناممکن ہے کہ علمِ صحیح کے ساتھ ”عملِ صحیح“ بھی موجود ہو اس لئے کہ اگر علمِ صحیح ہے اور عملِ صحیح مفقود تو اس علم کی افادیت معطل اور بیکار ہے اور اگر عمل ہے اور علمِ صحیح ندارد تو وہ عمل موجبِ زیان و نقصان ہے، رشد و ہدایت اور صراطِ مستقیم کے لئے دونوں ہی کا وجود ضروری ہے اور تب ہی انسان ”انسانیت کبریٰ“ حاصل کر سکتا ہے۔

غرض جس طرح سورہٴ علق کی آیات نے ”علمِ نافع“ کی جانب اشارات کئے اسی طرح سورہٴ مدثر نے ”عملِ نافع“ کی اساسی تفصیل ظاہر کی ہیں۔ خدا کی ہستی اور اُس کی ربوبیت کاملہ کا عملی اعتراف، باطنی طہارت و پاکیزگی کا کمال، ظاہری طہارت و پاکی کا لزوم، بے غرض اور بے لوث اخلاقِ حمیدہ کی اساس ”احسان“ پر استقامت اور قبولِ حق اور نیک عملی کے نتائج پر ”صبر“ ان آیات کا حاصل ہیں اور یہی وہ بنیادی امور ہیں جن میں علمِ حق اور عملِ صحیح کی تمام کائنات سمودی گئی ہے۔

نیز ذاتِ اقدس (صلی اللہ علیہ وسلم) کے لئے سورہٴ علق اور سورہٴ مدثر کا یہ خطاب

اور پیغام حق اشارہ ہے اس جانب کہ یہ نظام عمل منصب رسالت کے لئے "تکمیل نفس" اور دعوتِ رشد و ہدایت کے لئے "مرتبہ اولین" کی حیثیت رکھتا ہے اور یہی مستقبلِ قریب میں "بعثتِ عامہ" کا باعث ثابت ہوگا۔

اعلانِ دعوت و ارشاد کی پہلی منزل	کلامِ الہی کے اس حکم کے بعد جو کہ تبلیغ و دعوتِ حق کا پہلا پیغام تھا، دعوت و ارشاد نے ایک قدم اور آگے بڑھایا اور اب ذاتِ حق نے
----------------------------------	--

سورۃ شعراء کی آیات نازل فرما کر نبی اکرم (صلی اللہ علیہ وسلم) کو یہ فیصلہ سنایا کہ سب سے پہلے اہل قرابت اور رشتہ داروں کو دعوتِ حق دیکھے تاکہ دوسروں پر بھی اس کا اثر پڑے اور یوں بھی قریش اور بنی ہاشم کے قبولِ حق کا اثر تمام عرب قبائل پر پڑنا لازمی ہے اس لئے کہ وہ سب قبائل کے سرخیل اور سرگروہ ہیں اور ساکنانِ حرم ہونے کی وجہ سے تمام عرب پر ان کا دینی اور دنیوی اثر ہے۔ سورۃ شعراء میں ہے -

وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ اور (اے پیغمبر!) اپنے قریبی ناتنے والوں کو (گمراہی سے)

وَاحْفَظْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ڈرا اور جو مسلمان تیرے پیرو ہیں ان کے لئے اپنے بازوؤں

اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَإِذْ كُوفِتْ رُكْحُ (یعنی نرمی اور تواضع سے پیش آ) اگر وہ مانفرا

عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيٌّ مِّمَّا تَعْمَلُونَ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ کریں تب تو ان سے کہہ دے میں تمہارے ان اعمال

الرَّحِيمِ الَّذِي يَرْنُكَ حِينَ تَقُومُ وَتَقْلُبُكَ فِي السُّجُودِ (بد) سے بری ہوں، اور غالب، رحم کرنے والی ذات

تَقُومُ وَتَقْلُبُكَ فِي السُّجُودِ پر بھروسہ کر جو تجھ کو اُس وقت بھی دیکھتی ہے، جب

إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ تو اُس کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے اور اس وقت بھی

رَبِّهِ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ جبکہ تو سجدہ کرنے والوں میں مل کر اُس کے سامنے سجدہ

رہتا ہوتا ہے۔ بلاشبہ وہ سننے، جاننے والا ہے۔

(شعراء)

گویا یہ تکمیل علم و عمل اور منصب رشد و ہدایت کے فیضان کے بعد دوسرا درجہ تھا جس میں اعلان حق اور دعوت اسلام کی عملی صورت اختیار کرنے کے لئے تحریک کی گئی چنانچہ صحیح روایات شاہد ہیں کہ آپ نے صفا کی چوٹی پر کھڑے ہو کر اُس زمانہ کے طریق اعلان کے مطابق "یا صباحا" "یا صباحا" کہہ کر خانوادہ قریش کو پکارا اور جب سب جمع ہو گئے تو ایک مثال دے کر سمجھایا کہ بلاشبہ میں خدا پیغمبر اور رسول اور صراطِ مستقیم کے لئے ہادی برحق ہوں۔ ارشاد فرمایا۔

لوگو! اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کی پشت پر ایک لشکرِ جبار جمع ہے اور تم پر حملہ کیلئے آمادہ، تو کیا تم مجھ کو صادق سمجھو گے۔ "او مصدق" لوگوں نے کہا: ہم نے تجھ کو "انصاف الامین" پایا ہے تو جو کچھ کہے گا حق اور صداقت پر مبنی ہوگا۔ تب آپ نے فرمایا: تو لوگو! میں تم کو خدائے واحد کی جانب بلاتا ہوں اور اصنام پرستی کی نجاست سے بچانا چاہتا ہوں، تم اس دن سے ڈرو جب خدا کے سامنے حاضر ہو کر اپنے اعمال و کردار کا حساب دیتا ہے۔ ۱۷

یہ صدائے حق جب قریش کے کانوں میں پہنچی تو وہ حیران رہ گئے اور باپ دادا کے دین "بت پرستی" کے خلاف آواز سن کر برا فروختہ ہونے لگے گویا سب میں ایک آگ سی دوڑ گئی اور سب سے زیادہ آپ کے حقیقی چچا ابولہب کو طیش آیا اور غضبناک ہو کہنے لگا "تَبَالَکَ سَائِرَ الْیَوْمِ اَمَّا دَعْوَتَاکَ الْاَلْهٰذَا۔ تو ہمیشہ ہلاکت و رسوائی کا منہ دیکھے کیا تو نے اس غرض سے ہم کو بلایا تھا۔" ۱۸

عجب منظر ہے کہ چند گھڑیاں پہلے جس محمد بن عبد اللہ کی صداقت و امانت اور

۱۷ تاریخ ابن کثیر ج ۳ ص ۳۸۔ ۱۸ سورہ لہب کا نزول ابولہب کی اسی گستاخانہ جرات کے انجام بد کا اظہار کرتا ہے۔

خصائل حمیدہ سے ساری قوم متاثر رہ کر اس کی عظمت و عزت کرتی اور اس کے ساتھ
والہانہ محبت کا اظہار کرتی تھی وہی آج اس اعلان پر کہ میں "محمد رسول اللہ" ہوں کیلئے سخت
بیگانہ و نفور اور خون کی پیاسی بن گئی۔

دعوت و ارشاد کی سیرت کی کتابوں میں پڑھ آئے ہو کہ نبی اکرم (صلی اللہ علیہ وسلم) نے خاندان
دوسری منزل اور برادری کے لوگوں کو راہ حق دکھانے اور ان کی ایمانی اور اخلاقی
حالت درست کرنے کی خاطر کیا کچھ نہیں کیا مگر قریش کے چند اصحاب کے سوائے کسی نے
آپ کی دعوت پر لبیک نہ کہا اور عداوت و بغض کو اپنا شعار بتائے رکھا، تب دعوت و ارشاد
نے ترقی کے تیسرے زینہ پر قدم رکھا اور ذات حق کی جانب سے حکم ہوا، اسے داعی حق!
خاندان اور برادری کے انکار و تجرد سے متاثر و غمگین نہ ہوا اور اپنی مفوضہ خدمت پر استقامت
کے ساتھ قائم رہے کیونکہ سعادت و شقاوت تمہارے قبضہ میں نہیں ہے تمہارا کام تو صرف
ابلاغ (پہنچانا) ہے۔ البتہ اب خاندان کے دائرہ سے آگے بڑھ کر مکہ اور اطراف مکہ کے قبائل و
اقوام کو بھی یہ پیغام حق سناؤ اور دعوت و ارشاد کا یہ تحفہ ان کے سامنے بھی رکھو تاکہ جو سعید
روحیں "پیغام حق" کے لئے مضطرب اور بے چین ہیں وہ اس پر لبیک کہہ کر تسکین پائیں اور
روح تشنہ کو آب حیات سے سیراب کریں۔

وَهَذَا كِتَابُ أَنْزَلْنَاهُ مَبَارَكٌ
اور (دیکھو) یہ کتاب (قرآن) ہے جسے ہم نے (توراة کی طرح)

مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ
نازل کیا، برکت والی اور جو کتاب اس سے پہلے نازل

يَدِيهِ وَلِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرَى
ہو چکی ہے اس کی تصدیق کرنے والی اور اس لئے نازل

وَمَنْ حَوْلَهَا۔
کی تاکہ تم ام القری (یعنی شہر مکہ) کے باشندوں کو اور ان کو جو اس کے

(العام)
چاروں طرف ہیں (مگر اسیوں کے نتائج سے) ڈراؤ۔

وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا
عَرَبِيًّا لَتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا (شوری)
اور اسی طرح ہم نے تم پر قرآن نازل کیا زبان عربی میں تاکہ
عربوں کے نتائج سے ڈراؤ شہر مکہ کے باشندوں کو

چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ حق کو مکہ کی تحدید سے آزاد کر کے اطراف
مکہ کے لئے عام کر دیا اور طائف، حنین، اور یثرب (مدینہ) تک اپنی صدائے حق کو پہنچایا،
بلکہ مہاجرین کے ذریعہ حبشہ کے عیسائی بادشاہ اسحمہ تک کو کلمہ حق سنایا۔

بعثت عامہ | اس کے بعد دعوت وارشاد کی وہ تیسری منزل پیش آئی جو ”بعثت محمدی“ کا نصب
العیین اور مقصد و حیدر اور تمام انبیاء و رسل علیہم الصلوٰۃ والسلام کے مقابلہ میں ذات اقدس
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے لئے طغرائے امتیاز تھی یعنی خدائے برتر نے آپ کی بعثت کو
”بعثت عامہ“ قرار دیا اور حکم ہوا کہ آپ نہ صرف قریش کے لئے نہ صرف ام القری (مکہ) اور
اطراف مکہ کے لئے نہ صرف عرب کے لئے نبی و رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں بلکہ آپ کی بعثت
تمام کائنات انسانی کے لئے ہوئی ہے اور آپ عرب و عجم اور اسود و احمر سب کے لئے پیغامبر
اور خدا کے ایلیٰ ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے۔

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ
بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَٰكِنَّا أَكْثَرُ
النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (سبا)
تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ
عَلَىٰ عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ
نَذِيرًا (فرقان)
اور ہم نے تم کو تمام کائنات انسانی کیلئے پیغام دیکر بھیجا ہے
(اعمال نیک پر خوشخبری سنانے اور اعمال بد پر) لوگوں کو
ڈرانے کے لئے اور اکثر (جاہل) لوگ اس حقیقت کو نہیں سمجھتے
”پاک اور برتر ہے وہ ذات جس نے حق و باطل کے درمیان تمیز
دینے والی کتاب نازل فرمائی اپنے بندے (محمد صلی اللہ علیہ وسلم)
پر تاکہ وہ تمام جہان والوں کو (انجام بد سے) ڈرائے۔“

دعوتِ اسلام کا مجمل خاکہ | نبی اکرم (صلی اللہ علیہ وسلم) سرزمینِ عرب میں مبعوث ہوئے اس لئے
اور حضرت جعفرؓ کی تقریر | فطری طریق کار کے پیش نظر سب سے اول قوم عرب ہی اُن کی دعوت

ارشاد کا مخاطب قرار پائی تاکہ جو قوم کل چوپایوں کی گلہ بان تھی فوراً نبوت سے مستنیر ہو کر کائناتِ
انسانی کی گلہ بان بن جائے اور خدائے برتر کے سب سے بزرگتر پیغمبر و رسول کے سایہ رحمت
میں تربیت پا کر کائناتِ ہدایت کے لئے "خیر امتیہ" کا لقب پائے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ
عرب جیسی سرکش، جاہل تمدن و حضارۃ سے یکسر محروم اور اخلاقی و ملی جذبات و احساسات
سے قطعاً منحرف قوم پر "اسلام کی دعوت" نے فوری طور پر کیا اثر کیا تاکہ ہم آسانی یہ اندازہ کر سکیں
کہ جس مذہب کے بنیادی اصول و عقائد اور افکار و اعمال نے ایسی قوم کے تمام شعبہ ہائے
حیات میں حیرت زار اور عظیم الشان انقلاب پیدا کر کے اس کو روحانی دنیا کا انسان بنا دیا
اُس مذہب کی صداقت کے لئے تنہا یہ ایک کارنامہ ہی روشن دلیل بن سکتا ہے۔

مشرکین، مکہ کی پیہم مخالفت، ایذا رسانی، اور ہولناک طریقہائے عذاب نے جب
مسلمانوں کی ایک مختصر جماعت کو افریقہ کے مشہور ملک حبشہ کی جانب ہجرت پر مجبور کر دیا
اور وہ عیسائی حکمرانِ اصحمتہ کی حکومت میں پناہ گزیں ہو گئے تو سردارانِ قریش اس کو بھی
برداشت نہ کر سکے اور اصحمتہ کے دربار میں شاہیر کا ایک وفد بھیج کر یہ مطالبہ کیا کہ وہ مسلمانوں
کو اس لئے ان کے حوالہ کر دے کہ یہ بدین ہو کر اور باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر قوم میں تفرقہ
پیدا کرنے کا باعث بنے اور یہاں رہ کر بھی حکمران کے دین کے مخالف ہیں۔

اصحمتہ نے وفد کا مطالبہ سن کر مسلمانوں کو جواب دہی کے لئے دربار میں طلب اور اسلام
کے متعلق دریافتِ حال کیا۔ تب حضرت جعفر (رضی اللہ عنہ) نے اسلام سے متعلق تقریر فرمائی
اور اس کی مقدس تعلیم کا مختصر اور جامع نقشہ کھینچ کر اصحمتہ کو حقیقتِ حال سے آگاہ کیا۔

یہی وہ تقریر ہے جو دراصل عرب کے دور جاہلیت اور قبول اسلام کے دور کی انقلابی کیفیت کا مجمل مگر بہترین خاکہ ہے۔ حضرت جعفر بن ابی طالب (رضی اللہ عنہ) نے بادشاہ اور درباریوں کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا۔

بادشاہ! ہم پر ایک طویل تاریک زمانہ گزرا ہے اُس وقت ہماری جہالت کا یہ عالم تھا کہ ایک خدا کو چھوڑ کر بتوں کی پرستش کرتے تھے اور خود ساختہ پتھروں کی پوجا ہمارا شعار تھا، مردار خواری، زنا کاری، لوٹ مار، قطع رحمی صبح و شام کا ہمارا مشغلہ، ہمسایوں کے حقوق سے ہم بیگانہ، رحم و انصاف سے ہم نا آشنا، اور حق و باطل کے امتیاز سے ہم ناواقف، غرض ہماری زندگی سراسر درندوں کی طرح تھی کہ قوی ضعیف کو کچلنے اور توانا، ناتوان کو ہضم کر لینے کو اپنے لئے فخر اور طغرائے امتیاز سمجھتا تھا۔

رحمت خدا کا کرشمہ دیکھئے کہ اس نے ہمارے اندر ایک بزرگ پیغمبر مبعوث کیا، جس کے نسب سے ہم واقف، جس کی صداقت، امانت و عصمت پر دوست و دشمن دونوں گواہ، جس کی قوم نے اُس کو "محمد الامین" کا لقب دیا، وہ آیا اور اس نے ہم کو خدا کی توحید کا سبق دیا، خدائے واحد کی جانب بلایا، اُس نے بتلایا کہ خدا کا کوئی ہمسایہ و شریک نہیں، وہ شرک سے پاک ہے، بت پرستی جہالت کا شیوہ ہے اس لئے قابل ترک ہے اور صرف خدائے واحد ہی کی عبادت حق عبدیت ہے، اُس نے ہم کو حق گوئی اور صداقت شعاری کی تلقین کی اور صلہ رحمی کا حکم فرمایا۔ ہمسایوں اور کمزوروں کے ساتھ حسن سلوک سکھایا، قتل و غارت کی رسم بد کو مٹایا، زنا کاری کو حرام اور فحش کہہ کر اس ننگِ انسانیت عمل سے ہم کو نجات دلائی، نکاح میں محارم اور غیر محارم کا فرق بتایا، جھوٹ بولنے، ناحق مالِ یتیم کھانے کو حرام فرمایا، نماز اور

خیرات و صدقات کی تعلیم دی اور ہر حیثیت سے ہم کو جو انسانیت کے قعرِ مذلت سے نکال کر انسانیتِ کبریٰ کے مرتبہ پر پہنچایا۔

بادشاہِ اہم نے اس مقدس تعلیم کو قبول کیا اور اس پر صدقِ دل سے ایمان لائے یہ ہر ہمارا وہ تصور جس کی بدولت یہ مشرکین کا وفد تجھ سے مطالبہ کرتا ہے کہ تو ہم کو ان کے حوالے کر دے۔ ۱۵

حضرت جعفر (رضی اللہ عنہ) نے اسلام کے صاف اور سادہ مگر روشن اصول کو جب صحمہ کے سامنے جراتِ حق کے ساتھ پیش کیا تو حبشہ کے حکمران نے مسلمانوں کو اپنی پناہ سے نکال کر وفد کے حوالہ کرنے سے انکار کر دیا اور پھر حضرت جعفر نے خوش الحانی کے ساتھ سورۃِ مریم کی چند آیات تلاوت کیں تو نجاتی حبشہ بید متاثر ہوا اور آبدیدہ ہو کر اسلام کی صداقت پر ایمان لے آیا اور حضرت جعفرؑ کے دستِ حق پرست پر مشرف باسلام ہو گیا۔

یہ ہے دعوتِ اسلام کا مختصر خاکہ جس نے دنیا کے شبِ رنگ اور تاریک ترین خطۂ انسانی کو ایک بہت ہی قلیل عرصہ میں مثلِ آفتاب تابناک اور روشن ترین بنا دیا۔ اس خاکہ میں اعتقاداتِ اخلاق اور اعمالِ حسنہ کا وہ تمام عطر موجود ہے جس کو قرآنِ عزیز نے مختلف سورتوں میں حسبِ حال اور مناسب مقام بہ کثرت بیان کیا ہے بلکہ پورا قرآن ان ہی روشن حقائق کا ہادی و مرشد ہے۔ قرآن اور تجدیدِ دعوت | نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت جبکہ بعثتِ عام ہے تو از بس ضروری ہوا کہ کائناتِ انسانی کی رشد و ہدایت کے لئے خدا کا جو پیغام آپ کے ذریعہ آئے وہ آخری پیغام اور کامل و مکمل پیغام ہو اور فطرت کے ایسے سانچے میں ڈھلا ہوا ہو کہ عقلِ سلیم اور فطرتِ مستقیم تمام کائناتِ انسانی کے لئے اس کو ابدی اور سرمدی پیغام یقین کرے۔ اسی پیغامِ الہی کا نام

”القرآن“ یا ”الکتاب“ ہے۔

قرآن کی تعلیم اور اس کی دعوت و اصلاح کی حقیقت معلوم کرنے سے قبل چند لمحات کے لئے مذاہبِ عالم کی تاریخ پر نظر ڈالنا ضروری ہے۔

قرآن کے نزول سے قبل کائناتِ انسانی پر چار مذہبی تصورات حاوی اور فکر و نظرِ ذہنی پر اثر انداز تھے۔ ہندومت، مجوسی، یہودی اور مسیحی۔

ہندومت تصورِ الہی کے متعلق خواص اور عوام کے لئے دو جدا جدا تخیلات رکھتا تھا، خواص کے لئے وحدۃ الوجود اور عوام کے لئے اصنام پرستی، وحدۃ الوجود کا تصور اس درجہ فلسفیانہ تھا کہ خدا کا صحیح تصور کسی طرح اس راہ سے ممکن نہ تھا اس لئے کہ اگر ایک جانب وہ ہر وجود کو خدا یا خدا کا جز مانتا ہے تو دوسری جانب خدا کے لئے کوئی محدود و متعین تخیل بتانے سے عاجز تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ہندومت کے تمام اسکولوں (مذاہب) میں اصنام پرستی ہی کو مذہبی امتیاز رہا اور وہ توحیدِ خالص کو مقبول خواص و عوام نہ بنا سکا۔ چنانچہ ویدک دھرم، بدھ مت، جین مت وغیرہ بلکہ جدید اصلاحی اسکول (مذاہب) آریہ سماج سب کے سب توحیدِ خالص کے تصور سے خالی ہیں۔

مجوسی مذہب کا اعتقادی تصور تو صاف صاف ”ثنویت“ کی بنیادوں پر قائم ہے یعنی وہ خدا کے تصور و تخیل کو خیر و شر کی جدا جدا دو متقابل قوتوں میں تقسیم کر دیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ نور اور خیر کا خدا ”یزداں“ اور ظلمت و شر کا ”اہرمن“ ہے اور اس طرح خدا کے خیر اور خدا کے شر دو خدا، کائناتِ ہست و بود پر متصرف اور باہم متقابل ہیں۔

یہودی مذہب اگرچہ خدا کے تصور میں مدعی توحید رہا ہے لیکن موجودہ تورات کے اوراق

سہ یہاں وہ وحدت الوجود مراد ہے جو یوگیانہ تصور کا پتھر ہے۔

شاہد ہیں کہ اُس کی نگاہ میں خدا کی ہستی تجسم سے پاک نہیں ہے اسی لئے تورات کا تخیلی خدا کہیں حضرت یعقوب سے کشتی لڑتا نظر آتا ہے اور یعقوب اُس کو پچھاڑ دیتا ہے اور کہیں اُس کی آتزلہوں میں دم نہ ہونے لگتا ہے اور وہ اُس کی وجہ سے چننا نظر آتا ہے کبھی وہ بنی اسرائیل کو اپنی چہستی بیوی بنالیتا ہے تو کبھی مصر سے خروج کے وقت ہول اور آگ کا ستون بن کر بنی اسرائیل کی رہنمائی کرتا نظر آتا ہے اور کبھی اس کی آنکھیں دکھنے آجاتی ہیں وغیرہ وغیرہ اور اس تصور کا آخری مظاہرہ حضرت عزیر (عزرا) علیہ السلام کو خدا کا بیٹا تسلیم کرنے پر مقرر ہو جاتا ہے۔

اسی طرح مسیحی تصور بھی تجسم و تشبہ کے چکر میں آکر حضرت مسیح کو خدا کا بیٹا مان لیتا، اور اس طرح مشرکانہ عقیدہ "اوتار" کا تخیل اپنا لیتا ہے اور اقا نیم ثلثہ (ثلیث) اور صریح پرستی میں حقیقی خدا پرستی کو گم کر بیٹھتا ہے۔ خدا کی ہستی سے متعلق یہ وہ تصورات تھے جن میں دنیا کے بڑے بنیادی مذاہب نزولِ قرآن کے وقت مبتلا نظر آتے ہیں۔

ان سب مذاہب میں توحیدِ حقیقی سے غفلت نے رسالت یعنی دعوتِ حق کے داعی کی شخصیت کے متعلق بھی غلط تصورات پیدا کر دیئے تھے چنانچہ ہندوستان کے مذہبی تصور میں تو رسالت و نبوت اپنے صحیح معنی میں نظر ہی نہیں آتی اور وہ نبی و رسول کے مفہوم سے ہی یکسر نا آشنا نظر آتا ہے اور مجوسی، یہودی اور مسیحی مذاہب کے معتقدات میں اگر یہ تصور پایا بھی جاتا ہی تو افراط و تفریط کی شکل میں کبھی "ابن اللہ" ہو کر اور کبھی "بہا خلاق و بد اعمال انسان" کا پیکر بن کر جیسا کہ تورات میں حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی بیٹیوں کا ان کے ساتھ اختلاط کا واقعہ مذکور ہے (العباد باللہ من ہذہ المخافات والا فترارات)

گویا ان کے نزدیک یا تو "رسول" اور داعیِ حق کی شخصیت کوئی اہمیت ہی نہیں رکھتی اور یا پھر خدا، خدا کا اوتار اور خدا کا بیٹا بن کر سامنے آتی ہے اور اس لئے جس طرح وہ حقیقی

توحید سے بیگانہ نظر آتے ہیں اسی طرح رسالت و نبوت کے صحیح تصور سے بھی محروم ہو چکے ہیں۔ اسی طرح عالم آخرت کے متعلق بھی ان مذاہب کے تصور کی دنیا افراط و تفریط سے خالی نہیں تھی، بعض مذاہب میں تو کائنات انسانی مختلف چولوں کے چکر میں گرفتار نظر آتا اور آواگون (تناسخ) کے ناقص فلسفیانہ نقطہ نگاہ کا رہین منت بنا ہوا ہے اور ایک حد پر پہنچ کر ”برہم“ یعنی خدا میں جذب ہو جانا نجات کا آخری نقطہ متعین کیا جاتا ہے۔ نیز خیر و شر کی جزا و سزا کے بارے میں ایک قادر مطلق خدا نہیں بلکہ ایک جبری قانون میں جکڑی ہوئی مجبورستی کا تصور پیش کرتا ہے اور بعض اگرچہ تناسخ کے غلط عقیدہ سے جدا یوم معاد اور یوم حساب کے تصور سے آشنا بھی ہیں لیکن ان کے نزدیک بھی عالم آخرت کا معاملہ اعمال صالحہ و سیئہ یا افعال و کردار کے حق و باطل کی جزا و سزا سے وابستہ نہیں ہے بلکہ نسلی امتیازات اور جماعتی فرقہ بندی اور یا پھر کفارہ کے ساتھ مربوط ہے۔

ان چار بنیادی مذاہب عالم کے علاوہ مشرکین اور فلاسفہ کی بعض ایسی جماعتیں بھی تھیں جو نہ خدا کی ہستی کی قائل ہیں اور نہ عالم آخرت کی اور خدا کی ہستی پر اگر ایمان بھی رکھتی تھیں تو سیکڑوں، ہزاروں بلکہ بے تعداد بتوں کی باطل پرستی کے ساتھ ملوث و مجروح۔

غرض یہ تھے مذاہب عالم کے وہ ذہنی تصورات اور فکری معتقدات جن پر کائنات انسانی کی روحانی اور سرمدی سعادت کا مدار سمجھا جاتا تھا اور جو بلاشبہ اپنے نتائج و ثمرات کے لحاظ سے کائنات انسانی کو مشعل ہدایت دکھا کر ”انسانیت کبریٰ“ کے درجہ تک پہنچانے اور انسانوں کا خدا کے ساتھ حقیقی معبود و عبد ہونے کا رشتہ قائم کر کے دین و دنیا کی خیر و فلاح تک پہنچانے میں قطعی تہی دامن تھے۔

ان ہی حالات میں ”اسلام“ کی دعوت و تبلیغ یا ”تعلیم حق“ نے رونمائی کی اور کائنات

انسانی کے ہر شعبہ حیات میں گونا گوں انقلاب پیدا کر کے نیا عالم پیدا کر دیا اور آفتابِ ہدایت کی روشنی سے منور بنا کر اُس کو معراجِ کمال تک پہنچا دیا۔

توحید | نبی اکرم (صلی اللہ علیہ وسلم) نے خدا کے کلام (قرآن) کے ذریعہ سب سے پہلے اسی عقیدہ توحید پر روشنی ڈالی اور توحیدِ خالص کی حقیقت واضح کر کے تمام کائناتِ انسانی کو اس کی جانب دعوت دی۔

قرآنِ عزیز کی دعوتِ توحید کا حاصل یہ ہے کہ اللہ ایک ایسی ہستی کا نام ہے جو اپنی ذات و صفات میں ہر قسم کے شرک سے پاک اور ورا را لورار ہے، نہ اُس کا کوئی ہمہم شریک ہے اور نہ اُس کا ہمتا و ہمسر، اس لئے "ابنیت" کا عقیدہ ہو یا "اوتار" کا، صنم پرستی ہو یا وثنیت و ثنلیت یہ سب باطل ہیں وہ یکتا و بے ہمتا ہے، باپ، بیٹا اور اس قسم کی نسبتوں سے پاک ہے، پرستش کے قابل وہ خود ہے نہ کہ اُس کے مظاہر اور اُس کی مخلوقات وہ جس طرح تجسم و تشبہ سے بالاتر ہے اسی طرح اس کا نہ کوئی مقابل ہے اور نہ کوئی حریفانہ ہم۔

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ "اللہ" اُس ہستی کا نام ہے کہ اُس کے سوا کوئی معبود اور خدا نہیں ہے

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ "اللہ" وہ ہے کہ اُس کے سوا کوئی نہ خدا ہے نہ معبود وہ ہمیشہ زندہ

الْحَيُّ الْقَيُّومُ رہنے والا ہے اور زندگی کا بخشنے والا۔

وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا پس تم اللہ ہی کی عبادت کرو اور کسی کو اس کا شریک

نہ بناؤ۔

لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ اللہ کا کسی کو شریک نہ بنا اس میں کوئی شبہ نہیں کہ شرک

بہت بڑا ظلم ہے۔

وَاللَّهُمَّ إِلَهُ وَاحِدٌ اور خدا تمہارا ایک ہی خدا ہے۔

یہ اور اسی مضمون کی بے شمار آیات ہیں جو قرآن عزیز میں توحید خالص کی داعی اور
مناد ہیں لیکن سورہ اخلاص یا سورہ توحید میں جس معجزانہ اختصار کے ساتھ توحید سے متعلق
موجودہ مذاہب کے ناقص اور غلط تصورات کو باطل کرتے ہوئے توحید خالص کی تعلیم دی
گئی ہے وہ خود اپنی نظیر ہے۔

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۝ اللَّهُ

الصَّمَدُ ۝ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ۝

وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ۝

نہ اس کا کوئی ہمسرا و ہم و شریک ہے۔

ایک مرتبہ توحید سے متعلق مذاہب عالم کی تعلیم پر اور نظریے اور پھر ان چند مختصر

آیات کو غور و فکر کے ساتھ ملاحظہ فرمائیے تو آپ اندازہ کر سکیں گے کہ پہلی دو آیات میں توحید

خالص کا صحیح اور حق تصور پیش کر دیا گیا ہے، قرآن کہتا ہے کہ اللہ ایسی ہستی کا نام ہے جو یکتا و

بے ہمتا ہے، ساری کائنات اس کی محتاج ہے اور وہ ہر قسم کی احتیاج سے پاک اور بے نیاز ہے

وہ صمد ہے یعنی مجموعہ کمالات صرف صمدیت کا حصہ ہی اور ہیں۔

اس کے بعد وہ نصاریٰ اور یہود سے مخاطب ہو کر شمع ہدایت دکھاتا ہے کہ اللہ اس

ہستی کو کہتے ہیں جو باپ اور بیٹے جیسی فانی نسبتوں سے بالاتر ہے وہ نہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا

بیٹا تعالیٰ اللہ علواً کبیراً، اور اسی طرح ہندو دھرم سے کہتا ہے کہ ایسی لازوال ہستی کی مقدس

شان اس سے بلند و بالا ہے کہ وہ کسی انسان یا حیوان کے جسم میں محدود ہو کر اوتار کھلائے

یا اس معبود مطلق کے ساتھ چھوٹے چھوٹے معبودوں کا سلسلہ قائم کر کے کسی مخلوق کو اس کا ہم

و شریک ٹھہرایا جائے۔ بِسْمِ اللَّهِ هَذَا بَيْتَانِ عَظِيمٌ اور وہ مجوس اور ویدک دھرم کے اُن

بجاریوں کو مخاطب کرتا ہے جو اُس کو زنداں کہہ کر اہرمین کو اُس کا مقابل حریف تسلیم کرتے

ہیں یا روح (جیو) اور مادہ (پیکرتی) کو خدا کے ساتھ ازلی وابدی (قدیم وغیر مخلوق) کہہ کر ان چیزوں کو خدا کا کفو اور ہمسر بتلاتے ہیں، اور کہتے ہیں "ولم یکن لہ کفواً احد" خدا اُس ہستی کا نام ہے جس کا نہ کوئی ہمسر اور حریف ہے اور نہ اُس کی طرح اتادی (قدیم) اور غیر مخلوق ہے۔

غرض قرآن عزیز نے خدا کی ذات واحد سے متعلق ان تمام نسبتوں کا قطعی انکار کر کے جو توحید خالص کے کسی طرح بھی معارض ہوتی تھیں اُس کو ملتا اور بے ہمتا ظاہر کیا ہے اور اس طرح شرک فی الذات اور شرک فی المصافات کا قلع قمع کر دیا ہے اور شرک فی الالوہیت اور شرک فی الربوبیت کے خلاف توحید اور صرف توحید کو ہی اسلام کا بنیادی تصور قرار دیا ہے۔

یہاں یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ جس طرح قرآن نے توحید کے تمام اطراف و جوانب کو نقص و خام کاری سے پاک کر کے حقیقی توحید کے تصور کی جانب راہنمائی کی اور اُس کو ہر قسم کے تجسم سے درالہ و رام بتلا کر توحیدِ کامل کی جانب دعوت دی اُسی طرح اُس نے توحید کے اس فلسفیانہ عقیدہ کو بھی باطل ثابت کیا جو اس باب میں تفریط کی حد تک بڑھ کر صفات الہی کا بھی منکر ہو گیا اور کہنے لگا کہ وہ قادر ہے بغیر قدرت کے، خالق ہے بغیر خلق کے، بصیر ہے بغیر رؤیت کے، سمیع ہے بغیر سمع کے وغیرہ وغیرہ۔ اس عقیدہ کا حاصل یہ ہے کہ خدا الہی ہستی کا نام ہے جس کے لئے "تعطل" لازم ہے جیسا کہ پہلی تعلیمات کا حاصل یہ تھا کہ کسی نہ کسی رنگ میں خدا کے لئے تجسم ضروری ہے۔

قرآن نے کہا کہ پہلی کیفیت اگر افراط پر مبنی تھی تو یہ تفریط پر قائم ہے اس لئے کہ ایک ذات کے لئے متعدد صفات کمال کا ہونا ذات کی وحدت پر اثر انداز نہیں ہے اس لئے بلاشبہ وہ سمیع و بصیر ہے، سناہر اور دیکھتا ہے، لاریب وہ قدرتِ کاملہ کے ساتھ قادر ہے اور صفتِ رحم و کرم کے ساتھ رحیم و کریم ہے البتہ اُس کی صفتِ سمع و بصر، صفتِ رحم و کرم وغیرہ

صفات کا انسانی صفات سمع و بصر سے دور کا بھی تعلق نہیں ہے اور جس طرح وہ اپنی ذات میں بے ہمتا اور یکتا ہے اسی طرح صفات میں بھی ہے۔

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ اُس (خدا) کی کوئی مثال نہیں اور حقیقت البصیرہ ہے کہ وہ سنتا ہے، دیکھتا ہے۔

غور فرمائیے کہ کس سحرانہ تعبیر کے ساتھ ایک ہی اہمیت اور ایک ہی جملہ میں اُس کی صفات کمالیہ کا اعتراف بھی مذکور ہے اور یہ بھی وضاحت موجود کہ خدا کی ان صفات کو انسانی صفات طرح نہ سمجھو بلکہ اُس کی ذات کی طرح اُس کی صفات بھی لیں کمثلہ شئی کے عنوان سے معنون اور انسانی صفات کی حقائق کے مقابلہ میں بے مثال و بے نظیر ہیں۔

خلاصہ یہ ہے کہ خدائے برتر کی توحید جب ہی حقیقی توحید کہلا سکتی ہے کہ اس میں نہ تجسم کا عقیدہ شامل حال ہو اور نہ تعطل کا کہ یہ دونوں افراط و تفریط کی راہیں ہیں بلکہ عقیدہ یہ ہو کہ اللہ اپنی ذات میں بھی بے ہمتا و یکتا ہے اور اپنی صفات میں بھی اور وہ ہر طرح کے شرک و کفر سے پاک اور برتر ہے۔

رسالت | توحید حقیقی کے ثبوت کے بعد قرآن نے رسالت کے بنیادی عقیدہ کی اصلاح بھی ضروری سمجھی اور اُس نے بتلایا کہ کسی تعلیم کے حسن و قبح میں معلم کی شخصیت کو بہت بڑا دخل ہوتا ہے کیونکہ یہ ممکن ہی نہیں کہ اچھی تعلیم کا معلم بد عمل انسان ہو یا بُری تعلیم کا معلم نیکو کار اور جبکہ یہ ایک حقیقت ثابتہ ہے کہ خدا ہر ایک انسان کے ساتھ براہ راست ہم کلام نہیں ہوتا تو از بس ضروری تھا کہ کائنات انسانی کی ہدایت کے لئے ایک انسان ہی کو معلم بنایا جائے اور وہی خدا کی جانب سے رسالت اور پیغامبری کا فرض انجام دے۔

پس پشری اوصاف سے منصف یہ انسان نہ خدا ہوگا اور نہ خدا کا بیٹا یا خدا کا اوتار

بلکہ بشر اور انسان ہی رہے گا نیز خدا کے پیغامبر ہونے کی وجہ سے پاکی اور تقدس کا جو رشتہ اس کو خدا کی درگاہ سے وابستہ کیے ہوئے ہے اُسکی پیش نظر اسکی ہستی کا نہ الکار کیا جاسکتا ہے اور نہ اُس کو دوسرے انسانوں کے مساوی کہا جاسکتا ہے اس لئے قرآن نے جگہ جگہ مسیح ابن مریم اور عزیر (علیہم السلام) کے متعلق اس حقیقت کو واضح کیا کہ وہ خدا کے مقدس رسول ہیں۔ خدا یا خدا کے بیٹے نہیں ہیں۔ نیز یہ بھی بتلایا کہ اگر ایک انسان تمہاری طرح کھاتا بھی ہے اور پیتا بھی اور بازاروں میں چلتا پھرتا، خرید و فروخت کرتا اور گھر میں اہل و عیال کے ساتھ معاشرتی زندگی بسر کرتا ہے تو اُس سے یہ کیسے لازم آگیا کہ وہ خدا کا فرستادہ "رسول" نہیں ہے اور کس طرح یہ جائز ہے کہ ایک صادق و امین ہستی کے اس دعویٰ کو تم محض قیاس کی بنا پر جھٹلا دو کہ وہ خدا کا رسول نہیں ہے۔

قرآن نے ان حقایق کو جن صاف اور واضح تعبیرات کے ساتھ بیان کیا ہے گزشتہ صفحات میں آپ اُن کا مطالعہ فرما چکے ہیں۔

پس جس کتاب میں نبوت و رسالت سے متعلق صحیح تصور موجود نہ ہو وہ کبھی اپنی مذہبی تعلیمات کی صداقت کی مکمل تصویر نہیں پیش کر سکتی، یہی وہ عقیدہ ہے جس کی حقیقت میں ایمان بالرسول "ایمان بالکتاب" ایمان بالملائکہ سب بنیادی عقائد سمٹ کر جذب ہو جاتے ہیں۔

قرآن کہتا ہے کہ جبکہ ہدایت انسانی کے لئے خدا نے تعالیٰ اپنی پیغامبری کے لئے ایک انسان اور بشر کو ہی چن لیتا ہے تو یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ انسان نے جب سے اس کائنات میں قدم رکھا ہے اُسی وقت سے رشد و ہدایت کا یہ سلسلہ قائم ہے۔

ذٰلَکَ مِنْ اٰمَنَیْہِ الْاٰخِلَیْہِہَا کوئی گروہ یا جماعت ایسی نہیں ہے کہ جس میں

نَذِیْر۔ (فاطر) ہماری جانب سے نذیر (پیغامبر) نہ گذرا ہو۔

وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ (رعد) اور ہر قوم کے لئے ہادی آئے ہیں۔

مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ (النون) ان میں سے بعض کے واقعات کا ہم نے قرآن میں تذکرہ

کریا اور بعض ایسے ہیں جن کا تذکرہ قرآن میں نہیں کیا۔

اور یہ یقین لانا بھی ضروری ہے کہ جبکہ خدا ایک ہے اور اس کی تعلیم ایک تو بلاشبہ تمام پیغمبرانِ خدا کی بنیادی تعلیم بھی ایک ہی رہی ہے اور اس لئے اگر خدا کے کسی ایک برحق نبی و رسول کا بھی انکار کر دیا گیا تو گویا اس نے پوری دعوتِ قرآنی کا انکار کر دیا، پس یہ ایمان ضروری ہوا۔

كَانَ فَرَقٌ بَيْنَهُنَّ أَصْحَابُ الْيَمِينِ يَتَّبِعُونَ آيَاتِ اللَّهِ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيَسْتَمِعُونَ لِلْحُكْمِ وَيَكُونَ لَهُمْ عِلْمٌ وَهُمْ غَيْرُ غَالِبِينَ (النور) ہم خدا کے پیغمبروں میں پیغمبر ہونے کے لحاظ سے کسی کے درمیان کوئی

فرق نہیں کرتے (کہ ایک کو مان لیں اور دوسرے کا انکار کر دیں)۔

لہذا جب تمام انبیاء علیہم السلام پر ایمان لانا لازماً ضروری ہوا تو ان پر نازل شدہ تمام کتبِ سماویہ پر بھی ایمان لانا جزیرا ایمان ہوگا ورنہ تو ایک جانب سے ایمان لا کر دوسری جانب سے اس پیغمبر کی صداقت کا انکار لازم آئے گا اور جب رسالت اور رسالت کے ساتھ کتبِ سماویہ پر ایمان حقیقتِ ثابتہ بن جائے تو بلاشبہ اس لئے ایمان لانا ضروری ہوگا کہ خدا کے ان پیغمبروں نے یہ صاف صاف اعلان کیا ہے کہ خدا کی جانب سے اُن پر یہ وحی خدا کا فرشتہ لے کر آتا ہے تو اب یا ہم اس پیغمبر کی صداقت کا انکار کر دیں اور یا پھر بن دیکھے فرشتہ ہر اس لئے ایمان لے آئیں کہ بتلانے والی ہستی اپنے کردار و اعمال میں ہر طرح صادق و امین اور اعراضِ دماغی و قلبی جنوں و سحر سے ہر طرح پاک ہے۔ اور ضروری نہیں ہے کہ جس شر کو آنکھوں نے نہ دیکھا ہو اور کانوں نے نہ سنا ہو وہ حقیقت میں بھی غیر موجود ہو کیونکہ یہ ایک مسلمہ اصول ہے کہ کسی شے کے عدمِ علم سے اس شے کا عدم لازم نہیں آتا یعنی یہ ضروری نہیں کہ جس بات کو ہم نہیں جانتے وہ واقع میں بھی موجود نہ ہو۔

یوم آخرت | نبی اکرم (صلی اللہ علیہ وسلم) نے خدا کے آخری اور مکمل پیغام قرآن کے ذریعہ تیسری
بنیادی اصلاح "یوم آخرت" سے متعلق فرمائی۔

مذہبِ عالم اس سلسلہ میں بھی راہِ مستقیم سے روگرداں اور افراط و تفریط کے بحرِ ظلمات
میں پھنسے ہوئے تھے وہ یا تو آواگون (تنازع) کے چکر میں یوم آخرت کے اس تصور سے

لے اس موقع پر اس مسئلہ کے تمام پہلوؤں سے متعلق اگرچہ بحث کرنے کی گنجائش نہیں ہے تاہم اس قدر سمجھ لینا
ضروری ہے کہ تنازعِ آواگون کا عقیدہ اس اساس پر قائم ہے کہ ہر ایک انسان کی موجودہ زندگی سابق میں کئے
ہوئے اعمال کا ثمر اور نتیجہ ہے ورنہ کائنات میں یہ تنوع ہرگز نہ ہوتا کہ کوئی انسان ہے تو کوئی حیوان اور کوئی
نباتات و جمادات، نیز انسانوں میں کوئی عالم ہے تو کوئی جاہل اور کوئی محتیا ہے تو کوئی مریض اور کوئی امیر
ہے تو کوئی مفلس و محتاج وغیرہ وغیرہ۔

اس عقیدہ کا مقصد یہ ہوا کہ بغیر علی و کردار کے اگر عالم میں یہ تغیرات موجود ہیں تو یہ خدا کی صفت
عدل کے منافی ہیں لیکن اس عقیدہ کی خام کاری اور بطلان کی مختلف وجوہ ہیں سے ایک وجہ یہ ہے کہ اگر روح اپنے
اعمال کی وجہ سے مختلف جون بدل کر ان تغیراتِ عالم کا باعث ہے جو مجموعہ کائنات کے حسن کا باعث ہیں اور
جس کی بدولت یہ پورا کارخانہ مکمل نظام کے ساتھ وابستہ نظر آتا ہے تو اس کے معنی یہ ہوتے کہ انسان کے لئے
فطری اور تجرل طور پر گہکار، بدکار اور بد اعمال ہونا اس ضروری ہے تاکہ مجموعہ کائنات کا یہ حسن نہ صرف
یہ کہ پیدا ہو بلکہ قائم رہے جس کا تغیرات اور تنوعات پر مبنی ہونا از بس ضروری ہے۔

دوسرے الفاظ میں یوں کہہ دیجئے کہ جون بدل کر آواگون کی زندگی اگر اعمال کی جزا و سزا سے متعلق ہو
تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت انسان کے لئے نیکو کار بننے کی جگہ زیادہ سے زیادہ بدکار ہونا چاہئے تاکہ آئندہ نظام
عمل میں یہ تنوع باقی رہے جس کا باقی رہنا عقل و فطرت کے مطابق ہے ورنہ تو حیوانات، نباتات، جمادات کے
فقدان سے انسانی دنیا کا یہ سارا کارخانہ درہم برہم ہو کر رہ جائیگا۔

تنازع کے ناقص فلسفیانہ عقیدہ پر یقین رکھنے والوں نے اس حقیقت کو یکسر فراموش کر دیا ہے کہ ایک
چیز انفرادیت کے لحاظ سے خواہ کتنی ہی قبیح اور بُری معلوم ہو لیکن مجموعہ کائنات کے پیش نظر اس کا وجود بھی
اپنے اندر ضرور حسن رکھتا ہے۔ مثلاً تل (خال) اپنے رنگ و روپ میں کیسا ہی سیاہ فام کیوں نہ ہو لیکن محبوب
کے رخسار پر نہ خود حسین بن جالب ہے بلکہ حسن محبوب کو دوبالا کر دیتا ہے اور حافظ شیرازی جیسے صوفی کو (باقی کلام)

قطعاً بیگانہ ہو چکے تھے اور قیامت (پہلے) کا تعلق انسانی اعمال کی جزا و سزا اور یوم الحساب سے غیر متعلق سمجھ چکے تھے اور یا پھر اس دن نجات کا مدار اور جزا و سزا کا معیار اعمال و کردار کی جگہ نسل و خاندان اور سوانحی کی معاشرتی گروہ بندی پر سمجھ بیٹھے تھے اور "کفارہ" کو عقیدہ بنا کر حساب و محاسبہ اعمال سے مطمئن ہو چکے تھے۔ اور مشرکین اور بعض فلاسفہ نے تو یوم آخرت کے وجود ہی کا انکار کر دیا تھا اور ان کی سمجھ میں ہی نہیں آتا تھا کہ آج کا مردہ انسان کل کس طرح زندگی اختیار کر لیگا اور سیکڑوں اور ہزاروں برس کی بوسیدہ ہڈیاں یوم حساب میں کس طرح ہم بن کر اپنی روح کے لئے لباس بن سکیں گی۔

قرآن نے نازل ہو کر دنیا پر انسانی کوتاہیاں کہ اس صاف اور واضح بات کے سمجھنے میں آخر تم پر کیوں وحشت طاری ہوتی ہے اور کیوں تمہاری عقل اس کو نہیں تسلیم کرتی کہ جس خالق کائنات اور مدبر السموات والارض نے نمونہ اور نقشہ کے بغیر یہ عجیب و غریب عالم آفرینش کر دیا وہ بلاشبہ اس پر قادر ہے کہ ماضی میں مخلوق اور حال میں مردہ و بوسیدہ ہستی کو مستقبل میں دوبارہ وجود عطا فرمادے اور اس کے منتشر اجزاء کو جمع کر کے دوبارہ وہی ہیئت جسمانی عطا اور سابق روح کو اس میں واپس کر دے۔

یا تو صاف کہو کہ اس کائنات کو کسی بلند و بالا ہستی نے پیدا نہیں کیا جس کو خدا (اللہ) کہتے ہیں اور اگر یہ مانتے ہو تو یہ قطعاً عقل کے خلاف ہے کہ جو ابتدائی آفرینش

(بقیہ حاشیہ صفحہ ۳۶۳) "خال محبوب" پر سمرقند و بخارا بخش دینے پر آمادہ کر دیتا ہے۔

اسی طرح عالم و کائنات میں انفرادی طور پر کسی کامریض ہونا، اپنا بیج و معدودہ ہونا، ناقص خلقت ہونا، وغیرہ گویہ اور قابل افسوس نظر آتے ہوں مگر مجموعہ کائنات کے حسن کے لئے فطری (نیچرل) ہیں اور اس تنوع پر ہی دنیا کے نظام کا بقاء ہے اور خالق کائنات کے کمالات آفرینش کا آئینہ دار۔

گلابائے رنگ رنگ سے ہے رونق چین لے ذوق اس جہاں کو ہر زیب اختلاف سے

کر کے وہ اس آفرینش کو دہرانے کے۔

وَيَقُولُ الْإِنْسَانُ عَرِضًا مَّامَرْتُ
لَسَوْفَ أَخْرِجُهُ حَيًّا أَوْ لَا يَذْكُرُ
الْإِنْسَانُ إِنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ
وَكَمْ يَكُ شَيْئًا - (۶۶)

اور انسان کہتا ہے کہ بھلا جب میں مر گیا تو کیا میں
(قبر سے) زندہ نکالا جاؤں گا۔ کیا انسان یہ یاد نہیں
کرتا کہ ہم نے پہلے اُسے پیدا کیا حالانکہ وہ کوئی چیز
نہیں تھا۔

وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ
قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ
رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي
أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ
خَلْقٍ عَلِيمٌ
(۶۷)

اور ہماری نسبت باتیں بنانے لگا اور اپنی پیدائش کی
حقیقت کو بھول گیا، کہتا ہے کہ ہڈیاں جب گل کر خاک
ہو گئی ہوں تو کون ہے جو ان کو زندہ کر کے کھڑا کر دے
(اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم) کہہ دیجئے کہ جس نے
ان ہڈیوں کو اول بار پیدا کیا تھا وہی ان کو زندہ کرے گا
اور وہ سب کا پیدا کرنا جانتا ہے۔

یہ مشرکین مکہ تھے جو خدا اور خالقیت خدا کے تو قائل تھے مگر دوسری زندگی کے منکر و
کافر اور جاحد تھے۔ پھر اس نے ان کو بھی مخاطب کیا جو کہتے تھے کہ آخرت کا تصور اس لئے
فضول ہے کہ یہ کائنات کسی کی مخلوق ہی نہیں۔ مادہ اور اس کی حرکت یونہی ازل سے ابد تک
کائنات کا روپ و رنگ اختیار کئے ہوئے ہے اور حرکت و کشش دو قوتیں اس نظام عالم کے
ہر قسم کے تنوعات کے کفیل ہیں۔ قرآن نے کہا یہ گمراہ کن تصور ایک بنیادی غلط فہمی پر مبنی ہے وہ
یہ کہ عقل اور سائنس کے خلاف یہ سمجھ لیا گیا کہ ذرات مادہ (اجزاء اشریہ) میں شعور و ارادہ نہ ہونے
کے باوجود حرکت، قوت استعداد، اور کشش کے ذریعہ خود بخود ایسی اشیاء وجود پذیر ہو سکتی ہیں جن کا
مواد (میٹرل) ان ذرات میں موجود نہیں یعنی مادہ میں بالقوہ بھی نہ شعور ہے اور نہ ارادہ، نہ جذبات

ہیں نہ احساسات، نہ ادراکات ہیں اور نہ عقل و تیزور نہ تو جسم کو بالقوہ ان صفات کا حامل کہتا
 بجا ہوتا، لیکن یہ مسلمات میں سے ہے کہ جسم کو نہ شعوری کہہ سکتے ہیں نہ جذباتی، نہ ذی ادراک
 کہا جاسکتا ہے اور نہ ذی عقل و صاحب تیزس دلیل و جدان جو فطری دلائل میں سب سے
 مضبوط اور نہیچر دلیل ہے وہ اس حقیقت کو تسلیم کراتی ہے کہ جبکہ تمام موجودات عالم میں انسان
 موجودات عالم کی ارتقائی ہستی اور اشرف الموجودات ہے، اور اس میں جذبات، حسیات،
 ادراکات، شعور اور عقل جیسے لطیف اوصاف موجود نظر آتے ہیں حالانکہ بلاشبہ مادہ کی قوت انتہائی
 میں یہ معدوم تھے، تو اس میں قطعاً شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے کہ انسان سے بلند ضرور
 ایک ایسی ہستی موجود ہے جو قدرت و ارادہ کی علی الاطلاق مالک اور تمام موجودات کی خالق ہی
 اور اس میں بھی کوئی ریب و شک نہیں کہ انسان ایسی ذی عقل و ذی شعور اور صاحب ارادہ
 ہستی کی تخلیق محض بے فائدہ نہیں ہے اور اس کی زندگی کے اعمال و کردار بے وجہ اور بے مہمل
 نہیں ہیں اور جبکہ ہم اس دنیا میں انسانوں کے اعمال و کردار کی جزاء و سزا کا مظاہرہ نہیں
 دیکھتے تو وجدان ہی ہمارے لئے رہنمائی کرتا ہے کہ ایک ایسا دن ضرور مقرر ہے جب کائنات
 انسانی اپنے اعمال و کردار کی جزاء و سزا کا نتیجہ و ثمرہ پائیگی۔ اور اسی کو یوم القیامہ، یوم الآخرہ اور
 یوم الحساب کہتے ہیں چونکہ یہ دن اپنی پائیداری اور قیام کی وجہ سے خاص اہمیت رکھتا ہے
 اس لئے یوم القیامہ کہلاتا ہے اور چونکہ دنیا پر موجودہ کے بعد ہے اس لئے یوم الآخرہ ہے اور
 چونکہ جزاء و سزا اور اعمال کے محاسبہ پر مشتمل ہوگا اس لئے یوم الحساب ہے۔

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَا
 اور منکرین کہتے ہیں کہ قیامت ہم کو تو کبھی نہیں آئے گی۔ اے محمد

السَّاعَةُ قُلْ بَلَىٰ وَ سَرِيعٌ
 (صلی اللہ علیہ وسلم) کہہ دیجئے، ہاں ہاں مجھ کو اپنے پروردگار

لَتَأْتِيَ بَلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ (ہیہ) کی قسم جو عالم الغیب پر قیامت تو تم کو ضرور پیش آکرے گی۔

أَحْسَبُ الْإِنْسَانَ أَنْ يُتْرَكَ
سُدى . . . . . أَلَيْسَ ذَلِكَ
بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُجِىءَ الْمُؤْتَى -
کیا انسان یہ گمان کرتا ہے کہ وہ بھل اور بیکار چھوڑ دیا
جائیگا . . . . . کیا خدا اس پر قادر
نہیں کہ مردوں کو زندہ کر دے ؟

وَالَّذِينَ وَاللَّائِيْنَ وَطُورِ
سَيْنِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ
الْأَمِينِ . لَقَدْ خَلَقْنَا
الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ .
ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ
إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا
الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ
مَمْنُونٍ . فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ
بِالدِّينِ . أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمَ
الْحَكِيمِينَ .
گواہ ہر انجیر و زیتون کے باغات سے سرسبز و شاداب وہ
مقام بیت الہم جہاں حضرت عیسیٰ کی ولادت ہوئی اور
گواہ ہر طور سینار (جہاں موسیٰ علیہ السلام کو نبوت سے
سرفرازی نصیب ہوئی) اور گواہ ہر (یہ بلدا میں کہ جہاں
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی کہ
بلاشبہ ہم نے انسان کو بہتر سے بہتر قوام سے بنایا پھر اس کو
نشیہوں کے سب سے نیچے مقام پر دھکیل دیا مگر وہ انسان
جو ایمان لائے اور نیک عمل کئے ان کیلئے بے منت و
احسان اجر و ثواب ہر ثواب وہ کیا بات ہر جو تجھ کو دین
(قیامت) کے جھٹلانے پر آمادہ کرتی ہے کیا اللہ ظالموں

میں سب سے بہتر حکم نہیں ہے۔ (التین)

اور سچ تو یہ ہے کہ قرآن عزیز کہتا ہے کہ آخرت کے انکار پر منطقی دلائل قائم کرنے اور
سفسطہ اور غلط روش کو اختیار کر کے ادھر ادھر بھٹکنے کی آخر ضرورت کیا ہے جبکہ انسان کی
سب سے قریب اور سب سے زیادہ مضبوط دلیل ”وجدان“ خود بخود اس جانب راہنمائی
کرتی ہے کہ یہ نظام عالم جس طرح حیرت زار اور محیر العقول نظام فطرت سی منظم اور قوانین
فطرت کے ہاتھوں میں مسخر ہے ہو نہیں سکتا کہ یہ خود رو نظام ہو اور جبکہ اس کا کوئی خالق

ضرور ہے تو اس نے خیر و شر کے ثمرات و نتائج کے لئے بھی ضرور کوئی وقت مقرر کیا ہے ورنہ
 یکا مل و مکمل نظامِ ثمرہ اور نتیجہ کے پیش نظر ایک مہل شے مائی پڑیگی پس نتیجہ اور ثمرہ کا وہ
 دن ہی "یومِ آخرت" کے نام سے موسوم ہے جو نہ تنازع کے چکر سے وابستہ ہے اور نہ ازلیت و
 ابدیتِ عالم کا حامل، بلکہ جس طرح عالم کی ہر شے کا ایک آغاز ہے اور ایک انجام اسی طرح
 خود اس پورے عالم کا بھی ایک آغاز اور انجام از بس ضروری ہے۔

پس مومن اور مسلم وہی ہے جو توحیدِ فالص رسالت کے صحیح تصور اور یومِ آخرت پر
 یقین کامل کے سرشتہ کے ساتھ پیوستہ ہو اور یہی وہ تین بنیادی عقائد ہیں جو دین کے
 حقیقی تصور یعنی ایمان باللہ، ایمان بالمرسل، ایمان بالکتاب، ایمان بالملائکہ، ایمان بالقدر اور
 ایمان بالآخرہ سب ہی پر حاوی ہیں اور یہی وہ دینِ کامل ہے جس کی تشریح قرآنِ عزیز نے
 سورہ بقرہ کے آخری رکوع میں اس طرح کی ہے۔

اٰمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْهِ	رسول (محمد صلی اللہ علیہ وسلم) ایمان رکھتے ہیں اُس شے
مِنْ رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُوْنَ هُمْ كُلُّ	پہ جو اُس پر اُن کے رب کی جانب سے اتاری گئی ہے
اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَمَلٰئِكَتِهٖ وَ	(یعنی قرآن) اور ہر ایک (ایماندار) ایمان رکھتا ہے
کِتٰبِهٖ وَرُسُلِهٖ ۗ اِلَّا تَفَرَّدُوْ	خدا پر فرشتوں پر، سماوی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر
یٰٓئِیْنَ اَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهٖ	(وہ کہتے ہیں خدایا) ہم تمہارے پیغمبروں کے درمیان کسی
وَقَالُوْا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا	ایک کو بھی پیغمبر تسلیم کرنے کے سلسلہ میں فرق نہیں کرتے
عَفِّرْ اِنَّكَ رَبَّنَا وَاِلَیْكَ	اور کہتے ہیں ہم نے تیرا حکم سنا اور اُس کی پیروی کی اے
الْمُحْصِرُ	پروردگار ہم تجھ سے مغفرت کے خواہاں ہیں اور ہم کو

آخر کار تیری ہی جانب لوٹنا ہے۔

مابعد الطبیعیاتی عقائد و افکار سے متعلق قرآن حکیم کی یہی وہ اصلاحی اور انقلابی تعلیمات
 تھیں جن کو نبی اکرم (صلی اللہ علیہ وسلم) نے اول عرب کے سامنے روشناس کیا اور پھر تمام کائنات
 انسانی تک پہنچا کر مذاہب کی دنیا ہی بدل ڈالی اور اسلام کی اس دعوت توحید نے مذاہب
 عالم میں پھیل پیدا کر دی اور کسی نہ کسی رنگ میں ان کو توحید حقیقی کے اس ارتقائی نقطہ کی جانب
 جھکنا پڑا۔ اور اُس نے صرف یہی نہیں کیا کہ خدا اور اُس کے بندوں کے درمیان رشتہ
 معبودیت و عبودیت ہی کو صحیح نقطہ نظر پر استوار اور عقائد اور مابعد الطبیعیاتی افکار کے رخ روشن
 کو آشکارا کر دیا، بلکہ اُس نے "ایمان اور عملِ صالح" کو دین کی بنیاد بنا کر اخلاق، معاشرت
 معاش، غرض مذہب اور اجتماعی سیاست سب ہی کو اصلاح و انقلاب کے سانچے میں
 ڈھال کر دنیا کی صحیح راہنمائی کا حق ادا کر دیا۔

یہ بحث چونکہ طویل الذیل ہے اور آیت وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ کی تفسیر
 کے ضمن میں شرح و بسط کی محتاج اس لئے یہ مقام اس کی وسعت کو برداشت نہیں کر سکتا۔

اسرار معراج

”اسرار“ کے معنی شب میں لیجانے کے ہیں، نبی اکرم (صلی اللہ علیہ وسلم) کا وہ بے نظیر شرف و مجد اور حیرت زا واقعہ جس میں خدائے برتر نے اپنے رسول کو مسجد حرام (مکہ) سے مسجد اقصیٰ (بیت المقدس) اور وہاں کے ملا برا علیٰ تک بحسد غصہ اپنی نشانیاں دکھانے کے لئے سیر کرائی، چونکہ شب کے ایک حصہ میں پیش آیا تھا اس لئے ”اسرار“ کہلاتا ہے۔

”معراج“ عروج سے مشتق ہے جس کے معنی چڑھنے اور بلند ہونے کے ہیں اور اسی لئے معراج زینہ کو بھی کہتے ہیں، نبی اکرم (صلی اللہ علیہ وسلم) نے چونکہ اس شب میں ملا برا علیٰ کے منازل ارتقار طے فرماتے ہوئے سبع سموات، سدرۃ المنتہیٰ، اور اس سے بھی بلند ہو کر آیات اللہ کا مشاہدہ فرمایا اور ان واقعات کے ذکر میں زبان وحی ترجمان نے ”عُرْجِ بَی“ کا جملہ استعمال فرمایا اس لئے اس باجبروت اور پر عظمت واقعہ کو ”معراج“ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔

بعض علماء نے اصطلاحی فرق و امتیاز کے لئے یہ بھی فرمایا ہے کہ اس واقعہ کا وہ حصہ جس کا ذکر بصراحت سورہ بنی اسرائیل میں ہے قرآنی تعبیر کے اتباع میں ”اسرار“ ہے اور وہ حصہ جس کا تذکرہ سورہ النجم اور صحیح احادیث میں ہے ذات اقدس (صلی اللہ علیہ وسلم) کی تعبیر ”ثم عرج بی“ کی مناسبت سے ”معراج“ کے عنوان سے معنون ہے۔

واقعہ کی وحدت | اس لئے دو مختلف تعبیروں اور واقعات کی تفصیلات میں جزوی اختلاف کے پیش نظر تطبیقی روایات کی خاطر اس واقعہ کے تعدد کا قائل ہونا تاریخی اور تحقیقی نقطہ نظر سے ہرگز صحیح نہیں ہے اور مشہور محقق، جلیل القدر محدث، مفسر اور مورخ حافظ عماد الدین بن کثیر کا یہ ارشاد

بلاشبہ درست اور حقیقتِ حال کے لئے کاشف ہے فرماتے ہیں۔

ان تمام روایتوں کو جمع کرنے سے یہ بات بخوبی واضح ہوگئی کہ واقعہ معراج صرف ایک ہی مرتبہ پیش آیا ہے اور ہادیوں کی عبارات کے بعض حصص کا ایک دوسرے سے کچھ مختلف اور تفصیلات میں کم و بیش ہونا وحدتِ واقعہ پر اثر انداز نہیں ہے کیونکہ انبیاء علیہم السلام کے علاوہ دوسرے انسان خطاکاری سے محفوظ نہیں ہیں۔

سوان روایات کے جزوی اختلافات کو دیکھ کر جن علماء نے تعددِ واقعہ کا مسلک اختیار کیا اور ہر ایک مختلف روایت کو جدا جدا واقعہ بنا دیا اور اس طرح یہ دعویٰ کر دیا کہ معراج کا واقعہ متعدد بار پیش آیا ہے۔ انھوں نے بعید از قیاس بات کہہ ڈالی اور قطعاً غلط راہ روی اختیار کر لی اور حقیقتِ حال سے دور پڑ گئے۔ . . . . یہ مسلک اس لئے بھی صحیح نہیں ہے کہ نہ سلف صالحین سے تعددِ واقعہ منقول ہے اور نہ تاریخی دلائل اس کے مؤید ہیں اور اگر ایسا ہوتا تو خود نبی اکرم (صلی اللہ علیہ وسلم) ضرور بصراحت اس سے مطلع فرماتے اور راویانِ روایت بلاشبہ اس کو روایت کرتے۔

تحقیق تاریخ و سہ | یہ عدیم النظر واقعہ کب پیش آیا؟ اس کے تعین میں اگرچہ متعدد اقوال مذکور ہیں لیکن ان دو باتوں پر سب کا اتفاق نظر آتا ہے ایک یہ کہ واقعہ معراج قبل از ہجرت پیش آیا، اور دوسری بات یہ کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ (رضی اللہ عنہا) کی وفات کے بعد وقوع میں آیا اور جبکہ واقعہ ہجرت باتفاق سلسلہ نبوت کو پیش آیا اور بخاری میں مذکور حضرت عائشہ (رضی اللہ عنہا) کی روایت کے مطابق حضرت خدیجہ کا انتقال ہجرت سے تین سال قبل اور ایک دوسری روایت کے پیش نظر نماز پنجگانہ کی فرضیت سے قبل ہو چکا تھا۔ تو اب واقعہ معراج کو ہجرت سے

قبل کے ان تین برسوں کے اندر ہی ہونا چاہئے۔

نیز کتب تاریخ و سیرت دونوں شاہد ہیں کہ معراج اور ہجرت کے درمیان کوئی اہم واقعہ موجود نہیں ہے اور یہ تحقیق نظر ان ہر دو کے درمیان نہایت گہرا رشتہ اور ربط و علاقہ پایا جاتا ہے تو بلاشبہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ واقعہ معراج ہجرت سے بہت قریب زمانہ میں پیش آیا ہو اور درحقیقت یہ واقعہ ہجرت ہی کی پُر جلال و عظمت "تمہید" تھی۔

غالباً ابن سعد نے طبقات میں اور امام بخاری نے اپنی الصصح الجامع میں اسی لئے واقعہ معراج اور ہجرت کو کسی تیسرے واقعہ کی مداخلت کے بغیر آگے پیچھے بیان کیا ہے اور جو حضرات بخاری کے ابواب و تراجم کی باہمی ترتیب کی دقیقہ سنجی سے واقف اور ان کے تفقہ کی بالغ نظری سے آگاہ ہیں وہ جانتے ہیں کہ ان کا رجحان یہ ہے کہ ان ہر دو واقعات کے درمیان زمانہ اور تعلق دونوں اعتبار سے انتہائی قربت ہے۔

تو اب یہ کہنا آسان ہے کہ حواری باب سیر و تاریخ یہ فرماتے ہیں کہ معراج کا واقعہ ہجرت سے ایک سال یا ڈیڑھ سال قبل پیش آیا ان کا ارشاد پایہ تحقیق رکھتا ہے۔

پھر مہینہ اور تاریخ کے تعین میں بھی متعدد اقوال موجود ہیں مگر راجح قول یہ ہے کہ مہینہ رجب کا تھا اور تاریخ ۲۷ تھی۔ چنانچہ ابن عبد البر امام نووی اور عبد الغنی مقدسی (رحمہم اللہ) جیسے مشہور اور جلیل القدر محدثین کا رجحان اسی جانب ہے کہ رجب کا تھا اور آخر الذکر فرماتے ہیں کہ ۲۷ تھی اور دعویٰ کرتے ہیں کہ امت مرحومہ میں ہمیشہ سے عملاً اسی پر اتفاق بھی رہا ہے۔

قرآن عزیز اور قرآن عزیز میں اسرار یا معراج کا واقعہ دو سورتوں بنی اسرائیل اور النجم میں مذکور ہے، سورۃ بنی اسرائیل میں مکہ (مسجد حرام) سے بیت المقدس (مسجد اقصیٰ)

تک سیر کا تذکرہ ہے اور سورۃ النجم میں ملائکہ اعلیٰ کی سیر و عروج کا بھی ذکر موجود ہے اور اگرچہ عام طور پر

یہ سمجھا جاتا ہے کہ بنی اسرائیل کی صرف ابتدائی آیات ہی میں یہ واقعہ مذکور ہے مگر حقیقت حال یہ
ہے کہ پوری سورۃ اسی عظیم الشان واقعہ سے متعلق ہے اور سورۃ کی تمام آیات اسی کا تکرار ہیں اور
اس دعویٰ کے لئے ایک صاف اور واضح دلیل خود اسی سورۃ میں یہ موجود ہے کہ وسط سورۃ
میں آیت ”وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي آرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ“ میں اسی واقعہ معراج کا
تذکرہ ہو رہا ہے۔ اس سے قبل حضرت موسیٰ اور حضرت نوح علیہما السلام کے واقعات دعوت
و تبلیغ اسی سلسلہ میں بطور شواہد و نظائر پیش کئے گئے ہیں کہ منکرین نے ہمیشہ اسی طرح خدا کی
صدقاتوں کو جھٹلایا ہے جس طرح آج واقعہ معراج کو جھٹلا رہے ہیں۔

احادیث اور مشہور محدث زرقانی کہتے ہیں کہ معراج کا واقعہ پینتالیس صحابہ (رضی اللہ عنہم)
واقعة معراج کا ثبوت سے منقول ہے اور پھر ان کے نام بھی شمار کرائے ہیں۔ ان صحابہ میں مہاجرین
بھی ہیں اور انصار بھی اور یہ ہرگز نہیں سمجھنا چاہئے کہ چونکہ انصار صحابہ مکہ میں موجود نہیں تھے
اس لئے ان کی روایات صرف شنیدہ ہیں اس لئے کہ ایسے اہم واقعہ کو جس کا اسلام کی ترقی
کے ساتھ بہت گہرا تعلق اور ہجرت کے واقعہ کے ساتھ خصوصی ربط ہے صحابہ نے براہ راست
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی دریافت حال کیا ہوگا اور اگر مہاجرین سے بھی سنا ہوگا
تو پھر ذات اقدس سے تصدیق ضرور کی ہوگی، چنانچہ شہاد بن اوسؓ کی روایت میں یہ الفاظ
موجود ہیں۔

قلنا یا رسول اللہ کیف اُسرى بک ہم نے (صحابہ نے) عرض کیا اے خدا کے رسول! آپ کو معراج

کس طرح ہوئی۔

لفظ ”قلنا“ یہ ثابت کر رہا ہے کہ بلاشبہ معراج سے متعلق صحابہ (رضی اللہ عنہم) کے عام مجمع میں

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے استفسار کیا جاتا تھا جن میں بہاجرین و انصار سب ہی شریک ہوتے تھے اور مالک بن صعصعہ جو انصاری صحابی ہیں اُن کی روایت معراج میں ہے۔

انّ النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اُن سے (صحابہ سے)

حدّث تھم۔ لہ یہ واقعہ بیان فرمایا۔

واقعہ کی نوعیت | چونکہ یہ واقعہ اپنی اہمیت کے ساتھ ساتھ طویل بھی تھا اس لئے یزید بن ابی اسیر نے واقعہ کے اصل تفصیلی حالات میں اتحاد و اتفاق اور یک تواتر روایات منقول ہونے کے باوجود متعدد روایات کی فروعی تفصیلات میں جو اختلاف نظر آتا ہے وہ معمولی توجہ سے رفع کیا جاسکتا ہے اور بلاشبہ ان جزوی اختلافات سے اصل واقعہ کی حقیقت پر مطلق کوئی اثر نہیں پڑتا خصوصاً جبکہ قرآن عزیز نے اُن عجیب اور حیرت زا واقعات کو نص قطعی سے واضح کر دیا ہے جن کے متعلق محدثین اپنے اتحاد و زندقہ کے ذریعہ باطل تاویلات پیش کر کے اس واقعہ کی معجزانہ حیثیت کا انکار کرتے ہیں۔

واقعہ معراج و اسرار اور | سورہ نبی اسرائیل میں واقعہ اسرار بیت المقدس تک کی سیر سے قرآن عزیز وابستہ ہے۔

سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ	پاکی ہر اُس ذات کے لئے جس نے اپنے بندے کو،
لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى	یعنی پیغمبر اسلام کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ
الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا	تک کہ اُس کے اطراف کو ہم نے بڑی ہی برکت دی
حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ	ہے، سیر کرائی اور اس لئے سیر کرائی کہ اپنی نشانیاں
هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ	اسے دکھائیں، بلاشبہ وہی ذات ہے جو سننے والی
(بنی اسرائیل)	دیکھنے والی ہے۔

وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ

إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ (۱۱)

آزمائش کے لئے (دکھلایا)

اور سورۃ النجم میں ملا را علی تک عروج کا ذکر بھی موجود ہے۔

وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ ۖ مَا ضَلَّ

شاہد ہے ستارہ جبکہ غروب ہو، تمہارا رفیق نہ گمراہ ہوا

صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ ۚ وَمَا

اور نہ بھٹکا، اور وہ نہیں بولتا اپنے نفس کی خواہش سے

يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۚ إِنْ هُوَ إِلَّا

یہ نہیں ہے مگر حکم جو اُس کو بھیجا گیا ہو، اُس کو بتلایا ہے

رَّحْمَىٰ يُوحَىٰ ۚ عَلَّمَ شَدِيدُ

سخت قوتوں والے زور آور (فرشتہ) نے رک پہ خدا کی

الْقُوَى ۚ ذُوقُوا نَارَ فَاسْتَوَىٰ

وحی (جو سیدھا بیٹھا اور تھا وہ آسمان کے اونچے

وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ ثُمَّ دَنَا

کنارہ پر پھر وہ قریب ہوا، پس جھک آیا پھر رو گیا (دونوں

فَتَدَلَّى ۚ كَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ

کے درمیان) دوکان بلکہ اُس سے بھی نزدیک کا فرق

أَوْ أَدْنَىٰ ۚ فَاوْصَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا

پس خدا نے اپنے بندہ (محمد صلی اللہ علیہ وسلم) پر وحی نازل

أَوْصَىٰ ۚ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا

فرمائی جو بھی وحی بھی اُس (بندہ) نے چور کیا (اس کے)

رَأَى ۚ أَفْتَمَرُونَ عَلَىٰ كَايَرٍ

دل نے جھوٹ نہیں کہا یعنی آنکھ کی دیکھی بات کو

وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ ۚ

جھٹلایا نہیں بلکہ تصدیق کی) تو کیا تم اُس سے اُس پر

عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَىٰ ۚ عِنْدَهَا

جھکرتے ہو جو اُس نے خود دیکھا ہو (یعنی واقعہ پر جھکرتے ہو)

جَنَّةِ الْمَأْوَىٰ ۚ إِذْ يَخْشَى السِّدْرَةَ

اور اُس (بندہ) نے خدا کو دیکھا ایک (خاص) نزل کے

مَا يَخْشَى ۚ فَازَاغَرَ الْبَصَرُ وَمَا

ساتھ جبکہ وہ بندہ سدرۃ المنتہی کے نزدیک موجود تھا جس کے

طَغَى ۚ لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آيَاتِ

پاس آرام سو رہنے کی بہشت (جنت الماوی) ہو اس وقت

رَبِّهِ الْكُبْرَى ۚ (النجم)

سدرہ (بیری کا درخت) پر چھارہ ہاتھ جو کچھ چھارہ ہاتھ اُس

CIPAL
LIBRARY

Nanka
Sahib

سورۃ بنی اسرائیل | یہاں سورۃ بنی اسرائیل اور سورۃ النجم کی تفسیر کا موقع نہیں صرف اشارات اور واقعہ معراج ہی پر اکتفا مناسب معلوم ہوتا ہے کیونکہ اگر ایک جانب یہ آیات اپنے مکمل

تفسیری حق کا مطالبہ کرتی ہیں تو دوسری جانب کتاب اپنے سیاق و سباق کے پیش نظر اختصار کی طالب ہے، بہر حال حسب ضرورت دونوں کا لحاظ رکھتے ہوئے اس قدر گزارش ہے کہ بنی اسرائیل کی ابتدائی آیت میں واقعہ اسرار کے متعلق جو کچھ کہا گیا اس کی اگر تحلیل کی جائے تو باسانی یہ فیصلہ کیا جاسکتا ہے کہ جہاں تک قرآن کا تعلق ہے اس کا فیصلہ یہی ہے کہ واقعہ اسرار بحالت بیداری بحسب عنصری پیش آیا ہے اور اس مطلب سے ہٹ کر جب اس کو روحانی یا منامی رویا کہا جاتا ہے تو تاویلات بارہ کے بغیر دعویٰ پر دلیل قائم نہیں ہو سکتی۔ بنی اسرائیل میں اس واقعہ کی ابتداء خدائے برتر کی قدوسیت اور سبحانیت کے بعد لفظ "اسری" سے ہوئی ہے۔ یہ لفظ "س، ر، ی" سری، سری، سری سے ماخوذ ہے۔ لغت میں جس کے معنی "رات میں چلنے" کے آتے ہیں۔

سری، یسری، سری و سریۃ النجم سری، یسری، سریۃ میں سری کے معنی ہیں
سارلیلاً (منجد) وہ رات میں چلا۔

اور "اسری" کے معنی بھی "شب میں لے چلا" آتے ہیں چنانچہ کتب لغت میں ہے۔

اسری، اسراء۔ سارلیلاً (منجد) اسری کے معنی ہیں "رات میں چلا"

یہی معنی اقرب الموارد، قاموس، لسان العرب اور تمام کتب لغت میں بصراحت مذکور ہیں اور اسی لفظ اسری کو جب متعدی بنانا چاہتے ہیں یعنی "راتوں رات لیجانا" ظاہر کرنا چاہتے ہیں تو "ب تعدیہ" بڑھا دیتے ہیں۔ اس موقع کے علاوہ قرآن عزیز میں جہاں جہاں "اسرار" اور اس کے مشتقات آئے ہیں ان تمام مقامات میں بھی اسی معنی میں استعمال ہوا ہے چنانچہ

سورہ ہود میں لوط علیہ السلام کے واقعہ میں ہے۔

قَالُوا لَوْلَا آتَاكَ رَّبُّكَ
لَنْ يَصِلُوا إِلَيْكَ فَأَسْرِ
بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ
فرشتوں نے کہا: لوط! ہم تو تیرے پروردگار کے بھیجے ہوئے (فرشتے) ہیں۔ یہ تجھ تک ہرگز نہیں پہنچ پائیں گے پس تو اپنے لوگوں کو کچھ رات گئے (یہاں سے) نکل۔

یہ آیت "فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ" سورہ دخان میں بھی موجود ہے، اور سورہ طہ

میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ میں ہے۔

وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ
أَسْرِ بِعِبَادِي (طہ)
اور بلاشبہ ہم نے موسیٰ پر وحی کی کہ تیرے بندوں کو راتوں رات لے جا۔

اور سورہ شعراء میں ہے۔

وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ
بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُّتَّبِعُونَ (شعراء)
اور ہم نے موسیٰ پر وحی بھیجی کہ میرے بندوں کو راتوں رات لے کر نکل جا، تمہارا تعاقب ضرور کیا جائیگا۔

اور یہی آیت سورہ دخان میں بھی مذکور ہے۔

ان تمام آیات میں لفظ "اسرار" کا جس طرح اطلاق کیا گیا ہے اُس سے دو حقیقتوں پر روشنی پڑتی ہے۔ ایک یہ کہ "اسرار" اُس سیر اور اُس چلنے کو کہتے ہیں جو رات میں پیش آئے اس لئے دن یا شام کے چلنے پر "اسرار" کا اطلاق نہیں ہو سکتا۔

دوسری بات یہ کہ "سری یا اسرار" ان تمام آیات میں روح مع جسد پر اطلاق ہوا ہے یعنی لوط اور موسیٰ علیہما السلام اور ان کے متبعین جن کے لئے یہ حکم ہو رہا ہے کہ وہ دشمنوں سے بچ کر راتوں رات ان بستیوں (مصر اور سدوم) سے نکل جائیں، ان کا رات کے حصہ میں نکل جانا نہ خواب کی شکل میں تھا اور نہ روحانی طور پر اور نہ رویا پر کشنی کے طریقہ پر بلکہ

عالم بیداری میں روح مع جسد کے تھا۔

پس جبکہ قرآن کے ان تمام اطلاقات میں اسرار کے یہ معنی بغیر کسی تاویل کے قابل تسلیم ہیں تو بنی اسرائیل کی آیت ”سُبْحٰنَ الَّذِیْ اَسْرٰی“ میں ”اسرار“ کو روح مع جسد تسلیم کرنے میں کیوں پس و پیش ہوا اور کس لئے اس واقعہ کو فقط روحانی، منامی، یا بین النوم و الیقظہ کشفی طریقہ کے ساتھ مخصوص کیا جائے؟ جبکہ اس آیت ”اسری بعدۃ لیلہ“ میں ایک لفظ بھی ایسا موجود نہیں ہے جو اس اسرار کو قرآن کے عام اطلاقات سے جدا معنی پر دلالت یا اشارہ کرتا ہو۔

ربا یہ مسئلہ کہ بنی اسرائیل کی آیت ”وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْیَا الَّتِیْ اَرٰیْکَ اِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ“ کے لفظ ”رؤیا“ سے فائدہ اٹھا کر یہ کہنا کہ چونکہ ”رؤیا“ عالم خواب پر بولا جاتا ہے اس لئے اسرار کا واقعہ منامی یا روحانی تھا، بدیں وجہ صحیح نہیں ہے کہ عربی بول چال میں جس طرح ”رؤیا“ کا اطلاق خواب کی حالت پر ہوتا ہے اسی طرح وہ اس رویت پر بھی بولا جاتا ہے جس کا مشاہدہ آنکھ بحالت بیداری کرتی ہے۔ چنانچہ عربی کے نہایت مستند اور مشہور لغت لسان العرب میں یہ تصریح موجود ہے۔

وقد جاء رؤیائی الیقظہ اور بلاشبہ ”رؤیا“ بیداری میں عینی مشاہدہ کے لئے بھی آتا ہے اور صاحب لسان نے جاہلی شاعر راعی کے اس شعر کو اس معنی کے لئے سند ٹھہرایا ہے۔

فکبر للرؤیا وهش فؤادہ وبشر نفساً کان نفساً یلوها

اس نے تکبر کی اور اس کا دل مسرت سے لبریز ہو گیا اور اس نے اپنے نفس کو پہلے ملا

کر رکھا تھا خوشخبری دی اس منظر کو دیکھ کر جس کا اس نے عینی مشاہدہ کیا۔

اسی طرح متنبی کے اس مصرعہ کو بھی سند قرار دیا ہے۔

وہو یا کاحلی فی العیون من الغمص

اور تیرا دیدار (میری) آنکھوں میں نیند سی بھی زیادہ لذیذ ہے

ان مستند اقوال عرب کے بعد "رویا" کو صرف خواب کی حالت کے ساتھ مخصوص کر دینا کس طرح صحیح ہو سکتا ہے؟ اب جبکہ "اسری بعبدہ" میں "اسراء" کے متبادر معنی "سیر روح مع حبسہ" کے ہیں اور "رویا" کا اطلاق دونوں قسم کی رویت پر ہوتا رہا ہے تو اس مقام پر "اسراء" کا قرینہ اس کا متقاضی ہے کہ یہاں بحالت بیداری عینی مشاہدہ کے معنی ہی متعین ہونے چاہئیں اور دوسرے معنی قیاسی اور تاویلی حیثیت سے زیادہ وقیع نہیں ہیں۔

بعض معاصر علمائے "اسراء" کو روحانی قرار دیتے ہوئے لسان العرب کے پیش کردہ سند کو اول تو مستند ہی تسلیم نہیں کیا اور بفرض تسلیم کے بعد یہ دعویٰ کیا ہے کہ ان ہر دو شاعروں راعی اور متنبی کے شعرو مصرعہ سے رویا کے معنی "خواب میں رویت" ہی کے نکلتے ہیں نہ کہ رویا بصری کے مگر تعجب یہ ہے کہ دونوں باتیں محض دعویٰ پر ہی ختم ہو گئی ہیں اور دعویٰ کیلئے زحمت دلیل کی ضرورت نہیں محسوس کی گئی۔ تسلیم کر لیجئے کہ لغت عرب کے لئے متنبی مستند نہیں ہے مگر مشہور جاہلی شاعر راعی کس لئے غیر مستند قرار پایا جبکہ کلام عرب کی سند کے لئے جاہلی شعراء سے زیادہ کوئی سند مقبول نہیں سمجھی گئی، نیز راعی نے جبکہ جملہ "فکبر" کو "للرویا" کے ساتھ وابستہ کیا ہے تو اس کے صاف معنی یہ ہوئے کہ "رویا" کی وجہ سے اس نے نعرۂ تکبیر بلند کیا اور ظاہر ہے کہ نعرۂ تکبیر خواب میں بلند نہیں ہوا تھا بلکہ عالم بیداری کا واقعہ تھا، اسی طرح متنبی کے مصرعہ کا مطلب یہ ہے کہ شب وصل میں تیرے دیدار کے مقابلہ میں نیند ہیج ہے اگرچہ یہ صحیح ہے کہ نیند خود بہت شیریں ہے مگر دیدار محبوب کے مقابلہ میں اس کی شیرینی بھی بے حقیقت ہے۔

اس لغوی حقیقت کے آشکارا ہو جانے کے بعد حضرت عبداللہ بن عباس (رضی اللہ عنہ)

کا یہ ارشاد جو صحیح بخاری میں مذکور ہے "رویا عین ارمہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم" سونے پر ٹہا گا ہے کیونکہ وہ لغت عرب کے امام بھی ہیں اور ترجمان القرآن بھی اور ان کے مقابلہ میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اور حضرت معاویہ (رضی اللہ عنہ) کا یہ ارشاد پیش کرنا قطعاً مرجوح ہے کہ وہ اسرار کو رو یا بمعنی خواب مراد لیتے ہیں۔

مرجوح اس لئے ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ اور حضرت امیر معاویہ (رضی اللہ عنہما) سے جو روایات اس سلسلہ میں منقول ہیں وہ بلحاظ صحت روایت وہ درجہ نہیں رکھتیں جو حضرت عبداللہ بن عباس (رضی اللہ عنہما) کی روایت کو حاصل ہے بلکہ محدثین کے نزدیک بچند وجوہ ان کی صحت غیر مستند ہے۔ مثلاً حضرت عائشہ صدیقہ (رضی اللہ عنہا) کی روایت کتب حدیث کی بجائے فقط سیرت کی روایت ہے اور پھر محمد بن اسحق اس کے متعلق یہ کہتے ہیں "حدثنی بعض الابی بکر" مجھ سے یہ روایت ابوبکر کے خاندان کے ایک فرد نے بیان کی ہے" اس کا حاصل یہ ہوا کہ یہ روایت منقطع ہے کیونکہ درمیان کا ایک راوی مجہول ہے جس کے متعلق کوئی علم نہیں کہ وہ کس درجہ کا راوی ہے نیز اس روایت کے طریق میں بھی باہم اختلاف ہے اس لئے کہ بعض روایت میں ہے "ما فقدت جسد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم" میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد اطہر گم نہیں پایا، حالانکہ یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ کریم نبوی میں ہجرت کے بعد داخل ہوئی ہیں اور واقعہ معراج ہجرت سے قبل کا واقعہ ہے تو حضرت عائشہ کا "ما فقدت" میں نے گم نہیں پایا، فرمانا کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ اس لئے بلاشبہ اس روایت میں جرح و نقص ہے۔

اسی طرح حضرت معاویہ (رضی اللہ عنہ) کی روایت بھی سیرت میں منقول روایت ہے جس کو محمد بن اسحق نے یعقوب بن عتبہ بن مغیرہ بن الاخنس سے روایت کیا ہے اور محدثین

اس پر متفق ہیں کہ یعقوب نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا زمانہ نہیں پایا، اس لئے یعقوب اور حضرت معاویہ کے درمیان ضرور کوئی راوی متروک ہے، جس کا روایت میں کوئی ذکر نہیں ہے۔ پس یہ روایت بھی مجروح و منقطع ہے اور بروایت ابن اسحق حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا یہ قول "قال کانت رؤیا من الله صادقہ" حضرت معاویہ نے کہا: معراج اللہ تعالیٰ کی جانب سے سچا خواب تھا" کسی طرح بھی صحت کو نہیں پہنچتا۔

اب ایک مرتبہ پھر احادیث معراج پر نظر ڈالئے اور دیکھئے کہ ایک جانب بخاری و مسلم اور صحاح کی وہ روایات ہیں جو متن و سند کے لحاظ سے مسلم اور صحت کے اعلیٰ معیار پر قائم سمجھی جاتی ہیں۔ ان کی تفصیلات واقعہ معراج کو بحدہ عنصری ظاہر کرتی ہیں اور اسی لئے جمہور صحابہ اسی مسلک کو اختیار کئے ہوئے ہیں اور دوسری جانب محمد بن اسحق کی سیرت میں منقول اور حضرت عائشہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہما کی جانب منسوب وہ روایات ہیں جن کی صحت تک مجروح ہے۔ اس لئے بات صرف یہی نہیں ہے کہ جو شخص سورہ بنی اسرائیل کی آیت میں "رویا" معنی "خواب" لیتا ہے اُس کا قول درست نہیں ہے بلکہ بلحاظ سند یہ انتساب بھی صحیح نہیں ہے کہ حضرت عائشہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہما روایا منامی کے قائل ہیں۔ کیونکہ جن جلیل القدر محدثین و مفسرین نے اس قول کو ان بزرگوں کی جانب منسوب کیا ہے اُس کا مدار محمد بن اسحق کی ہی یہ ہر وہ روایات ہیں اور ان دونوں کی صحت کا حال ابھی روشن ہو چکا۔

ممکن ہے کہ یہ کہا جائے بعض روایات میں واقعہ کی ابتداء اس طرح مذکور ہے۔
 "بینا انا نائم" یا "بین النائم والیقظان" یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بحالت خواب تھے یا بیداری اور خواب کی درمیانی حالت میں تھے کہ خدا کا قاصد "جبریل" آیا، نیز بخاری کی

شریک والی روایت کے ختم پر ہے "استیظہ و هو فی المسجد الحرام" اور آپ جاگ اٹھے جبکہ آپ مسجد حرام میں تھے اُن سے معلوم ہوتا ہے کہ جو کچھ گذرا خواب میں گذرا۔

مگر یہ اس لئے صحیح نہیں کہ پہلے دو جلوں کا صاف اور سادہ مطلب یہ ہے کہ جب معراج یا اسرار کا واقعہ پیش آئے والا تھا تو اس وقت آپ سو رہے تھے لیکن واقعہ بحالت بیداری پیش آیا جیسا کہ باقی تمام روایات سے ظاہر ہوتا ہے اور بقول قرطبی (رحمہ اللہ) دوسرے جملہ کا مطلب یہ ہے کہ راوی اس بیداری کا ذکر کر رہا ہے جو علی الصبح نماز فجر کے لئے ہوئی یعنی اگرچہ آپ ابتداءً شب میں ام ہانی کے مکان میں سوئے تھے مگر کچھ حصہ شب میں جب معراج کا واقعہ پیش آیا اور آپ اس سے فالغ ہو کر کرہ ارضی پر واپس تشریف لائے تو باقی رات مسجد حرام میں سو کر گذاری اور جب آپ صبح کو بیدار ہوئے ہیں تو لوگوں نے مسجد حرام میں آپ کو پایا۔

علاوہ ازیں شریک کی روایت میں تعبیر اداہر کی فاش غلطیاں ہو گئی ہیں جن پر محدثین نے تنبیہ فرمائی ہے مثلاً اُن کی روایت کہتی ہے کہ معراج کا واقعہ بعثت سے بھی قبل پیش آیا "انہ جاءہ ثلاثہ نفر قبل ان یوحی الیہ و ہونا ثم فی المسجد الحرام" آپ کے پاس تین فرشتے بعثت اور نزول وحی سے قبل اس حالت میں آئے کہ آپ مسجد حرام میں سو رہے تھے: چنانچہ امام نووی، خطابی، ابن حزم، عبدالحق، قاضی عیاض (رحمہم اللہ) نے شریک کی روایت پر سخت تعاقب کیا ہے۔ امام نووی فرماتے ہیں:-

"شریک نے اس روایت میں بہت سی غلطیاں کی ہیں جن کا علماء نے انکار کیا ہے اور مسلم نے بھی یہ الفاظ کہہ کر شریک کے اوہام پر تنبیہ کی ہے" شریک نے روایت میں مقدم و مؤخر کر دیا ہے اور کم و بیش کر دیا ہے۔ اوہام میں سے ایک وہم یہ ہے کہ شریک کی روایت

میں ہے "معراج کا واقعہ نزول وحی سے قبل پیش آیا ہے" حالانکہ یہ قطعاً غلط ہے اور اس قول کا کوئی راوی بھی موافق نہیں ہے۔ حافظ عبدالحق رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الجمع بین الصحیحین میں اس شریک والی روایت کو نقل کر کے کہا ہے کہ شریک نے اس میں بہت سی غیر معروف (ناقابل قبول) باتیں بڑھادی ہیں اور غیر معروف الفاظ کا بھی اضافہ کر دیا کیونکہ اسرار کی حدیث کو حفاظ حدیث کی ایسی جماعت نے نقل کیا ہے جو بلند پایہ اور ہر قسم کی جرح سے محفوظ اور مشہور ائمہ حدیث ہیں مثلاً ابن شہاب زہری، ثابت بنانی، قتادہ بن انس اور ان میں سے کوئی ایک حافظ حدیث بھی ان اجراء کو بیان نہیں کرتا جن کو شریک نے بیان کیا ہے اور شریک محدثین کے نزدیک حافظ حدیث نہیں ہے۔

بہر حال فتح الباری میں معراج اور اسری کے متعلق اتحاد و تعارض کی بحث کرتے ہوئے حافظ ابن حجرؒ یہی فیصلہ فرماتے ہیں کہ معراج بحالت بیداری اور روح مع الجسد ہوتی ہے۔

فمنہم من ذهب الى ان الاسراء
والمعراج وقع في ليلة واحدة في
اليقظة بجسد النبي صلى الله عليه وسلم
وروحه بعد المبعث والى هذا ذهب
الجمهور من علماء المحدثين والفقهاء
المتكلمين وتواردت عليه ظواهر الاخبار
الصحيحة ولا تبغى العدل عن
ذلك اذ ليس في العقل ما يحمله
حتى يحتاج الى تاويله

پس ان علماء میں سے وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ بلاشبہ
واقعات اسرار و معراج دونوں ایک ہی رات میں
بحالت بیداری جسم اور روح کے ساتھ بعثت کے
بعد پیش آئے تمام محدثین، فقہاء اور متکلمین کا
یہی مذہب ہے اور صحیح احادیث سے بھی یہی
ظاہر ہوتا ہے اور اس سے تجاوز کرنا یعنی اس کا
انکار کرنا نامناسب ہے، اس لئے کہ ایسا ہوتا
عقل کے نزدیک محال نہیں ہے کہ تاویل کرنے
کی احتیاج ہو۔

اور قاضی عیاض شفا میں یہی تحریر فرماتے ہیں:-

وذهب معظم السلف والمسلمين جليل القدر سلف صالحين اور بزرگ ترین متلمان
الى ان الاسراء بالجسد في اليقظة اس جانب ہیں کہ اسرار مجید عنصری بیداری میں
وهو الحق وهذا قول ابن عباس پیش آیا اور یہی مذہب حق ہے اور یہی ابن عباس
وجابر وانس وحذيفة وعمر وابي جابر، حذيفة، عمر، ابو هريرة، مالك بن صعصعة
هريرة ومالك بن صعصعة وابي حبة ابو حبة بدری، ابن مسعود (رضی اللہ عنہم) اور
البدری وابن مسعود وصحاحك و صحاح، سعيد بن جبیر، قتادة، ابن ميثب، ابن
سعيد بن جبیر و قتادة وابن المسيب شهاب، ابن زيد، حسن، ابراهيم نخعي، مسروق،
ابن شهاب وابن زيد والحسن وابراهيم مجاهد، عكرمة، ابن جريج (رحمہم اللہ) کا قول
ومسروق ومجاهد وعكرمة وابن ہے اور یہی دلیل ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے
جریم و هو دليل قول عائشة و قول کی اور یہی طبری کا قول ہے، اور
هو قول الطبري وابن حنبل و جماعة ابن حنبل کا اور مسلمانوں کی جماعت عظیم کا۔
عظيمة من المسلمين وهو قول اكثر اور یہی قول ہے متاخرین میں سے اکثر
المتاخرين من الفقهاء والمحدثين فقہار، محدثین، متکلمین اور مفسرین کا۔
والمكلمين والمفسرين۔

اور خفاجی نسیم الریاض میں قاضی عیاض کی اس عبارت "و هو دليل قول عائشة" کے متعلق فرماتے ہیں کہ اگرچہ یہ بات بظاہر خلاف معلوم ہوتی ہے اس لئے کہ عائشہ صدیقہ کی جانب جو قول منسوب ہو وہ اس کے قطعاً خلاف ہے لیکن قاضی عیاض (رحمہ اللہ) کا یہ دعویٰ ہے کہ جلیل القدر صحابہ کی یہ نقول اس امر کی دلیل ہیں کہ عائشہ (رضی اللہ عنہا) کی جانب

منسوب قول صحیح نہیں ہے اور وہ بھی جمہوری کے ساتھ ہیں۔

الحاصل قرآن عزیز اور احادیث صحیحہ بغیر کسی تاویل کے بصراحت یہ ظاہر کرتے ہیں کہ اسرار اور معراج کا واقعہ بجدِ عنصری اور بحالتِ بیداری پیش آیا ہے اور ان دلائل کو بطور فہرست اس طرح شمار کرایا جاسکتا ہے۔

(۱) سورہ بنی اسرائیل کی آیت ”اسری بعدہ“ میں اسرار کے متبادر معنی وہی ہیں جو حضرت موسیٰ اور حضرت لوط علیہما السلام سے متعلق آیات میں ہیں یعنی بحالتِ بیداری اور بجدِ عنصری رات میں لے چلنا۔

(۲) آیت ”وما جعلنا الرؤیا الّتی ارینک“ میں ”رؤیا“ بمعنی عینی مشاہدہ ہے نہ کہ خواب یا روحانی رویت اور لغتِ عرب میں ”رویاء“ کے یہ معنی مجاز نہیں بلکہ حقیقت ہیں۔

(۳) آیت ”الا فتنة للناس“ میں قرآن نے اس واقعہ کو اقرار و انکار کی شکل میں بیان و کفر کے لئے معیار قرار دیا ہے اور اگرچہ انبیاء علیہم السلام کے روحانی مشاہدہ یا خواب پر بھی مشرکین و منکرین کا انکار و جحود ممکن اور ثابت ہے لیکن اس جگہ تبادر ہی ظاہر کرتا ہے کہ واقعہ کی عظمت و فحامت کے پیش نظر منکرین کا انکار اس لئے شدید تر ہوا کہ نبی اکرم (صلی اللہ علیہ وسلم) نے اس واقعہ کو عینی مشاہدہ کی طرح بیان فرمایا ہے۔

(۴) سورہ النجم کی آیت ”ما زاغ البصر وما طغی“ میں رویت جبریل نہیں بلکہ واقعہ اسرار کا مشاہدہ عینی مراد ہے اور سورہ کی آیت ”ما زاغ البصر وما طغی“ میں یہ بتلانا مقصود ہے کہ آنکھ نے جو کچھ دیکھا قلب نے ہو ہوا اُس کی تصدیق کی اور واقعہ سے متعلق نہ رویت عینی نے کبھی اختیار کی اور نہ رویت قلبی نے اس حقیقت کا انکار کیا بلکہ دونوں کی مطابقت نے اُس کی صداقت پر ہر تصدیق ثبت کر دی۔

(۵) صحیح حدیث میں ہے کہ جب مشرکین نے اس واقعہ کے انکار پر یہ حجت قائم کی کہ اگر یہ صحیح ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی موجودہ جزئی تفصیلات بتائیں کیونکہ ہم کو یقین ہے کہ نہ انھوں نے بیت المقدس کو کبھی دیکھا ہے اور نہ بغیر دیکھے جزئی تفصیلات بتائی جاسکتی ہیں تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے بیت المقدس کے درمیانی حجابات منجانب اللہ اٹھا دیئے گئے اور آپ نے ایک ایک پتھر کا مشاہدہ کرتے ہوئے مشرکین کے سوالات کے صحیح جوابات مرحمت فرمائے جن میں مسجد کی بعض تعمیری تفصیلات تک زیر بحث آئیں، یہ دلیل ہے اس امر کی کہ مشرکین یہ سمجھ رہے تھے کہ آپ اسرار کو بحالت بیداری اور بحدِ عنصری ہوتا بیان فرما رہے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خیال کی تردید نہیں فرمائی بلکہ اس کی تائید کے لئے معجزانہ تصدیق کا مظاہرہ فرما کر ان کو لاجواب بنا دیا۔

(۶) ترجمان القرآن حضرت عبداللہ بن عباس (رضی اللہ عنہما) سے بسند صحیح منقول ہے کہ قرآن میں مذکور ”رویا“ سے مراد ”رویا عین“ ہے نہ کہ خواب یا روحانی مشاہدہ۔

(۷) آیت ”وَمَا جَعَلْنَا آلَ رَافِيَةَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةُ الْمَلْعُونَةُ فِي الْقُرْآنِ“

میں یہ مذکور ہے کہ واقعہ اسرار اور جہنم کے اندر سینڈھ کے درخت کا موجود ہونا اور آگ میں نہ جلنا یہ دونوں واقعے اقرار و انکار کی صورت میں ایمان و کفر کے لئے آزمائش ہیں پس جبکہ مہینوں کی غذا کے لئے ایک مادی خاوار درخت کا موجود ہونا سر بہر و شاداب رہتا اور آگ سے نہ جلتا مشرکین کے انکار کا باعث ہو، بلاشبہ اسرار کے واقعہ میں بھی آزمائش کا پہلو ہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح زبان و مکان کی قیود کو توڑ کر بحدِ عنصری و بحالت بیداری وہ سیر کر لی جس کا ذکر سورہ بنی اسرائیل اور النجم میں اور صحیح احادیث میں ہے اور یقیناً مشرکین نے اسی کا انکار کیا جس کے رد میں قرآن نے اس کو ”الافتنۃ للناس“ کہہ کر اس قدر

اہمیت دی ورنہ تو انبیاء علیہم السلام کے روحانی مشاہدات اور خواب کے واقعات کا انکار تو ان کے لئے ایک عام بات تھی۔

(۸) اسرار کا واقعہ جب پیش آیا تو صبح کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن صحابہ کی محفل میں اس واقعہ کا تذکرہ کیا وہ سب باتفاق یہ فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ بحسدِ عنصری بحالتِ بیداری پیش آیا مثلاً حضرت عمرؓ، حضرت انسؓ، حضرت عبداللہ ابن مسعودؓ وغیرہ اور اس کے برعکس ذیل کے قائلین میں حضرت امیر معاویہؓ اور حضرت عائشہؓ کے اسما گرامی ہیں جن کا اسلام یا حرمِ نبوی سے تعلق اس واقعہ سے برسوں بعد مدینہ کی زندگی پاک سے وابستہ ہے اس لئے واقعہ کے ایام میں موجود اصحاب کا قول راجح ہے۔

(۹) حضرت عائشہ اور حضرت امیر معاویہ (رضی اللہ عنہما) کا جو مسلک جہور کے خلاف منقول ہے وہ بلحاظ درجہ روایت و صحت سند نہ صرف مرجوح بلکہ مجروح ہے اس لئے اول تو ان بزرگوں کی جانب اس قول کا انتساب ہی درست نہیں اور بالفرض صحیح بھی ہو تو جہور کے مسلک کے مقابلہ میں ہر حیثیت سے مرجوح ہے۔ وذلک تسع آیات بینات۔

والنجم اور واقعہ معراج | واقعہ معراج کی تفصیلات اگرچہ مستند مشہور اور مقبول روایات و احادیث سے ثابت و منصوص ہیں لیکن خود قرآن عزیز (والنجم) میں بھی بنص صریح بعض تفصیلات مذکور ہیں جن کو بنی اسرائیل کے اجمال کی تفسیر کہنا چاہئے اس لئے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ان چند آیات کی تفسیر بھی بیان کر دی جائے۔

”والنجم اذا هوى ما ضلّ صابك و ما غوى“ نجم، ستارہ کو کہتے ہیں اور ”النجم“ کہہ کر کبھی خاص ستارہ ثریا پر بھی اطلاق کرتے ہیں اور ”هوى“ کے معنی سقوط و غروب کے ہیں اور ”والنجم“ میں ”واو“ قسم کے لئے ہے جس سے استعمالات قرآنی میں اکثر مضمون ابعد کی اہمیت کے

پیش نظر استشہاد مقصود ہوتا ہے "ضل ضلالت سے ہے گمراہ ہونے اور بہک جانے کو کہتے ہیں اور "غوی" غوایت سے جس کے معنی بے راہ روی اور بھل جانے کے ہیں۔

پس ہر دو آیات کا مطلب یہ ہوا کہ شبِ دیجور کے یہ تارے یا ثریا اس امر کی شہادت ہیں کہ جس طرح نظامِ شمسی میں ثریا بلکہ تمام تارے طلوع سے غروب تک ایسے محکم اور مضبوط نظامِ فطرت میں منسلک ہیں کہ مقررہ وقت و معین رفتار کے ساتھ بغیر ہٹکے بچلے ہوئے جاری و ساری ہیں۔ ٹھیک اسی طرح روحانی نظامِ شمسی کے تمام تارے (انبیاء علیہم السلام) بھی نبوت و رسالت کے مقررہ اصول و معین راہ پر جاری و ساری رہے ہیں اور کبھی خدا کے معین کردہ نظامِ نبوت سے نہ ہٹکے اور نہ بے راہ ہوئے تو پھر یقین کرو کہ اس نظامِ روحانیت (نبوت) کا آفتاب عالمتاب یعنی تمہارا رفیق (محمد صلی اللہ علیہ وسلم) بھی نہ ہٹکا اور نہ بے راہ ہوا، اور ہو بھی کیسے سکتا تھا کہ ایسا ہونے پر سارا نظامِ نبوت ہی درہم برہم ہو کر رہ جاتا اور انبیاء علیہم السلام کی بعثت کا مقصد ہی فوت ہو جاتا۔ یا یوں کہہ لیجئے کہ تمہارے سامنے جس شب کا ذکر ہو رہا ہے اُس شبِ دیجور میں ثریا جیسے روشن ستارہ کا طلوع ہو کر غروب ہو جانا اس پورے نظامِ شمسی کے تغیر و فنا کی بولتی تصویر ہے پس اگر تمہارا رفیق (محمد صلی اللہ علیہ وسلم) کسی ایسے واقعہ کا اظہار کرتا ہے جو عام قانونِ قدرت کے پیش نظر عجیب و غریب معلوم ہوتا، اور اس نظامِ شمسی کے ایک خاص دورِ انقلاب اور حیرت زا تغیر کا پتہ دیتا ہے تو تم کو یقین کرنا چاہئے کہ یہ واقعہ بلاشبہ عالمِ وجود میں آیا اور تمہارا رفیق اس معاملہ میں نہ ہٹکا اور نہ بے راہ ہوا بلکہ جو کچھ دیکھا اور جو کچھ نقل کیا وہ سب حرفِ بحر حق اور مبنی بر حقیقت ہے۔

"وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ" "نطق" گویائی اور "ہوی" خواہش نفس۔ "إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ

يُوحَىٰ" وحی" وہ یقینی الہام جو خدا کی جانب سے نبی پر نازل ہوتا ہے اور جس کے خدا کی

جانب سے ہونے میں کسی قسم کا شک و تردید نہیں ہوتا یعنی رسالت اور یہ بھی واضح رہے کہ مہرِ رفیق کی صدقِ مقالی کا یہ عالم ہے کہ وہ خدا کی باتیں کبھی بھی اپنی خواہشِ نفس سے نہیں کہتا بلکہ جو کچھ بھی کہتا ہے وہ خدا کی ہی وحی سے ہوتا ہے۔

«عَلَّمَ شَدِيدُ الْقُوَى، ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَى، وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى، ثُمَّ دَنَى فَتَدَلَّى، فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى» «علمہ تعلیم، سکھلاتا، شدید القوی، زبردست روحانی طاقتوں والا، میرہ، نور آور، فاستوی، استوار، سیدھا ہو بیٹھا، افق الاعلیٰ (آسمان کا) اونچا کنارہ، دنی، دنو، قریب ہونا، فتدلی، تدری، جھک آنا، قاب قوسین، دو کمان کی مقدار، ادنیٰ، قریب یا کم۔

» صاحبِ وحی (محمد صلی اللہ علیہ وسلم) اور وحی نازل کرنے والے (خدا) کے باہم رشتہ وحی کا اظہار کرنے کے بعد ضرورت تھی کہ ان دونوں کے درمیان جو وحی کے لئے رابطہ ہے یعنی جبریلؑ کچھ اُس کے متعلق بھی کہا جائے، کیونکہ مشرکین مگر اُس کی شخصیت اور اس کے فرض کی تفصیلات سے قطعاً نا آشنا تھے اور یوں بھی وحی کی عظمت، صاحبِ وحی کی جلالت اور وحی نازل کرنے والی ہستی کے جلال و جبروت کا تقاضا تھا کہ رابطہ وحی کی شخصیت کے بعض نمایاں اوصاف کو بھی بیان کیا جائے۔ اس لئے ارشاد ہوا۔ اُس پر (محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر) جو وحی لاتا ہے وہ زبردست روحانی و جسمانی طاقتوں کا پیکر ہے وہ پیغمبرِ خدا (صلی اللہ علیہ وسلم) کو اپنی حقیقی ہیئت و صورت میں صاف نمایاں نظر آیا اور آپ نے اُس کو آسمان کے بلند کنارے پر دیکھا، پھر وہ قریب ہو گیا پس (پیغمبرِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم) کی جانب، جھک آیا، پھر ہو گیا اتنا قریب جیسا کہ دو کمان کی مسافت یا اس سے بھی قریب تر۔

«فَادْحَىٰ إِلَىٰ عِجْدَاهُ مَا وَدَّحَىٰ، مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ، أَفَتُمَارُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ» «نواد»

قلب رائی، رویت بصیرت مارونہ، مہارۃ بمعنی مقابلہ کرنا، جھگڑا کرنا۔

جب صاحب وحی (محمد صلی اللہ علیہ وسلم) اور وحی کے لانے والے (جبریل علیہ السلام) کے درمیان صورت حال یہ پیش آئی تو اس کے بعد وحی (وحی کرنے والے خدا) نے اپنے بند پر جو کچھ چاہا وہ براہ راست وحی فرمائی یعنی جب اس مقام رفیع پر بلا کر جہاں کسی مخلوق کا گزرنہ ہوا اور نہ ہو، مخاطب کو کیا بتلایا جائے کہ خدا اور اس کے پیغمبر کے درمیان کیا کچھ وحی کی سرگوشیاں ہوتیں، کیونکہ کسی کو وہ رفعت جب نصیب ہی نہیں تو وہ ان حقائق کو سمجھ ہی کیا سکتا ہے لہذا اسی قدر کافی ہے کہ یہ یقین کر لو کہ خدا نے جو چاہا اپنے بندہ (محمد صلی اللہ علیہ وسلم) سے بات جیت کی اور یہ کہ اس کی آنکھ نے اس شب میں جن اسرار الہی کو دیکھا۔ قلب نے اس کو جھوٹا نہیں کہا، بلکہ وہ ایک ایسی حقیقت تھی جس کے بارے میں چشم و قلب دونوں کے درمیان مطابقت و تصدیق کا ہی سلسلہ قائم رہا تو پھر اے مخاطبین جو کچھ اس (محمد صلی اللہ علیہ وسلم) نے دیکھا ہے کیا تم اس کے متعلق جھگڑتے ہو؟

”وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ، عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَىٰ، عِنْدَ هَا جَنَّةِ الْمَأْوَىٰ، إِذْ يَخْشَى السِّدْرَةَ مَا يَخْشَى“۔ ”نزولہ اخروی“ ایک قسم کا نزول یا دوسری مرتبہ ”سدرہ“ بیری کا درخت۔ ”سدرۃ المنتہی“ مدارِ اعلیٰ کا ایک مقام رفیع ”جنت الماویٰ“ نیکوں کے قیام کی جنت ”یغشی“ غشیان، ڈھانپ لینا۔

حالانکہ جھگڑنے کی کوئی بات نہیں اس لئے کہ اس نے وحی کرنے والے (خدا) کو ایک خاص کیفیت نزول کے ساتھ دیکھا ہے اور اس وقت دیکھا جب وہ (محمد صلی اللہ علیہ وسلم) سدرۃ المنتہی کے پاس تھا جس کے قریب جنت الماویٰ ہے اور اس وقت اس سدرہ کو ڈھانپنے والے شے (یعنی فرشتوں) نے ڈھانپ رکھا تھا۔ یا یہ کہئے کہ اس نے جبریل کو دوسری مرتبہ

اصلی ہیئت میں) دیکھا۔ سدرۃ المنتہی کے قریب انہیں پس نہ شاہدہ جلوۂ حق کوئی جھگڑنے کی بات ہے اور نہ رویت جبریل کہ جس کو اس سے قبل بھی اس نے دیکھا ہے اور چشم حق میں اور قلب حق آگاہ کے لئے ان میں سے ایک بات بھی قابلِ نزاع نہیں۔

فَاَزَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَعْنِي، لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى "زاغ" زریخ، کچی۔

"طغنی" طغیان، سرکشی، خلافِ حق رجحان۔

بہر حال اس کے شاہدہ حق پر کوئی جھگڑے اور انکار کرے یا تسلیم کرے اور حق جانے حقیقت تو یہ ہے کہ اس نے لیلۃ الاسراء میں جو کچھ بھی مشاہدات کئے اور آنکھوں سے جو کچھ بھی دیکھا اس چشم حق میں نے حقیقتِ حال کے خلاف نہ کسی قسم کی کجی اختیار کی اور نہ وہ راہ سے بے راہ ہوئی اور بلاِ شبہ شک و شبہ اس نے اپنے پروردگار کے بڑے بڑے نشان دیکھے۔

واقعہ کی تفصیلات | وہ نشان کیا تھے جن کو اس جگہ لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى "کہا اور

بنی اسرائیل میں "لِذُرِّيَّتِهِ مِنْ آيَاتِنَا" فرمایا اور اسی سورہ میں دوسرے مقام پر "وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا

الَّتِي آرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ" کہہ کر ان کی اہمیت کو روشن فرمایا تو بخاری و مسلم میں منقول

صحیح، مشہور اور مقبول روایات کا مجموعی بیان یہ ہے۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صبح کو ارشاد فرمایا۔ گزشتہ شب میرے خدا نے مجھ کو

اپنے خاص مجدد و شرف سے نوازا جس کی تفصیل یہ ہے کہ شبِ گزشتہ جبکہ میں سو رہا تھا رات کے

ایک حصہ میں جبریل آئے اور مجھ کو بیدار کیا ابھی پوری طرح جاگ بھی نہ پایا تھا کہ حرمِ کعبہ میں

اٹھالائے اور تھوڑی دیر لیٹا تھا کہ پوری طرح بیدار کر کے اول میرا سینہ چاک کیا اور (ملائے اعلیٰ

کے ساتھ مناسبتِ تام پیدا کرنے کے لئے عالمِ دنیا کی کدورتوں کو دھویا اور ایمان و حکمت سے

بھر دیا۔ اس کے بعد حرم کے دروازہ پر لایا گیا اور وہاں جبریل نے میری سواری کے لئے خچر سے
 کچھ چھوٹا جانور براق پیش کیا جو سپید رنگ تھا۔ جب میں اس پر سوار ہو کر روانہ ہوا تو اس
 کی سبک رفتاری کا یہ عالم تھا کہ حدنگاہ اور صدر قمارکساں نظر آتی تھی کہ اچانک ...
 بیت المقدس جا پہنچے۔ یہاں جبریل کے اشارہ پر براق کو مسجد کے دروازہ کے اس حصہ سے
 باندھ دیا جس سے انبیاء بنی اسرائیل مسجد اقصیٰ کی حاضری پر اپنی سواریاں باندھا کرتے تھے
 (اور جو اس وقت تک بطور یادگار قائم تھا) پھر میں مسجد اقصیٰ میں داخل ہوا اور دو رکعات
 پڑھیں اب یہاں سے ملائکہ اعلیٰ کی طیاری شروع ہوئی تو اول جبریل نے میرے سامنے
 دو پیالے پیش کئے ان میں سے ایک شراب (خمر) سے لبریز تھا اور دوسرا دودھ (لبن) سے
 میں نے دودھ کا پیالہ قبول کیا اور شراب کا پیالہ مسترد کر دیا، جبریل نے یہ دیکھ کر کہا: آپ نے
 دودھ کا پیالہ قبول کر کے دین فطرت کو اختیار کیا (یعنی خدا کی جانب سے جو میں نے آپ کو
 یہ دو پیالے پیش کئے تو دراصل یہ تمثیل تھی دین فطرت اور دین زینغ کی مگر آپ نے اس حقیقت
 کو پہچان لیا اور دودھ کے پیالہ کو قبول فرما کر جو دین فطرت کی تمثیل تھا دین فطرت کو قبول
 فرما لیا۔ اس کے بعد ملائکہ اعلیٰ کا سفر شروع ہوا اور جبریل کی ہمرکابی میں براق نے آسمان
 کی جانب پرواز کی، جب ہم پہلے آسمان (سماء دنیا) تک پہنچ گئے تو جبریل نے نگہبان فرشتوں
 سے دروازہ کھولنے کو کہا نگہبان فرشتہ نے دریافت کیا، کون ہے؟ جبریل نے کہا: میں
 جبریل ہوں، فرشتہ نے دریافت کیا، تمہارے ساتھ کون ہے؟ جبریل نے جواب دیا: محمد
 (صلی اللہ علیہ وسلم) فرشتہ نے کہا: کیا خدا کے مدعو ہو کر آئے ہیں؟ جبریل نے کہا: بیشک
 فرشتہ نے دروازہ کھولتے ہوئے کہا: ایسی ہستی کا آنا مبارک ہے جو جب ہم اندر داخل ہوئے
 تو حضرت آدم (علیہ السلام) سے ملاقات ہوئی۔ جبریل نے میری جانب مخاطب ہو کر کہا۔

یہ آپ کے والد (اور نسل انسانی کے مورث اعلیٰ) آدم (علیہ السلام) ہیں، آپ ان کو سلام کیجئے ہیں نے اُن کو سلام کیا اور انھوں نے جواب سلام دیتے ہوئے فرمایا "مرحبا بالابن الصالح والبنی الصالح۔ خوش آمدید برگزیدہ بیٹے اور برگزیدہ نبی" اس کے بعد دوسرے آسمان تک پہنچے اور پہلے آسمان کی طرح سول و جواب ہو کر دروازہ میں داخل ہوئے۔ تو وہاں یحییٰ و عیسیٰ (علیہما السلام) سے ملاقات ہوئی، جبریل نے اُن کا تعارف کرایا اور کہا کہ آپ سلام پر پیشقدمی فرمائیے، میں نے سلام کیا اور اُن دونوں نے جواب دیتے ہوئے فرمایا "مرحبا بالابن الصالح والبنی الصالح۔ خوش آمدید بھائی اور برگزیدہ نبی" پھر تیسرے آسمان تک پہنچ کر یہی مرحلہ پیش آیا اور جب میں آسمانِ ثالث میں داخل ہوا تو حضرت یوسف (علیہ السلام) سے ملاقات ہوئی، جبریل نے تقدیم سلام کے لئے کہا اور میرے سلام کرنے پر یوسف (علیہ السلام) نے بھی جواب سلام کے بعد یہی کلمہ کہا: خوش آمدید لے برگزیدہ بھائی اور برگزیدہ نبی۔ بعد ازاں چوتھے آسمان پر اس سوال و جواب کے ساتھ حضرت ادریس (علیہ السلام) سے ملاقات ہوئی اور پانچویں آسمان پر حضرت ہارون (علیہ السلام) سے اور چھٹے آسمان پر موسیٰ (علیہ السلام) سے اسی طرح ملاقات ہوئی لیکن جب میں وہاں سے روانہ ہونے لگا تو حضرت موسیٰ پر رقت طاری ہو گئی، میں نے سبب دریافت کیا تو فرمایا: مجھے یہ رشک ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت بالغہ نے ایسی ہستی کو جو میرے بعد مبعوث ہوئی یہ شرف بخش دیا کہ اُس کی امت میری امت کے مقابلہ میں چند در چند زیادہ جنت سے فیضیاب ہوگی۔ اس کے بعد سابق سوالات و جوابات کا مرحلہ طے ہو کر جب میں ساتویں آسمان پر پہنچا تو حضرت ابراہیم (علیہ السلام) سے ملاقات ہوئی جو بیت المعمور سے پشت لگائے بیٹھے تھے اور جس میں ہر روز ستر ہزار نئے فرشتے (عبادت کے لئے) داخل

ہوتے ہیں، انھوں نے میرے سلام کا جواب دیتے ہوئے فرمایا: مبارک اے میرے برگزیدہ بیٹے اور برگزیدہ بیٹی یہاں سے پھر مجھ کو سدرۃ المنتہیٰ تک پہنچایا گیا رہتہاری بول چال میں یہ ایک انتہائی بیری کا درخت ہے جس کا پھل (بہر) ہجرت کی ٹھیلیا کی برابر ہے اور جس کے پتے کے کان کی طرح چوڑے ہیں۔ اس پر ملائکہ اللہ جنوں کی طرح بے تعداد چمک رہے تھے اور خدا کی خاص تجلی نے اس کو حیرت زار طور پر روشن و پر کیف بنا دیا تھا۔

اسی مقر میں نے چار نہروں کا بھی معائنہ کیا ان میں سے دو ظاہر نظر آتی تھیں اور دو باطن میں بہہ رہی تھیں، یعنی دو نہریں جن کا نام نیل اور فرات ہے آسمان دنیا پر نظر ٹپیں اور دو نہریں جنت کے اندر موجود پائیں اور ان مشاہدات کے بعد محمد کو شراب (خمر) دودھ اور شہد کے پیالے پیش کئے گئے اور میں نے دودھ کو قبول کر لیا اس پر جبریل نے

سدرۃ المنتہیٰ کے متعلق مختلف روایات کا حاصل یہ ہے کہ اس کی جڑ چٹے آسمان پر ہے اور اس کی شاخیں ساتویں آسمان سے بھی نکل گئی ہیں اور یہ وہ مقام ہے جہاں سے چیزیں زمین پر اترتی اور زمین سے اوپر چڑھ کر وہاں تک پہنچتی ہیں گویا نزول و عروج کا مقام اتصال ہے اس مقام سے آگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ نہ جبریل علیہ السلام اور دوسرے ملائکہ اللہ کا گذر ہوا اور نہ کسی نبی مرسل کا۔

محدثین کہتے ہیں کہ یہ مقام اس درخت کی شکل میں دراصل ”ایمان و حکمت“ کی حقیقت کو شکل و موصو ظا پر کرتا ہے، اس لئے کہ ایمان نیت صالح، قول صالح اور عمل صالح کا جامع ہے۔ پس یہ درخت اپنے پھل کے ذائقہ اپنی خوشبو اور اپنے سایہ ہر صفات کے لحاظ حقیقت ایمان کا منظر ہے یعنی اس درخت کے پھل کا لذت ذائقہ نیت صالح کا منظر ہے اور عمدہ خوشبو قول صالح اور راحت بخش سایہ عمل صالح کا منظر ہے اور اسی لئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی تشبیہ شجر کے ساتھ دی ہے۔ ارشاد مبارک ہے: ”الایمان بضم و سبعون شجرة الحدیث۔“

یہ بات تو یہ مراد ہے کہ جس وقت آپ نے جنت میں دو نہریں دیکھیں تو آپ نے اسی وقت جب دنیا کی جانب نگاہ کی تو وہاں سامنے نیل اور فرات بہتی ہوئی نظر آئیں اور یہی ملا را علی کی نہروں کے اسی طرح نام ہیں جس طرح دنیا کے دو دریا نیل اور فرات ہیں۔

مجھے بشارت سنائی کہ آپ نے ”دینِ فطرت“ کو قبول کر لیا یعنی جو ہر قسم کی کدورتوں سے پاک اور شفاف ہے عمل میں شیریں اور خوشگوار اور نتیجہ میں حد درجہ مفید اور احسن ہے۔

پھر خدائے تعالیٰ کا خطاب ہوا کہ تم پر شبانہ روز پچاس نمازیں فرض قرار دی گئیں جب میں ان اسرارِ الہی کے مشاہدات سے فارغ ہو کر میچے اترنے لگا تو درمیان میں موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، انھوں نے دریافت کیا: معراج کا کیا تحفہ لائے؟ میں نے کہا: پچاس نمازیں۔ انھوں نے فرمایا: تمہاری امت اس بار گمراہوں کو برداشت نہ کر سکے گی اس لئے واپس جائیے اور تخفیف کی التجا کیجئے کیونکہ میں تم سے قبل اپنی امت کو آڑا چکا ہوں، چنانچہ میں درگاہِ الہی میں رجوع ہوا اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے پانچ کی تخفیف ہو گئی، موسیٰ علیہ السلام تک لوٹ کر آیا تو انھوں نے پھر اصرار کیا کہ اب بھی زیادہ ہیں اور کم کراؤ اور میں اسی طرح چند مرتبہ آتا جاتا رہا حتیٰ کہ صرف پانچ نمازیں رہ گئیں مگر موسیٰ (علیہ السلام) مطمئن نہیں ہوئے اور فرمایا میں بنی اسرائیل کا کافی تجربہ اور ان کی اصلاح کر چکا ہوں اس لئے مجھے اندازہ ہے کہ آپ کی امت یہ بھی برداشت نہ کر سکے گی، اس لئے تخفیف کے لئے مزید عرض کیجئے تب میں نے کہا کہ اب عرض کرتے شرم آتی ہے، میں اب راضی برضا اور اس کے فیصلہ کے سامنے سر نیاز جھکتا ہوں۔ جب میں یہ کہہ کر چلنے لگا تو تورا آئی ”ہم نے اپنا فرض نافذ کر دیا اور اپنے بندوں کے لئے تخفیف کر دی یعنی مشیتِ الہی قبل ہی یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ امتِ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) پر بصورتِ ادارہ اگرچہ پانچ نمازیں فرض رہیں گی مگر ان کا اجر و ثواب پچاس ہی کی برابر ہوگا اور یہ تخفیف ہمارا فضل و کرم ہے۔

ان ہی روایات میں ہے کہ میں نے جنت و جہنم کا بھی مشاہدہ کیا اور پھر مشاہدہ کی تفصیلات بھی منقول ہیں۔

معراج میں | کیا معراج میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذاتِ احدیت کے جمالِ جہاں آراہ
رویتِ باری | کا بے حجاب مشاہدہ کیا؟ صحیح روایات میں اس مسئلہ کے متعلق جو تعبیرات

مذکور ہیں اُن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مشاہدہ ضرور کیا تاہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اُس مشاہدہ
کی کیفیت کے حقیقی اظہار سے اس لئے قاصر ہیں کہ دنیوی تعبیرات میں کوئی تعبیر ایسی موجود نہیں
کہ بلند سے بلند ترین مخلوق اُس کے ذریعہ جمالِ جہاں آراہ کی کیفیت و حقیقت کو بیان کر سکے
اس لئے آپ نفسِ واقعہ کا اقرار فرماتے ہیں جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عباس (رضی اللہ عنہما)
کی روایت میں منقول ہے "رائتہ نوراً" میں نے اُس کو "نور" دیکھا اور مشاہدہ کے باوجود جمالِ
جہاں آراہ کی ناقابلِ بیان کیفیت کا پھر ان الفاظ میں اظہار بھی فرماتے جاتے ہیں "نوراً انی
اراہ۔ اُس نورِ بخت کا حقیقی مشاہدہ کہاں ہو سکتا تھا۔

پس حضرت عبداللہ بن عباسؓ کے مقابلہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی جانب سے
رویتِ باری کی نفی میں آیتِ قرآنی کا یہ استدلال لا تَدْرِكُهُ الْاَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْاَبْصَارَ
اُس کو آنکھیں نہیں دیکھ سکتیں اور وہ آنکھوں کا یعنی دیکھنے والوں کی پوری حقیقت کا ادراک
کے ہوئے ہے۔ اس لئے مرجوح ہے کہ آیت میں موجودہ دنیا کی مادی اور محدود بصارت
کے مشاہدہ کا انکار ہے جو بلا ریب حق ہے لیکن ملا بر اعلیٰ کا وہ مقام معراج جہاں زمان و
مکان اور حدود و قیود سے آزاد اسرارِ الہی کے مشاہدات کے لئے کسی کو نواز گیا ہو تو اُس کے
مشاہدہ حقیقت کا یہ آیت کسی طرح انکار نہیں کرتی۔

یہی وجہ ہے کہ صحابہ (رضی اللہ عنہم) کے زمانہ سے آج تک محققین علماء کی ایک کثیر
جماعت سلفاً عن خلف سورۃ النجم کی آیت "اَنَّا نُرَوِّدُكَ عَلٰی اَیْرَی" "ما کَذَبَ الْفُؤَادُ عَلٰی مَا
رَآیَ" کی تفسیر میں صحیح احادیث کی استمداد سے یہ ثابت کرتی رہی ہے کہ ان مقامات میں رویت

سے "رویت باری" مراد ہے۔ چنانچہ محقق عصر علامہ سید محمد انور شاہ کشمیری نور اللہ مرقدہ نے سورۃ
والنجم کی دقیق و لطیف اور بے بہا تفسیر میں اس حقیقت کو باحسن وجہ بیان فرمایا ہے۔^{۱۵}

ہجرت

ہجرت لفظ "ہجر" سے ماخوذ ہے جس کے معنی چھوڑ دینے کے ہیں اور اسلام کی اصطلاح
میں "اللہ کے لئے ترک وطن کر دینا" ہجرت کہلاتا ہے۔

ہجرت حبش | اللہ کے دین پر استقامت اور کلمہ حق کی حفاظت کی خاطر فدا کارانِ اسلام
کو ترک وطن کی پہلی آزمائش اُس وقت پیش آئی جبکہ کفار مکہ اور مشرکین قریش نے ہر قسم کے
ظلم و ستم کا نشانہ بنا کر مسلمانوں کے لئے ان کے محبوب وطن (مکہ) میں دین حق پر قائم رہتے
ہوئے لمحاتِ زندگی کو ناممکن بنا دیا اور اب ترک وطن کے علاوہ کوئی چارہ کار باقی نہ چھوڑا
پس مٹھی بھر مسلمانوں پر مشرکین کے ناقابلِ برداشت مظالم اور مسلمانوں کے حیرت زا صبر و
استقلال نے دنیا رتاسیخ میں ایک نئے باب کا اضافہ کر دیا جو "ہجرت حبش" کے عنوان پر معنون ہے
حبشہ کا موجودہ فرمانروا اصحمہ عیسائی تھا اور دینِ مسیحی کا عالم بھی اس لئے نبی اکرم
صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اجازت مرحمت فرمائی کہ وہ سرِ دست حبشہ کو ہجرت کر جائیں تو قہر کہ
اصحمہ کی حکومت ان کا خیر مقدم کرے گی اور وہ کسی مزاحمت کے بغیر دین حق پر قائم و مستقیم رہ سکیں گے۔

۱۵ تفسیر کا یہ حصہ فتح الملہم شرح مسلم جلد اول لعلامہ شبیر احمد عثمانی اور مشکطات القرآن لحضرت الشاہ الکشمیری
نور اللہ مرقدہ دونوں میں منقول ہے اور اپنی جگہ قابلِ مراجعت ہے۔

۱۶ حبشہ کے بادشاہ کا لقب "نجاشی" تھا جو "نجوس" کا معرب ہے نجوسی حبشی زبان میں حکمران کو کہتے ہیں۔

ہجرت کے اس دور کی نمایاں شخصیت حضرت عثمان (رضی اللہ عنہ) اور ان کی رفیقہ
 حیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نخت جگر حضرت رقیہ (رضی اللہ عنہا) ہیں، نبی اکرم
 صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقدس جوڑے کو رخصت فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ لوط اور ابراہیم
 (علیہما السلام) کے بعد یہ پہلا جوڑا ہے جو خدا کی راہ میں ہجرت کر رہا ہے۔ پھر آہستہ آہستہ یہ
 تعداد اسی تک پہنچ گئی، ان ہاجرین میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عم زاد بھائی حضرت جعفرؓ
 بھی تھے، یہی وہ مرد حق کوش ہیں جنہوں نے قریش کے وفد کی ہاجرین سے متعلق زہر چکانی
 اور مطالبہ مراجعت کے سلسلہ میں نجاشی حبشہ کے دربار میں اسلام پہلے نظیر تقریر فرمائی اور
 جس کا ذکر صفحات گذشتہ میں ہو چکا ہے۔

ہجرت مدینہ | سال نہوت موسیٰ حج کے موقعہ پر اکھرا اور منیٰ کے درمیان مقام عقبہ میں شرب
 کے اسباب (مدینہ) کے چند لوگوں نے شب کی تنہائی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام
 حق سنا اور اسلام قبول کر لیا۔ یہ چھ یا آٹھ اشخاص تھے۔ دوسرے سال چند سابق اشخاص باوجود
 بعض دوسرے حضرات نے جو تعداد میں بارہ تھے حاضر خدمت ہو کر اسلام پر تبادلۂ خیالات
 کیا اور مشرت باسلام ہو گئے ان کے اسماء گرامی برایت محمد بن اسحق یہ ہیں: ابوالوامعہ، عوف
 بن الحارث، رافع بن مالک، قطیبہ بن عامر، عقبہ بن عامر، معاذ بن حرث، ذکوان بن عبدس
 خالد بن مخلف، عبادہ بن صامت، عباس بن عبادہ، ابوالہیثم، عدیم بن ساعدہ۔
 حضرت عبادہ بن صامت فرماتے ہیں کہ ہم نے عقبہ اولیٰ میں حسب ذیل شرائط
 کے ساتھ اسلام پر بیعت کی تھی۔

(۱) خدائے واحد کے ماسوا کسی کی پرستش نہیں کریں گے۔

(۲) چوہی نہیں کریں گے۔

(۳) زنا نہیں کریں گے۔

(۴) اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گے۔

(۵) کسی پر چھوٹی تہمتیں نہیں لگائیں گے اور نہ کسی کی غیبت کریں گے۔

(۶) اور کسی بھی اچھی بات میں آپ کی (نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی) نافرمانی نہیں کریں گے

بیعت کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم نے ان شرائط کو پورا

کیا تو تمہارے لئے جنت کی بشارت ہے اور اگر تم ان برائیوں میں سے کسی کے مرتکب ہوئے

تو پھر تمہارا معاملہ خدا کے ہاتھ ہے چاہے بخش دے اور چاہے جرم پر سزا دے

اس واقعہ نے مدینہ کے ہر گھر میں اسلام کا چرچا کر دیا اور آہستہ آہستہ ہر ایک خاندان

میں آفتاب اسلام کی ضیا باری ہونے لگی اور نتیجہ یہ نکلا کہ اوس و خزرج کی تمام شاخوں

میں سے سلسلہ نبوت کو ہنرمند اور دو عورتیں اسی مقام عقبہ پر موسیٰ ج میں شب کی تاریکی

کے اندر آفتاب نبوت کی درخشانی سے فیضیاب ہونے چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی

اپنے چچا عباس (رضی اللہ عنہ) کو ہمراہ لے کر وہاں پہنچ گئے اور ان کے سامنے اسلام پر ایک

موثر وعظ فرمایا جس سے ان کے قلوب نور ایمان سے جگمگا اٹھے۔ اس کے بعد انصار اور نبی اکرم

صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اس امر پر گفتگو ہوئی کہ اگر ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ

میں نزول اجلال فرمائیں تو اشاعت اسلام کو بھی بہت زیادہ فائدہ پہنچے اور ہم کو بھی فیضیاب

ہونے کا بخوبی موقع میسر آئے اور اس سلسلہ میں جانبین سے محبت و مودت کے قول و قرار

بھی ہوئے جن کی تفصیل کتب سیر و تاریخ میں مذکور ہیں۔ ان ہی حضرات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم

نے بارہ اشخاص کو منتخب فرما کر دعوت و تعلیم اسلام کے لئے اپنا نقیب مقرر فرمایا۔

یثرب (مدینہ) میں اسلام کی اشاعت نے جب اس طرح روز افزوں ترقی اختیار کر لی تو اب وحی الہی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی جاں نثارانِ اسلام کو اجازت دی کہ وہ مشرکین مکہ کی ہولناک ایذا رسانی سے محفوظ ہو جانے کے لئے مدینہ ہجرت کر جائیں اور خدا کے لئے ترکِ وطن اختیار کریں، چنانچہ آہستہ آہستہ مسلمانوں نے مدینہ کو ہجرت شروع کر دی مشرکین مکہ نے یہ دیکھ کر مسلمانوں کو ہجرت سے روکنے کے لئے مظالم میں اور اضافہ کر دیا اور انسدادِ ہجرت کے لئے ممکن ذرائع کو اختیار کیا مگر خدا کا رانِ اسلام کا جذبہ ہجرت فرو نہ ہوا بلکہ وہ کثرت کے ساتھ مال، جان، آبرو اور اولاد کی زندگی کو خطرہ میں ڈال کر اللہ کی راہ میں وطن عزیز کو خیر باد کہتے رہے اور اکثر ایسا ہوا کہ جب اہل مکہ نے ان کے اموال اور اہل و عیال کو ساتھ لے جانے سے روک دیا تو ان مردانِ خدا نے صبر آزما زندگی کے ساتھ ہجرت حق کی خاطر ان کو بھی وہیں چھوڑا اور تنہا خدا کے بھروسہ پر مدینہ روانہ ہو گئے۔

ہجرت نبوی | اب مکہ میں شاہیر مسلمانوں میں سے صرف ابو بکر اور علی رضی اللہ عنہما ہی باقی صلی اللہ علیہ وسلم رہ گئے تھے اور ایک قلیل تعداد باقی مسلمانوں کی تھی تب قریش نے سوچا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر کے اسلام کو مٹا دینے کا اس سے بہتر دوسرا کوئی موقع نہیں آئیگا۔ دارالندوہ | چنانچہ تمام سردارانِ قریش قصی بن کلاب کے قائم کردہ گورنمنٹ ہاؤس "دارالندوہ" میں جمع ہوئے اور سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل سے متعلق سازشی مجلس مشاورت قائم کی۔ اس مجلس میں عتبہ، شیبہ، ابوسفیان، طعیمہ بن عدی، جمیر بن مطعم، حارث بن عامر نصر بن حارث، ابوالبحری، رفیعہ بن اسود، حکیم بن خزام، ابو جہل، نبیہ بن الحجاج، نبیہ بن الحجاج، امیہ بن خلف جیسے صنایدِ قریش شریک مشورہ تھے۔ مشورہ شروع ہونے والا ہی تھا

کہ ایک شیطان شیخ نجدی دایرہ اندوہ کے دروازہ پر آموجود ہوا اور شرکت مجلس کا خواستگار بنا
قریش مکہ نے ہم مشرب پاکر خوشی اجازت دی اور اب مشورہ شروع ہوا۔ مختلف اہل لہجے
نے مختلف رائیں دیں لیکن شیخ نجدی نے ہر ایک رائے کو غلط قرار دیا آخر ایک شخص نے
کہا: تمام قبائل میں سے ایک ایک جوان لیجئے اور ان سے کہئے کہ وہ بیک وقت محمد
صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر کے قتل کر دیں اس سے کام بھی بن جائیگا اور بنو عبد مناف کسی
قصاص لینے کی جرات بھی نہ کر سکیں گے اور صرف تو نہ ہمارے معاملہ طے ہو جائیگا۔ شیخ نجدی
نے اس رائے کو بہت سراہا اور یہی رائے طے پا گئی۔ ادھر جبریل نے وحی الہی کے ذریعہ
نواب اقدس کے سامنے اس پوری داستان کو کہہ سنایا اور عرض کیا کہ خدا کی مرضی یہ ہے
کہ آپ آج کی شب اپنے بستر پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو سلا کر خود مدینہ کو ہجرت کر جائیے
چنانچہ وحی الہی کے مطابق آپ قریش کے نوجوانوں کی حراست کے باوجود سورۃ یسین کی چند
آیات "فَاَعْتَبْنَاَهُمْ فَمَنْهُمْ لَا يُبْصِرُونَ" پڑھتے ہوئے اور "شاهت الوجوہ" فرما کر مٹھی بھر
خاک ان کے سروں پر ڈالتے ہوئے صاف نکال کر نکل گئے اور حضرت ابو بکرؓ کے مکان پر جا کر
اور وحی الہی کا مشرودہ رفاقت سنا کر ان کو ہمراہ لئے مدینہ کو روانہ ہو گئے۔

ہجرت کا یہ واقعہ ربیع الاول سلكہ نبوت دو شنبہ کے روز پیش آیا، یہ واقعہ اپنے خصوصی
حالات اور معجزانہ اثرات کے ساتھ بہت مشہور اور صحیح احادیث و روایات میں مذکور ہے اور
صدیق اکبر (رضی اللہ عنہ) کی سفر ہجرت میں رفاقت کی عظمت و جلالت کے لئے رہتی دنیا تک
قرآن عزیز اس طرح ناطق ہے۔

ثَانِي الثَّيْنِ اِذْ هَمَّ فِي الْغَارِ اِذْ يَقُولُ
لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ اِنَّ اللَّهَ مَعَنَا
دوسرا تھا رُود کا جبکہ وہ دونوں غار میں تھے کہ یہ اپنی رفیق
(ابوبکر) سے کہہ رہا تھا، ابوبکر غم نہ کھا بلاشبہ خدا ہمارے ساتھ ہے۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ابو بکر رضی اللہ عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے "لا تحزن" فرمایا۔ "لا تحزن" نہیں فرمایا، یہ اس لئے کہ "خوف" اور "حزن" کے لغوی فروق میں سے ایک دقیق فرق یہ بھی ہے کہ عموماً "خوف" اپنی مضرت کے سلسلہ میں ہوا کرتا ہے بخلاف حزن کے کہ وہ اس رنج کو کہتے ہیں جو اکثر دوسرے کی مصیبت کی وجہ سے خود کو پیش آتا ہے۔ گویا قرآن عزیز بعض صریح ناطق ہے۔ اس حقیقت کے لئے کہ ابو بکرؓ کو اپنی جان اور اپنی ذات کا خوف نہیں تھا، بلکہ ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی گرفتاری اور مشرکین کے ہاتھوں ظلم رسانی کا حزن ملال جانکا ہی پر آمادہ کئے ہوئے تھا، پس حضور قدسی صفات نے ابو بکرؓ کی اس حالت کا اندازہ لگایا تو لا تحزن کی جگہ لا تحزن ارشاد فرمایا اور ساتھ ہی "ان اللہ معنا" فرما کر ابو بکرؓ کی رفاقت کی مقبولیت پر بھی مہر تصدیق ثبت فرمادی۔ دنیا اپنے بغض و عناد اور زندقہ و الحاد سے جو چاہے کہے لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکرؓ کی "معبیت حقہ" کے لئے قرآن کے جملہ "اللہ معنا" کی ناطقیت کے بقا و دوام کو ساری کائنات بھی مل کر شانا چلے تو نہیں مٹا سکتی

ذَٰلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَّشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ

قرآن عزیز اور | واقعہ معراج میں گزر چکا ہے کہ درحقیقت اسرار تمہید تھی ہجرت کے عظیم الشان ہجرت مدینہ واقعہ کی یعنی واقعہ اسرار کے عجائبات اس امر کی تمہید تھے کہ اب آپ کی تبلیغی زندگی کا دور ایک دوسرا رخ اختیار کرنے والا ہے جو کامرانیوں اور کامیابیوں سے بھرپور ہے اس لئے از بس ضروری ہے کہ پہلے آپ کو قبلتین اور ملائرا علی کے اسرار و غوامض کو آگاہ کر دیا جائے تاکہ نئی زندگی جب مدنی حیات میں منقلب ہو تو اس سے قبل نبوت و رسالت کے کمالات غایت قصویٰ تک پہنچ چکے ہوں اور آپ کا منصب ہدایت اُس مقام رفیع تک جا پہنچا ہو، جہاں خدا کی بلند سے بلند ترین مخلوق کا بھی گزرنہ ہوا ہو تاکہ آپ "أَلْيَوْمَ"

اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَاقْتَضَتْ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِينًا كَرِهْتُمْ
کو حاصل کر سکیں۔

پس سورہ بنی اسرائیل از ابتدا تا انتہا ہجرت مدینہ کے ہی اسرار و لطائف سے
معمور ہے چنانچہ ابتدائی آیات میں اسرار کا بیان ہے اور پھر ذکر آگیا ہے رشد و ہدایت کے
اصول اور وہ میان میں اہم سابقہ احوال کے ہدایۂ انبیاء و رسل کے واقعات تبلیغی کا تذکرہ شواہد
و نظائر بن کر سامنے آجاتا ہے اور اس ضمن میں معراج کے حکم و اسرار کا بھی ذکر ہوتا جاتا ہے اور
اس کے بعد رَبِّ اَدْخِلْنِيْ مَدْخَلَ صِدْقِ الْاٰیۃِ سے مکہ سے خروج اور مدینہ کی ہجرت کا ذکر
شروع ہو جاتا ہے اور یہ ذکر آخر سورت تک جاری رہتا ہے چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباس
(رضی اللہ عنہما) اور حضرت قتادہ (رحمۃ اللہ) نے مسطورہ ذیل ہر دو آیات کے سلسلہ مضامین کو
ہجرت مدینہ سے ہی وابستہ قرار دیا ہے۔

وَ اِنَّ كَاذِبًا وَّالْيَسْتَفِرُّوْنَ نَكَاحًا مِّنْ
الْاَرْضِ لِيَخْرِجُوْكَ مِنْهَا وَاِذَا كَا
يَلْبَثُوْنَ خِلَافَكَ اِلَّا قَلِيْلًا (اسری) ان کی ہلاکت بہت قلیل عرصہ میں سامنے آجاتی
یہ مشرکین کے حق میں سخت قسم کی تہدید و تحوّل ہے کہ جب بھی تمہارے مظالم کی بدولت
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت مدینہ پیش آئے گی تمہاری اجتماعی زندگی کی ہلاکت قریب
سے قریب تر ہو جائے گی، گویا ہجرت مدینہ، اسلام کی روز افزوں ترقی اور معاندین اسلام
کی موت و ہلاکت کے لئے تقدیر پر مبرم ہے۔

وَ قُلْ رَبِّ اَدْخِلْنِيْ مَدْخَلَ
صِدْقِ وَاٰخِرُ جِبْنِیْ فُحْشٍ رَّجِ
اور کہئے! اے میرے پروردگار مجھ کو داخل کر (دینے)
میں اچھا و اخلاہ اور نکال مجھ کو (مکہ) سے عزت کے

صِدْقِي وَاجْعَلْ لِي مِثْرًا
لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا
ساتھ اور میرے لئے اپنی جانب سے زبردست نصرت
دے دو عطا کر۔

اسی طرح سورہ انفال میں بعض واقعات کے ضمن میں ہجرت مدینہ کا تذکرہ موجود ہے۔
وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا
لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ
يُخْرِجُوكَ وَمَكَرُوا لَكَ
وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شَيْءٌ
عِنْدَ اللَّهِ إِلَّا كُفْرًا
وَهُمْ يُكْرَهُ عَنِ اللَّهِ
الْمَافِيْنَ
اور وہ وقت قابل ذکر ہے جب منکرین تیرے خلاف
سازش کر رہے تھے تاکہ تجھ کو قید کر لیں یا مار ڈالیں یا
(رکھ سے) نکال دیں اور وہ اپنی سازشوں میں لگے
ہوئے تھے اور خدا (اس کے خلاف) تدریس کر چکا تھا
اور اللہ تدریس کرنے والوں میں سب سے بہتر مدبہ ہے۔

اور اسی طرح سورہ توبہ میں صدیق اکبر (رضی اللہ عنہ) کی عظمت و جلالت قدر کے تذکرہ کے
ساتھ ساتھ ہجرت مدینہ کا ذکر اس طرح موجود ہے۔

إِلَّا تَضُرُّوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ
إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ
أَثْبَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ
لِصَاحِبِهِ لَا تُخَافُ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا
فَأَنْزَلَ اللَّهُ سُكُوتَهُ عَلَيْهِمْ وَأَيَّدَهُ
بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ
الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَى وَكَلِمَةُ اللَّهِ
هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ
حَكِيمٌ
اگر تم اللہ کے رسول کی مدد نہیں کرو گے تو نہ کرو) اُس
کی اللہ تعالیٰ نے اُس وقت مدد فرمائی جب اُس کو
منکرین نے (رکھ سے) نکالا جبکہ وہ دونوں (محمد صلی اللہ علیہ وسلم
اور ابو بکرؓ) غار میں (حراسِ روپوش) تھے جب وہ رسول
اپنے رفیق (ابو بکرؓ) کہہ رہا تھا، تو غم نہ کھا بلاشبہ اللہ ہمارا
ساتھ ہے پس اللہ نے اس پر اپنا سکینہ (طمانیت) اتارا اور
اس کو ایسے لشکر کے ذریعہ قوت پہنچائی کہ تم اس کو نہیں دیکھ
رہے تھے اور (اس طرح) خدا نے کافروں کا کلمہ پست کر دیا
اور اللہ کا کلمہ ہی سب سے بلند ہے اور بلاشبہ اللہ غالب ہر حکمت والا ہے

ہجرت؟ | اسلام میں "ہجرت" ایک اہم فریضہ ہے، کون نہیں جانتا کہ انسان کے لئے وطن

مال اور اہل و عیال کس درجہ عزیز ہوتے ہیں اور وہ ان ہی متاعِ گرانمایہ پر اپنی دنیوی عیش و راحت

اور بقا و حیات کا مدار سمجھتا ہے لیکن اس کی انسانیت اور انسانیت کا ارتقار ان تمام مقاصد

حیات سے بھی ایک بلند اور رفیع مقصدِ زندگی کا طالب ہے اور وہ خالقِ کائنات اور

رب العالمین کی معرفت ہے جس کی ربوبیت نے اس کو یہ جامعہ ہستی عطا کیا، اسی معرفت

کا نام "دین" اور "ملت" ہے۔ انسان جب اس مقصدِ حقیقی کو پالیتا ہے تو پھر اس کی نگاہ میں

اس درجہ وسعت اور رفعت پیدا ہو جاتی ہے کہ دنیا کی ان تمام رنگینوں اور فرنگیوں کا

دامن وسیع بھی اُس کو نظر آتا اور وہ اس تنگ دامنی سے عاجز ہو کر آخر کار "حیاتِ روحانی"

کی آغوش میں ہی تسکین پاتا ہے اور جب اس مرحلہ پر پہنچ جاتا ہے تو پھر اس حیاتِ باقی

"دینِ حق" کی خاطر وہ دنیا کی تمام متاعِ گرانمایہ تن، من، دھن، حتیٰ کہ اہل و عیال کو بھی تہ

دیتا ہے اور اُس درجہ بے بہا کو آخر تک نہیں آنے دیتا جس کا نام "ایمان" ہے۔ اسی حقیقت

حال کو اسلام کی مقدس اصطلاح میں "ہجرت" کہا جاتا ہے۔

اسی بنا پر "ہجرت" ایک صادق الایمان اور مخلص مسلمان کے اور منافق اور کافر ہستی

کے درمیان امتیاز پیدا کرنے کے لئے بہترین کسوٹی "اور معیار" ہیں نیز فضا پر روحانی کا مہر پھر

معلوم کرنے کے لئے "جہاد" اور "ہجرت" ہی ایسے دو مقیاسِ الحارثت ہیں جن سے مومنوں

کے ایمان کی حرارت کا صحیح اندازہ ہو جاتا ہے۔

قرآنِ عزیز نے "ہجرت" کی اہمیت پر جگہ جگہ توجہ دلائی ہے اور اس کو ایمانِ اسلام

کی کسوٹی قرار دیا ہے جس کے لئے یہ مقامات خصوصیت کے ساتھ قابلِ مطالعہ ہیں۔

ابتداءً اسلام میں مکہ دار الکفر اور دار الحرب تھا، اس لئے وہاں سے مدینہ کو ہجرت کر جانا اسلام کے اہم ترین فرائض میں سے تھا تا کہ مسلمان مدینہ میں امن و عافیت کے ساتھ احکام اسلام کی پیروی کر سکیں اور نہ صرف اسی قدر بلکہ اسلام کے مقصدِ عظمیٰ "امر بالمعروف اور نہی عن المنکر" کی یاد دہانی کے الفاظ میں "اعلاء کلمۃ اللہ" کی صحیح خدمت انجام دے سکیں مگر جب ۱۰ھ ہجری میں "فتح مبین" نے مکہ کی اس حالت کو بدل کر "دارالاسلام" بنا دیا تو اب ہجرت کا یہ خاص فرض ختم ہو گیا اور زبان وحی ترجمان نے "لا ہجرۃ بعد الفقمہ" فرما کر اس حقیقت کا اعلان کر دیا، البتہ اب بھی مرکزِ توحید کے ساتھ والہانہ عشق و محبت کے جذبہ میں مکہ اور مدینہ ہجرت کر کے جانا اجر و ثواب کا ضرور استحقاق پیدا کرتا ہے۔

اور اگر کسی مقام اور کسی ملک میں بھی مسلمانوں کے لئے حیاتِ ایمانی کے پیش نظر وہی صورتِ حال پیدا ہو جائے جو اسلام کے ابتدائی دور (نکلی دور) میں تھی تو اس وقت مسلمانوں کے لئے وہی احکام عائد ہو جائیں گے جو نکلی دور کے متعلق قرآن و حدیث اور ان سے مستنبط "فقہ اسلامی" میں پائے جاتے ہیں اور اصولی طور پر اس وقت صرف وہی اسلامی مطالبے سامنے آجائیں گے یا "جہاد فی سبیل اللہ کے ذریعہ اس حالت کا انقلاب" اور یا پھر "ہجرت" اور کسی طرح بھی یہ جائز نہیں ہوگا کہ حالتِ راہنہ (موجودہ حالت) پر قناعت کر کے مطلق زندگی بسر کی جائے۔

مکہ جب دار الکفر اور دار الحرب تھا تو اس وقت ہجرت مدینہ کو اسلام نے کس درجہ اہمیت دی اور اس مقصدِ رفیع کے لئے مسلمانوں سے کس درجہ قربانی اور ایثار نفس کا مطالبہ کیا۔ آیات ذیل سے اس حقیقت کا بخوبی اندازہ ہو سکتا ہے۔

۱۔ فتح مکہ کے بعد مدینہ کی ہجرت فرض نہیں رہی۔ ۲۔ البتہ جہاد فی سبیل اللہ کے طرق و اسباب پر وقت کے

تقاضے کے پیش نظر ہی عمل واجب ہوگا۔

فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَآخَرُوا مِن
 دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَ
 قُتِلُوا وَقُتِلُوا لَا أَكْفُرُنَّ عَنْهُمْ
 سَيِّئَاتِهِمْ وَلَا دُخِلَتْ لَهُمْ جَنَّتٌ
 تَحِيٌّ مِن تَحِيَّتِهَا إِلَّا أَتَوْا بَابًا
 مِّنْ عِندِ اللَّهِ وَاللَّهُ هُتَدَىٰ
 حَسَنَ الثَّوَابِ (آل عمران)

جن لوگوں نے ہجرت کی اور جو اپنے گھروں سے
 نکلے گئے اور میری راہ میں ستائے گئے اور میری
 راہ میں لٹے اور مارے گئے میں ضرور ان کے
 گناہ ان سے دور کر دوں گا اور ان کو ایسی جنتوں
 میں داخل کروں گا جن کے (درختوں کے) نیچے
 نہیں جاری ہیں، یہ بدلہ ہے اللہ کی طرف سے
 اور اللہ کے پاس اچھا بدلہ ہے۔

الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا
 فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ
 أَكْظَمَ دَرَجَةً عِندَ اللَّهِ وَأُولَٰئِكَ
 هُمُ الْفَائِزُونَ (انفال)

جو لوگ ایمان لائے اور انھوں نے ہجرت کی اور
 اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے
 جہاد کیا اللہ کے نزدیک بہت بلند رتبہ والے ہیں
 اور وہی کامیاب ہیں۔

إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّيْتُمُ الْمَلَائِكَةَ ظَالِمِي
 أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا
 كُنَّا مَسْتَضْعِفِينَ فِي الْأَرْضِ
 قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضَ اللَّهِ وَاسِعَةً
 فَهَاجَرُوا فِيهَا فَأُولَٰئِكَ مَا وَاهُم
 جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا إِلَّا
 الْمُسْتَضْعِفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَ
 النِّسَاءِ وَالْوِلْدَانَ لَا يَسْتَضِعُّونَ

بیشک جن کو فرشتوں نے ایسی حالت میں موت
 سے دوچار کیا کہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کر رہے تھے
 اُن سے (فرشتوں نے) پوچھا کہ تم کس حالت میں
 تھے انھوں نے جواب دیا کہ ہم زمین میں کمزور تھے۔
 فرشتوں نے کہا کیا اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی کہ
 تم اس میں ہجرت کر جاتے سو یہی ہیں جن کا ٹھکانا
 جہنم ہے اور وہ بہت بری جگہ ہے مگر وہ کمزور مرد اور
 عورتیں اور بچے جو ہجرت کے لئے کوئی حیلہ نہیں

حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا ۝
 فَأُولَٰئِكَ عَسَىٰ اللَّهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَافِيًا ۝
 اور اللہ بے مشیہ معاف کرنے والا بخشنے والا ہے۔

ختم نبوت | نبوت و رسالت کا یہ سلسلہ جو حضرت آدم (علیہ السلام) سے شروع ہو کر حضرت عیسیٰ (علیہ السلام) تک پہنچا تھا رشد و ہدایت کے اسلوب و نہج کے لحاظ سے اس معنی میں یکسانیت رکھتا ہے کہ اس تمام سلسلہ میں نبوت و رسالت جغرافیائی حدود میں محدود رہی ہے اور اس لئے مختلف زبانوں میں ایک ہی وقت میں متعدد انبیاء علیہم السلام کی بعثت فرالغز رسالت ادا کرتی رہی ہے۔ حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ (علیہ السلام) کے پیغام حق نے اگرچہ گوشت و عت اختیار کی اور بنی اسرائیل کی گم کردہ راہ بھڑوں کے علاوہ بھی بعض حلقہ انسانی اس دعوت کی مخاطب بنی، تاہم انھوں نے عالمگیر دعوت و پیغام کا دعویٰ نہیں کیا اور انجیل شاہد ہے کہ خود ذات قدسی نے یہ صراحت کہدیا کہ ان کی بعثت کا مخاطب محدود ہے۔

لیکن یہ سلسلہ آخر تک اسی طرح محدود رہ سکتا تھا اور جو حلقہ دعوت و ارشاد آہستہ آہستہ ترقی پذیر اور وسعت گیر ہوتا جا رہا تھا وہ قانون قدرت کے عام اصول کے خلاف کس طرح ہمیشہ کے لئے محصور رہ سکتا تھا۔

البتہ انتظار تھا تو اس کا کہ وہ وقت قریب آجائے جبکہ دنیا کی وسیع پہنائیوں اور عالمگیر وسعتوں کے درمیان ایسی ہم آہنگی پیدا ہو جائے کہ نہ ایک کے مفاد و مضار دوسرے حصول سے اوچھل ہو سکیں اور نہ بیگانہ و بے تعلق رہ سکیں بلکہ خدا کی یہ وسیع کائنات مادی اسباب کی ہمہ گیری کی بدولت ایک کنبہ بن جائے اور انسان کبیر (عالم) کے تمام جوارح (ممالک و امصار) ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح وابستہ ہو جائیں کہ ایک کا

نفع و ضرر دوسروں کے نفع و ضرر پر اثر انداز ہونے لگے۔ بلکہ قانونِ فطرت اپنا مظاہرہ کرے اور مادی دنیا کی ہمہ گیر ہم آہنگی کے رونما ہونے سے قبل روحانی پیغامِ سعادت کو عالم گیر وسعت اور ہمہ گیر عظمت عطا فرمائے۔ چنانچہ عالمِ اسباب میں فطرت کے عام قانون کی طرح رشد و ہدایت کا جو آغاز پہلے انسان کے ذریعہ ہوا تھا اُس کا انجام اُس مقدس ہستی تک پہنچ کر کامل و مکمل ہو گیا جس کا نام محمد اور احمد ہے (صلی اللہ علیہ وسلم) الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَآمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

مسئلہ کے اس پہلو کی تعبیر یوں بھی کی جاسکتی ہے کہ اس عالم رنگ و بو میں دوزندگیاں تو ام اور ہم رشتہ نظر آتی ہیں، ایک مادی اور دوسری روحانی اور خدائے برتر کی ربوبیت کاملہ نے عالم کی ان ہر دو حیات کی رہ گزر کے لئے روشنی کا بھی انتظام کیا ہے تاکہ ان پر عمل پیرا ہو کر زندگی کی ٹھوکروں، لغزشوں اور تاریک راہوں سے محفوظ رہا جاسکے، چنانچہ اسی مقصد کے لئے اس نے مادی دنیا کے لئے آگ کا درخت لگایا "أَفْرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ أَنْتُمْ أَنْشَأْتُمْ شَجَرَهَا مَخْنُوعًا مِّنْ مَّشْيُوتٍ" چقماق میں آگ پیدا کی اور تیل کو ذریعہ بنا کر دیئے کو روشنی بخشی۔ یکاؤ زینہا یضیٰ وَلَوْ لَمْ تَنصُرْنَاهُ لَمَكَّنَّا اسَ رُوشنی کو آغاز بھی بخشا اور انجام بھی اور فطری اور مصنوعی دونوں طریقوں سے اس کی ابتداء کو انتہا تک پہنچا کر کامل و مکمل کر دیا کہ اس کے بعد نہ روشنی کی طلب باقی رہے نہ انتظار۔

غرض جو روشنی صنعت کے ہاتھوں دیئے کی شکل میں نمود پذیر ہوئی اور شمع کا قوی لالین، روشن گیس اور بجلی کے قمقموں کی شکل میں ترقی کرتی رہی اور جو روشنی براہِ راست فطرت کے ہاتھوں چھوٹے سے ستارہ کی صورت میں چمکی اور بڑے بڑے روشن ستاروں اور بدرو قمر کی شکل میں رو بہ ترقی نظر آتی رہی وہ آخر کار ایک ایسی روشنی پر جا کر رک گئی جس کے بعد

کسی روشنی کی ضرورت ہی باقی نہ رہی اور طلب و انتظار کی تمام فرصتیں اس روشنی پر جا کر ختم ہو گئیں، دنیا نے جس کو آفتاب کہہ کر پکارا۔

اسی طرح اس کی رحمت عام اور بوسیت کامل نے روحانی روشنی کا آغاز پہلے انسان حضرت آدم (علیہ السلام) کے ذریعہ کیا اور مادی دنیا کی وسعتوں کے ساتھ ساتھ اس کو نوح، ہود، صالح، ابراہیم، اسمعیل، اسحق، موسیٰ، عیسیٰ (علیہم السلام) جیسے نبیوں اور رسولوں کے ذریعہ روحانی ستارے اور قمر و بدر بنا کر وسعت عطا فرمائی اور آہستہ آہستہ ترقی دے کر اُس درجہ پر پہنچا دیا کہ مناسب وقت آئے پر وہ روشنی محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے پیغام رشد و ہدایت کی شکل میں آفتاب روحانیت بن کر سارے عالم پر چھا گئی۔

یہی وجہ ہے کہ اگر قرآن عزیز نے سورہ قمر میں مادی آفتاب کے لئے "سراج" کی تشبیہ دے کر اس کی عالمگیر درخشانی کا ذکر فرمایا تو سورہ احزاب میں روحانی آفتاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو "سراجا منیر" کہہ کر دونوں آفتاب ہائے درخشاں کی ہم آہنگی کا اعلان فرمایا اور مادی و روحانی ہر دو آفتاب عالم تاب کو سراج (چراغ) سے تشبیہ دے کر ساتھ ہی اس حقیقت کو بھی واضح کر دیا کہ گو یہ روشنیاں اپنی ہمہ گیر وسعت کے لحاظ سے آفتاب کہلانے کی مستحق ہیں تاہم یہ بات کسی طرح فراموش نہیں ہونی چاہئے کہ یہ انجام اہل کے اعتبار سے اسی آغاز کا کامل و مکمل نمونہ ہے جس کی ابتدائی نمود روحانی اور مادی دیئے (سراج) سے ہوئی اور روحانی وسعت و عظمت کے لحاظ سے بعض کو بعض پر اور ایک کو سب پر فضیلت و برتری حاصل ہوئی مگر اہل اور بنیاد کے پیش نظر سب کی بنیاد ایک ہی روشنی "وحی الہی" سے وابستہ و پیوستہ ہے۔

الانبياء اخوة من علات امہاتھم شتی و دینہم واحد۔

ان ہر دو حقائق کے پیش نظر لانے کے بعد یہ حقیقت بھی لائق توجہ ہے کہ فطرت ہم کو روز و شب یہ تماشا دکھلا رہی ہے کہ اس کا زرارِ حیات میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ زیر و بم، نشیب و فراز، عروج و زوال اور زوال و کمال کے دائرہ میں محدود و محصور ہے یعنی جب کسی امر کے متعلق کہا جائے کہ یہ عروج و کمال کو پہنچ رہا ہے تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اب سے قبل اس میں جو کمی تھی وہ پوری ہو رہی ہے اور اسی طرح جب یہ سنا جاتا ہے کہ فلاں شے ابھی ابتدائی درجہ میں ہے تو اس سے یہ مراد ہوتی ہے کہ اس کو ابھی بہ حد کمال پہنچنا ہے۔

غرض آغاز اور انجام، ابتدا اور انتہا ان ہی دو نقطوں سے کارزارِ رستی کا دائرہ بنتا ہے اور یہی دونوں زوال و عروج، نقص و کمال اور نشیب و فراز کی پرکار بناتے ہیں۔ پس آدم علیہ السلام نبوت کا آغاز تھے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا آخری انجام۔

پس جو شخص بھی دلیل یا وجدان کی ہدایت سے یہ تسلیم کرتا ہے کہ کائنات ہست و بود سب کچھ اسی کی مخلوق ہے تو گویا وہ یہ تسلیم کر لیتا ہے کہ یہ سب نہ ازلی ہیں نہ ابدی بلکہ اُن کیلئے آغاز بھی ہے اور انجام بھی اور اس لئے انسانی تخلیق نے کوئی بھی روپ اختیار کیا ہو بہر حال پہلا انسان اپنے ساتھ ہی مادی و روحانی ہدایت لے کر آیا ہے اور یہی وہ آغاز تھا جس کو ادیانِ سماوی نے نبوتِ آدم کے نام سے یاد کیا ہے اور جس کا سلسلہ برابر اس دنیا میں قائم رہا تا آنکہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کا ظہور ہوا اور ذاتِ قدسی صفات نے بعثتِ عام کا اعلان فرمایا تو اب اس روحانی رشد و ہدایت یا پیغامِ الہی کے نشو و ارتقاء کے لئے اگر ذاتِ اقدس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ختمِ نبوت کو وابستہ نہ سمجھا جائے تب تین صورتوں میں سے کوئی ایک صورت ہی وقوع پذیر تسلیم کی جاسکتی ہے۔ ایک یہ کہ سلسلہ نبوت و رسالت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم نہیں ہوا بلکہ اس سے آگے ترقی و تکمیل کی راہ پر

گامزن ہے تا آنکہ اس حد کمال تک پہنچ جائے جس کے بعد کسی تکمیل کی حاجت باقی نہ رہے
 دوسری صورت یہ کہ اس سلسلہ کے آغاز نے جو ترقی کی راہ اختیار کی ہے وہ منزل کی جانب مائل
 ہو جائے اور یہ پیغام کسی طرح بھی شرمندہ تکمیل نہ ہو سکے۔ دوسری شکل یہ ہے کہ جو سلسلہ ایک
 خاص حیثیت میں رو بہ ترقی ہے وہ جب حد تکمیل کو پہنچ جائے تو پھر کمال صورت زوال
 اختیار کر لے یا یوں کہہ دیجئے کہ حد کمال آغاز کی جانب لوٹ جائے اور تحصیل حاصل کا
 نمونہ پیش کر دے۔

لیکن آخری دو شکلیں غیر معقول بلکہ فطری تقاضا کے خلاف ہیں، پہلی صورت تو
 اس لئے کہ اس سے خدائے تعالیٰ کی ربوبیت کاملہ اور صفت رحمت و قدرت کا نقص لازم
 آتا ہے کہ جس مقصد سے اُس نے ایک آغاز کیا تھا اسی مرضی و مشیت کے باوجود اس کو درجہ
 تکمیل نہ دے سکا۔ تعالیٰ اللہ علواً کبیراً۔

اور اگر اس کو تسلیم کر لیا جائے تو گویا یہ مان لینا ہو گا کہ کائنات بہت و بود میں نقص
 نشیب، زوال، اور ابتداء کے علاوہ کمال، فراز، عروج اور انتہا رکھتا ہے اور یہی نہیں ہے
 گویا دو کان فطرت میں عیب کے سوا ہنر کا کوئی سودا موجود ہی نہیں۔ اسی طرح دوسری شکل
 اسلئے جب کہ تکمیل ایسی حقیقت کا نام ہے۔ جس کے بعد اس سلسلہ کی ضرورت باقی رہے نہ
 طلب تو پھر رشد و ہدایت اور پیغام حق جیسی روشن شے کے پایہ تکمیل تک پہنچ جانے کے بعد
 اس کو ابتداء سے پھر دہرانا بے معنی بات ہے۔ اور تحصیل حاصل نہ عقل کا کام ہے نہ حکمت و
 دانائی کا۔ چہ جائے کہ ایسے فعل کی نسبت اس ذات کی جانب ہو جس کے لئے کہا گیا ہے
 اِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔

پس اگر مؤخر الذکر دونوں صورتیں غیر معقول اور ناقابلِ توجہ ہیں تو اب پہلی شکل ہی

لایح غور رہ جاتی ہے مگر جب اس کی تحلیل کی جائے تو یہ سوال خود بخود سامنے آ جاتا ہے کہ جب کہ تاریخ ادیان و ملل نے بلکہ واقعات و حقائق نے یہ ثابت کر دیا اور روشن دلائل و براہین سے ثابت کر دیا کہ قرآن عزیز ایک ایسا روحانی قانون، دستور آئین اور پیغام رشد و ہدایت ہے جس کی نظیر پیش کرنے سے تمام سابقہ ادیان اور موجودہ مدعیان وحی و الہام عاجز و دریا ندہ رہے ہیں اور میں تو پھر علم و عقل اور حکمت و دانش کا وہ کون سا تقاضا ہے جس کے پیش نظر الْیَوْمَ اَکْمَلْتُ لَکُمْ دِیْنَکُمْ وَاَتَمَمْتُ عَلَیْکُمْ نِعْمَتِی کا انکار کیا جاسکے اور جو تکمیل کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ ہو چکی اُس کو جھٹلا کر اور تاریخ ادیان کی صاف اور صادق شہادت کا منکر بن کر اس سلسلہ کی آخری کڑی "نبی شطر" کے لئے چشم براہ ہوا جاسکے۔

یہی وہ حقیقت ہے جس کو قرآن عزیز نے "وَلَکِنْ رَّسُولَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِیِّیْنَ" کہہ کر روشن کیا ہے اور جس کی شہادت خود ذاتِ قدسی صفات نے یہ کہہ کر دی ہے۔

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم میری اور دوسرے انبیاء علیہم السلام کی مثال اس شخص

مثلی ومثل النبیین کمثل رجل بی داراً کی طرح ہے جس نے مکان بنایا اور اس کو مکمل کر لیا مگر

فاتمها الا لبنة واحدة فجئت انا ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی پس میں قصر نبوت کی

فاتممت تلك البنة۔ (مسلم) وہی اینٹ ہوں جس نے آ کر اس قصر کی تکمیل کر دی۔

آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس بات کو مان لینے میں کیا حرج ہے کہ قصر نبوت کی تکمیل آپ

ہی کی ذات سے ہوئی لیکن پھر آپ کے کمال نبوت کے مختلف اطوار و احوال میں سے یہ

یہ امتیازی شان بھی منصفہ شہود پر آتی کہ جو شخص بھی جدید نبی یا رسول بنے اس کا انتساب آپ

ہی کے فیض نبوت کے ساتھ وابستہ ہو یعنی آئندہ بھی نبی اور رسول آتے رہیں مگر وہ مستقل نہ ہوں

بلکہ آپ کے ماتحت اور قرآن ہی کے زیر نگین ہوں لیکن یہ کہنا اس لئے صحیح نہیں ہے کہ جو بات

کہی گئی اس کو خواہ کسی خوبصورت سے خوبصورت عنوان سے کہئے سب کا حاصل یہی نکلتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کے بعد نبی اور رسول کی احتیاج باقی ہے اور اس کے بغیر دین الہی اور پیغام ربانی تشنہ تکمیل ہے ورنہ تو تکمیل نبوت کے بعد نبی اور رسول کی جگہ خاتم النبیین کے صرف نائب اور جانشین ہونے چاہئیں تاکہ ان کے ذریعہ پیغام کامل اور مکمل تمام کی یاد دہانی ہوتی رہے اور یہی وہ نیابت و وراثت ہے جس کا حق خدمت علماء امت علماء امتی کا نبیاء بنی اسرائیل اور العلماء و رثۃ الانبیاء کے مصداق بن کر ادا کرتے چلے آتے ہیں اور تا قیام حشر کرتے رہیں گے۔

اس اہم مسئلہ کی وضاحت یوں بھی کی جاسکتی ہے کہ کتاب کائنات کے وہ صفحات جن پر مذاہب و مل کی تاریخ ثبت ہے شاید ہیں کہ اقطار عالم کے درمیان رسل و رسائل اور دیگر وسائل کے مفقود ہونے کی وجہ سے جبکہ فطرت نے رشد و ہدایت کے پیغام کو عرصہ مدید تک جغرافیائی حدود میں محدود رکھا اور اس لئے ایک ہی دور میں متعدد مقامات پر متعدد انبیاء و رسل کا ظہور ہوتا رہا اور پھر جب کائنات پر وہ زمانہ پڑا تو ڈالنے لگا جس کے قریبی عرصہ میں ساری کائنات کے باہم روابط نے ہم آہنگی اور تعارف کی بنیاد ڈال دی اور فطری تقاضا کی بنا پر روحانی پیغام نے بھی بعثت خاص کی جگہ بعثت عام کی شکل اختیار کر لی اور ایک ایسا پیغام آگیا جو تمام عالم کے لئے یکساں طور پر یک وقت رشد و ہدایت کا آفتاب بن کر درخشاں ہے تو اس کے بعد یا تو یہ ہونا چاہئے کہ وہی پیغام رہتی دنیا تک کے لئے رشد و ہدایت کا پیغام بنے اور جس پیغمبر کی معرفت وہ پیغام آیا ہے اس کی ذات اقدس کو اس پیغام کا مکمل و متمم مان کر خاتم الانبیاء و الرسل تسلیم کیا جائے، ورنہ غور کیا جائے کہ محدود پیغام و دعوت حق کے بعد جب بعثت عام نے ساری کائنات کی راہنمائی کا فرض انجام دیدیا۔

تو اس کے بعد ضرورت و طلب کا کونا عنوان باقی رہا جس کی تکمیل کے لئے اس سلسلہ کو
 پھر بھی جاری رکھا جائے اور یا بعثت خاص کو دہرایا جائے جس کا حاصل عروج سے انحطاط
 کی شکل میں ظاہر ہوا اور یا بعثت عام کی تحصیل حاصل کی غیر معقولیت معقولیت کی شکل
 اختیار کرے اور آیت "وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ" کی بشارت کو بے حقیقت بنا دیا جائے۔
 ذات اقدس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت عام کے بعد ایسی حیثیت سے اس سلسلہ
 کا اجرا تحصیل حاصل اور غیر معقول اس لئے ہے کہ فطرت کے مادی اور روحانی تقاضا کے
 خلاف اگر قدرت حق کو یہ منظور تھا کہ پیغام و دعوت اور نظام رشد و ہدایت تدریجی طور پر
 ترقی پذیر نہ ہو اور مادی دنیا کے محدود حالات سے بے نیاز ہو کر انجام پائے تو بلاشبہ آغاز ہی
 میں وحی الہی "بعثت عام" کی شکل اختیار کرتی اور پھر رستی دنیا تک وہی بروئے کار ہوتی
 اور یا اس کا سلسلہ کسی تکمیل کا محتاج نہ ہو کر رستی دنیا تک تجدید کی شکل میں جاری رہتا۔
 مگر واقعات اور مشاہدات اس کے خلاف ہیں اور اول محدود پیغامات کا سلسلہ
 اور ان کے درمیان ترقی پذیر وسعت کا دائرہ اور پھر دعوت عام کی شکل میں اس ترقی
 کی انتہا یہ پوری تدریجی کیفیت صاف بتلا رہی ہے کہ فطرت الہی نے فیصلہ کر لیا ہے کہ دوسرے
 امور کی طرح رشد و ہدایت الہی یہ پیغام بھی آغاز کی نمود کے ساتھ آہستہ آہستہ ترقی پذیر اور
 وسعت گیر ہوتا رہے تا آنکہ وہ وقت آجائے کہ یہ وسعت عالمگیر دعوت بن کر پائیہ تکمیل کو
 پہنچ جائے اور یہ سلسلہ اس حد پہنچ کر ختم ہو جائے اور آئندہ نبی و رسول کی جگہ نائبین رسول
 و علماء "تاقیام ساعت اس مکمل قانون دعوت کی روشنی میں تبلیغ حق کا فرض انجام دیتے ہیں
 تاکہ ایک جانب "وحدت امت" کا وہ نظام جو بعثت عام اور دعوت عام سے وابستہ
 ہو چکا ہے پارہ پارہ نہ ہو سکے اور دوسری جانب حیات عالم کے ساتھ ساتھ اس پیغام حق کا

فرض بھی مسلل ادا ہوتا رہے اور اس طرح خدا کے برتر کا یہ اعلان "تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ
عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا" جدید نبی شتہ اور رسول مطلوب کے نظریہ کی شکل
میں بے روح ہو کر رہ جائے۔

سطور بالا میں انبیاء علیہم السلام کے پیغام حق کی وحدت کا تذکرہ آچکا ہے مسئلہ ختم نبوت
کے ساتھ اس کا بہت گہرا تعلق ہے اور اس سلسلہ کی دلیل روشن کیلئے تہید و توطیہ بننے کی
حیثیت رکھتا ہے۔

اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ جب ہم اس خاکدانِ سستی پر نظر ڈالتے ہیں تو یہ حقیقت
ہر جگہ نمایاں نظر آتی ہے کہ ہر کثرت کے لئے کوئی نقطہ وحدت ضرور ہے چنانچہ افراد کے لئے
نوع، انواع کے لئے جنس، اجناس کے لئے جوہر، جوہر کے لئے وجود اور وجودات کے لئے
وجودِ بحت (خالص) محور و مرکز ہے۔ اسی طرح اجسام کے لئے سطح، سطحات کے لئے خط اور
خطوط کیلئے نقطہ مرکز و مدار ہے، نیز اعداد خواہ اپنی کثرت میں کسی حد تک کیوں نہ پہنچ جائیں
ان کا محور و مرکز ہر حالت میں "اکائی" ہے۔

غرض جب بھی کسی کثرت کا تصور کیجئے اس کے ساتھ وحدت کا تصور لازم و ضروری
ہے اور اگر وحدت کو پیش نظر لائیے تو وہ کسی نہ کسی کثرت کے لئے محور و مرکز ہونے کا ضرورتاً
دیتی ہے پس وحدت و کثرت کا یہی رابطہ ہے جس نے حدود و عدم سے گذر کر ہست کے ساتھ
تعلق پیدا کیا اور اس کو عالمِ ہست و بید کا نام دیا۔

تو اس حقیقت کو پیش نظر لا کر جب ہم سلسلہ نبوت و رسالت پر نظر ڈالتے ہیں اور
سبع سماوات کی طرح سطح عالم پر مختلف ادوار میں ہزاروں سیارگانِ رشد و ہدایت کو صوفشاں
پانے ہیں تب سطورہ بالا حقیقت کی بنیاد پر فطرت تقاضا کرتی ہے کہ اس کثرت کا بھی کوئی

نقطہ وحدت ضرور ہونا چاہیے جو کثرت کے لیے محور و مرکز بن سکے اور جس طرح "اکائی" کے بعد کثرت کے لیے کوئی اور مبدؤ و منتہا نہیں ہو اسی طرح انبیاء و رسل کے سلسلہ کثرت کے لیے بھی ایک ہی مبدؤ و منتہا ہونا از بس ضروری ہے۔

یہی وہ حقیقت ہے جو "ختم نبوت" کے نام سے موسوم ہے اور اسی کو قرآن حکیم نے اس جوہرِ حکمت کے ساتھ ادا کیا ہے "مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ" محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) مردوں میں سے کسی کے صلیبی باپ نہیں ہیں تاہم وہ خدا کے پیغمبر اور آخر الانبیاء ہیں۔

نبوت، نبیائے ماخوذ ہے جس کے معنی "خبر دینا" ہے اور رسالت کے معنی "پیغام ہیں اور اسلام کی اصطلاح میں نبوت و رسالت خدا کی جانب سے ایک منصب ہے جو مخلوق کی رشد و ہدایت کے لیے کسی مخصوص انسان کو عطا ہوتا ہے اور اس کے لئے ہوئے پیغام کو "وحی" کہتے ہیں۔ کیونکہ یہ پیغام درحقیقت پیغامبر کا اپنا کلام نہیں ہوتا۔ بلکہ خدا کے برتر کا فرمان ہوتا ہے جس میں خطا و قصور یا سہو و نسیان کی مطلق گنجائش نہیں ہوتی

لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ

اس (وحی الہی) کے سامنے سے اور نہ اس کے پیچھے سے باطل کا گزر بھی نہیں ہوتا۔

تَنْزِيلٌ مِّنْ حَيْكُمِ تَحْمِيدٍ

یہ تو اتنا رہا ہے حکمت والے ہر طرح قابلِ تائید و توثیق

(حم سجدہ) والے کی جانب سے (یعنی خدا کی جانب سے)

گویا اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب خدا کے برحق کسی شخصیت کو نبوت و رسالت یعنی پیغام حق سے سرفراز کر دیتا ہے تو تمام انسانوں کا فرض ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے خالق و مالک خدا کے فرمان "وحی الہی" کے سامنے بے چون و چرا تسلیم خم کر دیں وہ شخصیت کی صداقت اور خدا کی جانب سے

اس کے دعویٰ وحی کی حقانیت کا تو ہر حیثیت سے حق سمجھتے ہیں لیکن اگر اس کے دونوں دعویٰ
 کی تصدیق و تائید عقل کی راہ سے دلائل و براہین کے ساتھ ہو جائے اور کسوٹی پر اس کی صداقت
 بے لوث اور صاف روشن ہو جائے تب اس کے دیے ہوئے پیغام خدا کو ماننے نہ ماننے
 میں وہ آزاد نہیں رہ سکتے اور بلاشبہ اس کے پیغام کو پیغام حق سمجھ کر قبول کر لینا اور اس کے
 سامنے سر نیاز جھکا دینا فرض اولین ہے۔ ہاں چونکہ وہ پیغام کسی بڑے سے بڑے عاقل و فرزاد
 انسان کا پیغام نہیں بلکہ ”پیغام الہی“ ہے اس لیے وہ خود یہ ضروری سمجھتا ہے کہ جو کچھ کہے عقل کی کج
 و کاؤ سے خواہ کتنا ہی بالا تر ہو لیکن عقل کی نگاہ میں اور دلائل و براہین کی ترازو میں ناممکن اور
 محال نہ ہو کیونکہ فطرت اور عقل کے درمیان بے نہیں ہے بلکہ عقل، فطرت کے قوانین کے سمجھنے اور
 سمجھ کر قبول کرنے کے لیے بہترین ذریعہ اور آلہ ہے اور وحی الہی درحقیقت فطرت کے روحانی
 قوانین کی ترجمان ہے۔

بہر حال کسی نبی یا رسول کے مبعوث ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خدا کی مخلوق ”جن
 بشر“ اپنی روحانی سعادت اور اخلاق و کردار کی بلندی کے لیے اپنے عقل و دماغ کے اختراع
 کی بجائے پیغام حق کو راہنما بنائے تاکہ ذی عقل کائنات الہی اس راہ میں رقیبانہ تضاد و تضادم
 سے بے نیاز ہو کر انسانوں کے نہیں بلکہ انسانوں کے پیدا کرنے والے خدا کے قوانین پر عمل پیرا ہو کر
 اجتماعی وحدت، عالم گیر اخوت و مساوات کی قدروں کو حاصل کر سکیں اور ایک دوسرے کا
 حاکم و محکوم اور آقا و غلام بننے کے بجائے سب ہی یکساں طور پر صرف اپنے پیدا کرنے والے ہی
 کے محکوم و غلام بن جائیں۔

دوسری جانب اس خاکدانِ عالم کا یہ حال ہے کہ اُس کی ہر ایک شے نشو و ارتقاء
 کے قانونِ قدرت میں جکڑی ہوئی نظر آتی ہے جس کا تقاضا یہ ہے کہ اگر مادی اور روحانی قوانین

دنوا میں کی خالق ایک ہی ذات ہی تو بلاشبہ دونوں کے نوا میں قوانین میں ہم آہنگی اور وحدت
کارفرما نظر آنی چاہیے ورنہ العیاذ باللہ وحدت و اکائی کی جگہ دوئی کو محور و مرکز ماننا پڑیگا جو فطرتاً
ناممکن اور عقلاً محال ہے۔

تب از بس ضروری ہے کہ رشد و ہدایت کے اس منصب "نبوت و رسالت" کا
سلسلہ بھی قانون ارتقا سے اسی طرح جکڑا ہوا ہونا چاہیے جس طرح مادیات کا اور اس لیے
تسلیم کرنا ہوگا کہ رشد و ہدایت کا یہ سلسلہ ارتقائی بنیادوں پر اس طرح ترقی پذیر ہو کہ کائنات انسانی
اپنے بقا و وجود تک کسی وقت بھی اس راہ میں نشو و ارتقا سے محروم نہ رہے۔

اس حقیقت کے واضح ہو جانے کے بعد اب رشد و ہدایت کے اس نظام کو جو
منصب نبوت و رسالت کے نام سے معنون ہے یوں سمجھنا چاہیے کہ قانون قدرت نے
ایک جانب انسان کی مادی نشو و ارتقا کا یہ سامان مہیا کیا کہ اس کی عقل و دانش اور اس
کے شعور دماغی کو آہستہ آہستہ ترقی پذیر کرنا شروع کیا اور دوسری جانب اسی معیار پر انسان
کو روحانی و اخلاقی تربیت کا ساز و سامان بھی انبیا و رسل کے ذریعہ آہستہ آہستہ ترقی پذیر
شکل میں عطا فرمایا اور آخر ایک وقت وہ بھی آیا کہ انسان عقل و شعور کی ابتدائی اور متوسط منازل
سے گذر کر بلوغ و کمال کی اس حد پر پہنچ گئے جس کو ان کے لیے حد کمال کہا جاسکتا ہے اور جس
معراج کمال پر پہنچ کر انسان "انسان کامل" کہلانے کا بجا طور پر مستحق ہو جاتا ہے۔ تاہم حد بلوغ
کی اس معراج ارتقا پر پہنچ جانے پر بھی اس کی جلا و اور حقیقت کے لیے رہتی دنیا تک منت
نئے سامان ہوتے رہینگے اور خالق کائنات کی ربوبیت کاملہ ان کے کمال کو نقص سے محفوظ
رکھنے کے لیے اپنی تربیت حق کا ہاتھ ان سے نہ اٹھائیگی۔

ٹھیک اسی طرح نبوت و رسالت کی شمع رشد و ہدایت کا یہی حال رہا ہے کہ وہ ہزاروں

ہزار سال تک اپنے ابتدائی اور متوسط منازل ارتقاء سے گذرتی رہی اور آخر کار وہ وقت بھی آ
 پہنچا کہ اس کی ترقی اور نشو و ارتقاء نے ”کمال و تمام“ کی شکل اختیار کر لی اور اس حد کمال پر پہنچ
 گئی جہاں اس کے ذریعہ کائنات ہست و بود کے سامنے ایسا قانون مکمل اور دستور کامل
 آگیا جو ہر طرح عقل و شعور انسانی کے حد بلوغ کے مناسب حال ہے اور جس کی راہنمائی اور
 روشنی ”عروج کمال“ کی ضامن و کفیل ہے۔ ساتھ ہی اس میں یہ پیک بھی موجود ہے کہ گویا قانون
 رشد و ہدایت اپنے بنیادی اصول کے لحاظ سے اٹل اور غیر متبدل ہے مگر عقل و شعور کے کمال
 و بلوغ کے تحفظ کے لیے جس طرح اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کاملہ نے راہیں مسدود نہیں کیں بلکہ
 رہتی دنیا تک اس کی تربیت کے سامان مہیا کیے ہیں اسی طرح اس منصب نبوت و رسالت
 کی تکمیل اور نقطہ ارتقاء کے حد کمال پر پہنچ جانے کے بعد اس کی عطا کردہ رشد و ہدایت
 کے تحفظ کی راہیں بھی بند نہیں کیں اور تا قیام قیامت اس کے جلا و صیقل کے لیے ”علماء امتی“
 کا نبیاء بنی اسرائیل“ کا سلسلہ قائم و دائم رکھا۔

یہی وہ حقیقت ہے جس کو حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتم النبیین کی
 تفسیر کو ایک روشن مثال کے ذریعہ سمجھایا اور ”ختم نبوت“ کی حقیقی روح کو مادی شکل میں پیش
 کر کے حرف آخر قرار دیا۔

عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آنحضرت صلی

ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں۔

علیہ وسلم قال ان مثلی و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ میری اور

مثل الانبیاء من قبلی مجھ سے پہلے نبیوں اور رسولوں کی مثال ایسی

کمثل رجل بنی بیتا فاحسنہ ہر جیسے کسی شخص نے گھر بنایا اور اس کو بہت عمدہ

واجملہ الاموضع لبنۃ من آراستہ پیراستہ کیا مگر اس کے ایک گوشہ میں
 زاویہ فجعل الناس یطوفون ایک اینٹ کی جگہ تعمیر میں چھوڑ دی تو اب
 بہ و یحبون لہ ویقولون لوگ اس کو دیکھنے جوق جوق آتے ہیں اور خوش
 ہلا وضعت هذه اللبنۃ ہوتے ہیں مگر ساتھ ہی کہتے جاتے ہیں کہ یہ ایک
 وانا خاتم البیتین (رواہ البخاری) اینٹ بھی کیوں نہ بھر دی گئی (تاکہ تعمیر کی تکمیل
 فی کتاب الانبیاء وسلم) وفی بعض ہو جاتی) چنانچہ میں نے اسی جگہ کو پر کیا ہے
 الفاظہ فکنت اناسدا ت اور میں وہی نبوت کی آخری اینٹ ہوں جس
 موضع اللبنۃ وختم لی البنیاء سے قصر مکمل ہو گیا اور میں ہی آخر الانبیاء
 وختم لی الرسل (کنز العمال عن ہوں۔

ابن عساکر

حاصل کلام یہ ہے کہ رب العالمین کی ربوبیت کاملہ نے کائنات ہست بود
 میں قانون ارتقاء کو جس طرح نافذ فرمایا ہے اُس کا تقاضا یہ ہے کہ عقل و شعور انسانی
 کے حد بلوغ پر پہنچ جانے کے باوجود اس کی ترقی کا سلسلہ نا ابد جاری رہے اور اس میں
 ایسی پابندی یا روک نہ ہوئی چاہیے جس سے اس کی صلاحیتوں کے نشو و ارتقاء کا سد
 باب ہو جائے اور دوسری جانب پیغام حق کا جو سلسلہ نبوت و رسالت (بذریعہ وحی
 الہی) عالم کی رشد و ہدایت کے لیے عطا ہوا ہے وہ بھی حد کمال و تمام پر پہنچ جانے کے
 باوجود فطرت کے قانون ارتقاء کے مطابق نہ کمال سے نقص کی جانب رجوع کرے کہ
 حقیقت، ظل اور بروز کے پردہ میں مستور ہو کر رہ جائے اور نہ ربوبیت حق کے اس عطا کردہ
 نوال اور بخشش کا ہی سد باب ہو جائے جو ”رشد و ہدایت“ کے عنوان سے معنون اور عالم

انسانی کی حقیقی راہنمائی اس لیے طریقہ یہ رکھا گیا کہ جب انسان اپنے عقل و شعور میں حد بلوغ تک پہنچ گیا یا اس کے سامان پوری طرح مہیا ہو گئے تب نبوت و رسالت کو بھی یہ حد کمال و تمام پہنچا کر ختم کر دیا گیا اور اعلان کر دیا گیا۔

الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ اَلَمْ تَعْلَمُوا

وَاَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي الْاَلَاٰیَةُ اور تم پر اپنی نعمت (نبوت و رسالت) کو پورا کر دیا۔

مگر رشد و ہدایت کو رہتی دنیا تک اس طرح باقی رکھا کہ آخری پیغمبر کے ذریعہ جو آخری پیغام کامل و مکمل بن کر آیا وہ اساس و بنیاد قرار پائے اور نئی مادی ترقیات کے ساتھ ساتھ اس کا فیضانِ علم بھی درخشاں و تاباں رہے اور یہ خدمتِ علماء حق کے سپرد ہو یہی وہ حقیقت ہے جس کو کلامِ معجز نظام نے اس انداز میں بیان کیا ہے۔

فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ

فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ الْاَلَاٰیَةُ کو اللہ اور اس کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی

جانب رجوع کرو۔

ظاہر ہے کہ اگر نبوت و رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر پہنچ کر کامل نہ ہوتی اور اس کا سلسلہ کمال نبوت ہی کی شکل میں آگے بڑھتا رہتا تو یہ نہ کہا جاتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب یعنی اُن کے ارشادات حق کی جانب رجوع کرو بلکہ خطاب یہ ہوتا کہ تم اللہ کی جانب اور جو نبی تم میں موجود ہو اس کی جانب رجوع کرو اس لیے نبوت و رسالت کو ظاہر و برزخ کی اصطلاحوں کی آڑ میں باقی رکھنے کی کوشش کرنا قانونِ فطرت اور دینِ حق کے صریح خلاف اور باطل ہے۔ چنانچہ اس حقیقت کو نمایاں کرنے کے لیے قرآن حکیم نے کئی جگہ مختلف معجزانہ خطابت کو اختیار کیا ہر ایک جگہ ارشاد ہے۔

وَأَوْحَىٰ إِلَيْنَا هَٰذَا الْقُرْآنُ   اور میری جانب اس قرآن کی وحی کی گئی تاکہ
لَا نُنْذِرَ مَكَرُوبَهُ وَمَنْ يَكْفُرْ   اس کے ذریعہ میں تم کو (پہری باتوں سے) ڈراؤں
(انعام)   اور ان تمام لوگوں کو بھی جن کو رہتی دنیا تک یہ
قرآن پہنچے۔

اور دوسری جگہ ہے۔
وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً
لِّلْعَالَمِينَ (انبیاء)
اور نہیں بھیجا ہم نے تم کو مگر تمام جہاں والوں
کے لیے رحمت بنا کر۔

اور ایک جگہ ہے۔
هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ
بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ
عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ
شَهِيدًا (فتح)
اللہ وہ ہے جس نے بھیجا اپنے رسول (محمد
صلی اللہ علیہ وسلم) کو ہدایت اور دین حق
دے کر تاکہ اس کو تمام ادیان پر غالب
کرے اور اللہ اس کے لیے بطور گواہ کافی ہے
اور ایک جگہ ارشاد ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا
اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي
الْأَمْرِ مِنْكُمْ (نساء)
اے ایمان والو! اللہ کی اطاعت کرو اور رسول
(محمد صلی اللہ علیہ وسلم) کی اور ان کی اطاعت کرو
جو تم میں سے اولی الامر ہیں۔

اس آیت میں صاف طور پر یہ کہہ دیا گیا ہے کہ اب انسانی رشد و ہدایت کے لیے
صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ اللہ کی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے اور محمد
صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اب کسی نبی و رسول کی اطاعت کا سوال نہیں ہے بلکہ اللہ اور

اس کے رسول کی اطاعت کا آخری طریقہ یہ ہے کہ تم میں سے جو صاحبِ امر ہوں (علماء، مجتہدین، خلفاء حق) اُن کی پیروی کرو۔

ان آیاتِ بینات کے علاوہ قرآن حکیم نے جن آیات میں خدا کی کتابوں یا رسولوں پر ایمان لانے کی ہدایت کی ہو وہاں یہ کہہ کر ”مَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ وَمَا أَنْزَلَ مِنْ قَبْلِكَ“ اِنَّا نَزَّلْنَا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان سے پہلے نبیوں اور رسولوں اور قرآن اور اس سے قبل کی کتابوں پر ایمان لاؤ اس حقیقت کو نمایاں کیا اور ابھارا ہے کہ جہاں تک پیغمبر اور کتاب اللہ پر ایمان لانے کا تعلق ذاتِ اقدس، قرآن حکیم اور اس سے قبل کے نبیوں، رسولوں اور کتابوں کا ہے اور یہ صرف اس لیے کہ یہ سلسلہ آگے شکلِ نبوت و رسالت اور وحی الہی نہیں چلیگا بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ہی بہ حدِ کمال پہنچ کر قیامت تک بلا فصل باقی اور جاری رہیگی اور قرآن حکیم کامل و مکمل دستورِ ہدایت بن کر ہمیشہ اس کے لیے زندہ شہادت دیگا۔

حق تعالیٰ کی جانب سے ”خاتم النبیین“ کا جو منصبِ صلیل ذاتِ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوا ہے عقل و نقل، دونوں اعتبار سے ایک اور صرف ایک ہی معنی رکھتا ہے اور وہ یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخرِ انبیاء و رسل ہیں اور نبوت و رسالت کا سلسلہ آپ پر پہنچ کر ختم ہو گیا۔

تاج العروس میں ہے (و) الخاتم (من کل شیء عاقبتہ و آخرتہ کخاتمہ و الخاتم (آخر القوم کا الخاتم) و منہ قولہ تعالیٰ و خاتم النبیین ای آخرہم الخ (فصل الخاء من باب المیم)

”تاج العروس کے علاوہ تمام معتبر و مشہور عربی لغات ناطق ہیں کہ ”خاتم“ بفتح تاء ہوا یہ کسرہ تاء ”آخر شئی“ اس کے حقیقی معنی ہیں اور جب کسی شخصیت کے لیے بولا جائے تو ”آخر القوم“

مراد ہوتے ہیں۔ اس لیے آخر الانبیاء والرسل ہونا ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ خصوصیت ہے جس میں دوسرا کوئی شریک و سہیم نہیں۔

یہ درست ہے کہ خاتم بمعنی ”ہر“ بھی حقیقی معنی ہیں اور یہی نہیں ان دونوں کے ماسوا اس لفظ کے چند اور معانی بھی حقیقی ہیں لیکن اطلاقات ہی اس کو ظاہر کر سکتے ہیں کہ ان ہر دو حقیقی معنی میں سے کون سے معنی بر محل ہیں مثلاً جب آپ ہاتھ میں انگشتی پہنے ہوئے ہوں اور اس پر آپ کا نام کندہ ہو، اُس وقت اگر کہا جائے کہ ”خاتمک فی الملک“ تو اس وقت خاتم بمعنی ”ہر“ حقیقی معنی ہونگے لیکن اس لفظ خاتم کو اگر کسی انسان پر اطلاق کریں تو اس وقت خاتم بمعنی ”آخر“ حقیقی معنی ہونگے اور خاتم القوم یا خاتم الانبیاء تب ہی صحیح ہوگا کہ آنے والا شخص قوم کا آخری فرد یا نبیوں کا آخری نبی ہو اور اس حقیقی اطلاق کی موجودگی میں مجازی معنی تب ہی قابل اعتنا ہونگے کہ یا حقیقی معنی اس مقام پر ناممکن الاستعمال ہوں اور یا مجازی معنی حقیقی معنی سے مغائر و متضاد نہ ہوں بلکہ اس کے ساتھ پوری مطابقت رکھتے ہوں۔

تب یہ بات واضح اور صاف ہے کہ اگر کوئی شخص بلاغت قرآن اور اعجاز نظم قرآنی کے خلاف بلکہ عربیت کے عام اصول کے خلاف آیت کریمہ ”خاتم النبیین“ میں خاتم کے حقیقی معنی ترک کر کے بلحاظ اطلاق مجازی معنی ”ہر“ کے لیتا ہے تب بھی مجازی معنی اور مفہوم وہی صحیح اور لائق توجہ ہو سکتے ہیں جو حقیقی معنی ”آخر“ سے متبائن اور متخالف نہ ہوں اور ”نبیوں کی ہر“ کا یہ مطلب ہوگا کہ جس طرح کسی تحریر یا کسی شے کے ختم پر ”ہر“ اس لیے لگائی جاتی ہے کہ اُس پر تحریر یا شے کا اختتام ہو گیا اور اب کسی بھی اضافے کی گنجائش باقی نہیں رہی۔ اسی طرح ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء و مرسلین کے سلسلہ کے لیے

”مہر“ ہیں کہ آپ کے بعد اب فرست انبیاء و رسل میں کسی اضافہ کی گنجائش نہیں رہی اور اس سلسلہ پر مہر لگ گئی اور جس طرح کاغذ یا لفافہ پر مہر ثبت ہے اس امر کا کہ اب اس کے بعد کسی مضمون یا لفظ و جملہ کی توقع عبث ہے اسی طرح نبیوں کی مہر اس کے لیے کھلی دلیل ہے کہ اب کسی اضافہ کی توقع محال ہے۔

پس ”مہر“ بہ اطلاق مجاز کے اس مفہوم کو چھوڑ کر اگر کسی خاص مرعومہ کی بنا پر یہ معنی مراد ہوں کہ ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کے لیے مہر ہیں کہ جس طرح کوئی کاغذ یا تحریر جب ہی مستند ہوتی ہے کہ اس پر ذمہ دار شخصیت کی مہر ثبت ہو اس طرح کوئی نبی ”نبی یا رسول“ نہیں بن سکتا جب تک آپ اس کے لیے مہر تصدیق نہ بن جائیں تو یہ مراد دو وجہ سے باطل ہے اول اس لیے کہ یہ مفہوم حقیقی معنی ”آخر“ کے متضاد و متبائن ہیں۔ دویم اس لیے کہ ہزاروں یا لاکھوں انبیاء علیہم السلام جو ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ بعثت سے قبل اس کائنات ارضی پر مبعوث ہو چکے اپنی اپنی امت کے زمانہ میں ان کی نبوت غیر مستند اور ناقابل قبول رہی اس لیے کہ ان کی نبوت تصدیق کنندہ ”مہر“ ان کی بعثت سے ہزاروں یا سیکڑوں برس کے بعد آئی جبکہ وہ اپنے اپنے فرض منصبی سے سبکدوش ہو چکے تو اب بے سود و بے فائدہ۔ اور اگر یہ مراد ہے کہ آپ کے بعد جو نبی آئیں گے ان کے لیے آپ ”مہر“ ہیں تو یہ ترجیح بلا مرجح کیوں؟ کہ ہزاروں لاکھوں انبیاء و رسل کے لیے تو مہر نہ بنے اور بعد میں آنے والوں کے لیے ”مہر“ قرار پائے۔ اور اگر یہ مطلب ہے کہ اگلوں اور پچھلوں سب ہی انبیاء و رسل کے لیے مہر تصدیق ہیں تب بھی اگلوں کے لیے مہر ہونا بے کار رہا کہ ان کے وقت نبوت گزر جانے کے بعد مہر تصدیق پہنچی علاوہ ازیں یہ احتمالات خود ساختہ اور ظنی ہیں اور کسی ایک احتمال کے یقینی ہونے

کی بھی قرآن میں صراحت موجود نہیں ہے تو پھر حقیقی اطلاق کو ترک کر حقیقی سے مطابق مجازی مفہوم سے روگردانی کے بعد ایسے احتمالات جو حقیقی مفہوم کا حق نہ ادا کرتے ہوں باطل نہیں تو اور کیا ہیں؟

پھر یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ قرآن کا حکیمانہ طریق استدلال یہ ہے کہ وہ ایک مقام پر جو بات کہنا چاہتا ہے اس کو متعدد جگہ مختلف اسالیب بیان کے ساتھ اس طرح ادا کر دیتا ہے کہ ایک آیت دوسری آیت کی خود ہی تفسیر بن جاتی اور حقیقت حال روشن ہو کر سامنے آ جاتی ہے۔ اس حقیقت کو مفسرین نے اس طرح ادا کیا ہے کہ ”القرآن یفسر بعضہ بعضاً“ یعنی قرآن کا بعض حصہ دوسرے بعض حصہ کی خود تفسیر کر دیتا ہے۔ چنانچہ یہی صورت حال یہاں بھی موجود ہے وہ یہ کہ قرآن حکیم اسلام کی خوبی بیان کرتے ہوئے اعلان کرتا ہے۔

الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَ

اَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ

لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا۔

آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا

اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی اور تمہارے لیے

اسلام کو دین کی حیثیت میں پسند کر لیا۔

آیت کریمہ کو ایک مرتبہ خوب غور سے پھر پڑھیے اور دیکھیے کہ اس جگہ نہ ”خاتم“ ہے

اور نہ ”خاتم“ کہ اس کو معرض بحث میں لا کر خود ساختہ احتمالات پیدا کر لیے جائیں۔ بلکہ یہاں

صاف صاف کہا گیا ہے کہ جو دین اسلام وجود انسانی کے ساتھ ساتھ رشد و ہدایت کا مرکز بنا ہوا ہے اُس کو آج ”کامل“ اور اس نعمتِ دین کو تمام کر دیا گیا، اور ظاہر ہے کہ

”کامل“ کا مقابل ”ناقص“ اور ”تمام“ کا متوازی ”نا تمام“ ”ادھورا“ ہوتا ہے۔ یعنی ایک چیز

آہستہ آہستہ ترقی پذیر تھی اور رفتہ رفتہ اس حد پر پہنچ گئی جس کے بعد اب ترقی کا خاتمہ ہر

اس لیے کہ وہ کامل و مکمل ہو کر سامنے آگئی جس کے بعد ناقص یا ناتمام کے دہرائے کا سوال ہی باقی نہیں رہتا۔

سواگر یہ صحیح ہے کہ اسلام، دور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر پہنچ کر ہی کامل اور تمام ہوا ہے تو بلاشبہ آیت کریمہ ”ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین“ کے یہی معنی صحیح ہو سکتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی دین کے پیغامبر ہیں جو کائناتِ انسان کی ابتدا سے ہی رشد و ہدایت انسانی کا فرض انجام دے رہا ہے اور خدا کا پسندیدہ ہے ”ولکن رسول اللہ“ اور انسانیت کی مادی ترقی کے ساتھ ساتھ وہ بھی روحانی مدارج ارتقا طے کرتے ہوئے آج ”کامل“ اور ”تمام“ ہو گیا، اور اب کسی جدید پیغام کی حاجت نہیں رہی اور جب جدید پیغام کی ضرورت نہیں ہے تو اب نئے پیغامبر کی بھی ضرورت خود بخود باقی نہیں رہی اور رہتی دنیا تک یہی کامل پیغام اور پیغامبر انسانی دنیا کے لیے کافی اور بس ہے ”وخاتم النبیین“

لہذا حقیقی اطلاق یحییٰ یا مجازی ”خاتم“ کے معنی اور مفہوم میں ”آخر“ ہونے کا تصور غیر منطقی اور لازم ہے اور اس کے خلاف جو کچھ بھی ہے وہ باطل ہے۔
آیت کریمہ کا شان ترول اگرچہ ایک خاص واقعہ سے تعلق رکھتا ہے لیکن اپنے مفہوم و معنی کے لحاظ سے ہمہ گیر اور غیر موقت ہے اور عربیت اور نقل و روایات دونوں لحاظ سے ایک ٹھوس حقیقت کا اظہار کرتی ہے۔

اس آیت کے تین حصے ہیں ایک میں کہا گیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں اس لیے کہ آپ کی اولاد ذکور حیاتِ مستعار کو پورا کر چکی اور آپ صلیبی بیٹا نہیں رکھتے اور اسلام میں لے پالک ”بنی“ بے معنی رسم ہے اور اس سے دوسرے کا بیٹا گود لینے والے کا بیٹا نہیں بن جاتا اور اس کے احکام حاصل نہیں کر لیتا تو ایسی شکل میں

زید رضی اللہ عنہ) کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا کہنا ہر طرح غلط ہے۔ ”مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ“ مگر اس سے یہ احساس پیدا نہیں ہونا چاہیے کہ جب آپ مردوں میں سے کسی کے صلیبی باپ نہیں ہیں تو اُمت کے ساتھ کس طرح آپ کو شفقتِ پداری ہو سکتی ہے حالانکہ ائمہ سابقہ و سالفہ میں انبیاء و رسل اپنی اپنی امتوں کے بیشتر صلیبی باپ بھی رہے ہیں اور روحانی باپ بھی۔ یہ احساس اس لیے نہیں ہونا چاہیے کہ اگرچہ آپ امتِ مرحومہ کے صلیبی باپ نہیں ہیں تو نہ ہوں مگر روحانی باپ تو ہیں جیسا کہ ہمیشہ انبیاء و رسل اپنی اپنی امتوں کے روحانی باپ ہوتے ہیں بلکہ روحانی باپ کا رشتہ و رابطہ تو صلیبی باپ سے بھی ہزار ہا درجہ بڑھ چڑھ کر ہے کیونکہ وہ مادی و روحانی دونوں تربیتوں کا کفیل اور مربی ہے اس لیے دوسرے نبیوں اور رسولوں کی طرح آپ بھی خدا کے رسول ہیں ”وَلَكِن رَسُولَ اللَّهِ“ یہ آیت کا دوسرا حصہ ہے۔

پھر بات اسی حد پر پہنچ کر ختم نہیں ہو جاتی بلکہ اُمتِ مرحومہ کے لیے اس سے بھی بلند و بالا یہ بشارت ہے کہ آپ سے قبل جس قدر بھی روحانی باپ (انبیاء و رسل) گزرے ہیں علیٰ قدر مراتب اُن میں اُمت کے لیے شفقت و رحمت کا جذبہ محدود رہا ہے کیونکہ وہ جلتے تھے کہ ان کے گزر جانے کے بعد دوسرا روحانی باپ (نبی یا رسول) مبعوث ہو کر اُمت پر میری ہی طرح یا مجھ سے زیادہ شفقت و تربیت کا حق ادا کرنے والا ہے لیکن ذاتِ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شانِ رفیع ہے کہ آپ صرف اللہ کے رسول ہی نہیں ہیں بلکہ آخر الانبیاء و الرسل ہیں جن کے بعد کسی نبی اور رسول کی بعثت کی ضرورت نہیں رہی اس لیے کہ دین کامل ہو گیا اور خدا کی نعمت پوری ہو گئی ایسی صورت میں تم اندازہ کر سکتے ہو کہ اس کی شفقت و رحمت کا کیا ٹھکانا ہو گا جو مرئی یہ سمجھتا ہو کہ اب اگلوں کی طرح اس کے بعد

دوسرا کوئی مرتبی آنے والا نہیں ہے کہ اُمت پر اپنی رحمت نچھاور کرے، اب تو رہتی دنیا تک اُسی کی آغوشِ تربیت و ارہیگی اور اسی کی نبوت و رسالت کا غیر منقطع سلسلہ جاری رہے گا۔
”وَخَاتَمَ النَّبِیِّیْنَ“

خلاصہ یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شانِ مبارک اس خصوصی امتیاز کی حامل ہے کہ اس کی بعثت کے بعد کسی نبی یا رسول کی بعثت کی حاجت باقی نہیں رہی اور اس طرح یہ حقیقت بھی روشن ہو گئی کہ ذاتِ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس امر کے باعث نہیں ہیں کہ اُنہوں نے نبوت و رسالت کا سلسلہ ختم کر دیا بلکہ جب خدا تعالیٰ کو منظور ہوا کہ اب یہ سلسلہ نبوت و رسالت اس ارتقائی منزل پر پہنچ گیا ہے کہ آخری پیغام بن کر کامل و تمام ہو جائے تو ذاتِ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اُس نے اس کے لیے چُن لیا اور بلا شرکتِ غیرے اُن کو یہ منصبِ عظمیٰ عطا فرمایا ”وَذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ یُؤْتِیْهِ مِنْ یَّشَآءُ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِیْمِ“ پھر کسی نادان کا یہ کہنا کہ اگر آپ آخر الانبیاء و الرسل ہیں تو یہ آپ کی منقبت نہیں بلکہ نقص ہے کہ آپ اس رحمت کے لیے سدِ باب ثابت ہوئے جو نبوت و رسالت کے عنوان سے جاری تھی۔

اس نادان کا یہ خیال اسی طرح فاسد ہے جس طرح اس شخص کا خیال جس نے ایک محفل میں شرکت کی اور دیکھا کہ جو معزز مہمان بھی آتا ہے اُس کا پر جوش استقبال ہوتا ہے اور اس سے محفل کی رونق میں اضافہ ہوتا جاتا ہے مگر جب اُس نے یہ دیکھا کہ ایک شخص ایسا بھی آپہنچا جس کو سب نے حاصلِ محفل سمجھ کر نہ صرف پر جوش استقبال ہی کیا بلکہ تمام محفل کا سرتاج کہا اور اس کے بعد محفل اپنا کام کر کے ختم ہو گئی تو یہ نادان بہت گڑھا اور چپٹانے لگا کہ کاش یہ حاصلِ محفل نہ بنتا اور محفل اسی طرح سچی سجائی رہتی اور مہمانوں کی آمد کا سلسلہ

یونہی جاری رہتا۔

ٹھیک اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آخر الانبیاء والرسل ہونے پر یہ نادان اپنے فساد خیال کا اظہار کر رہا اور باطل تاویلات کے درپے ہو رہا ہے۔ "یضل بہ من یشاء و یهدی بہ من یشاء۔"

قرآن عزیز نے اکثر مقامات پر "نبی" اور "رسول" کے ایک ہی معنی لیے ہیں جس کو اردو میں پیغمبر سے تعبیر کیا جاتا ہے لیکن خاص خاص مقامات پر وہ نبی اور رسول میں فرق بھی کرتا ہے۔ اس فرق کو علماء اسلام نے یوں ظاہر کیا ہے کہ نبی عام ہے اور رسول خاص۔ یعنی خدا نے تعالیٰ جس شخصیت کو ہم کلامی کا شرف عطا فرماتے ہیں وہ "نبی" کہلاتا ہے کیونکہ لغت میں "نبی" خبر دینے والے کو کہتے ہیں۔ گویا جو شخص خدا سے براہ راست لے کر بندگان خدا کو اس کے احکام کی خبر دے وہ نبی ہے قطع نظر اس امر کے کہ اُس کو جدید کتاب یا جدید شریعت عطا کی گئی ہو یا نہ کی گئی ہو لیکن جب خدا نے ہم کلامی کے منصب کے ساتھ ساتھ اس شخصیت کو "کتاب جدید" یا "شریعت جدیدہ" بھی عطا کی ہو تو اس کو "رسول" کہتے ہیں۔ چنانچہ اس مقام پر قرآن حکیم نے اسی فرق و امتیاز کو معجزانہ اسلوب کے ساتھ ظاہر کیا ہے وہ کہتا ہے کہ جہاں تک گزشتہ انبیاء و رسل کی فرست کا تعلق ہے اس فرست میں آپ کا منصب صرف "نبی" ہی نہیں بلکہ "رسول" ہے اور خود قرآن اس کے لیے شہادت جاوید ہے اور جبکہ وہ پیغام الہی کے سلسلہ میں آخری پیغامبر ہیں تو اس جگہ یہ یقین کر لینا چاہیے کہ وہ صرف مصطلح رسولوں کے ہی آخر نہیں ہیں بلکہ سرتاسر سلسلہ نبوت کے لیے "آخر" ہیں۔ تاکہ ظاہر ہو جائے کہ جب وہ خاتم الانبیاء ہیں تو خاتم الرسل بدرجہ اولیٰ و اتم ہیں کیونکہ جب عام ہی کا وجود مفقود ہے تو خاص کا وجود کس طرح کتم عدم سے ظاہر ہو سکتا ہے "و خاتم النبیین" اور اسی نمایاں حقیقت کو خود

ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طویل صحیح حدیث میں برہان قاطع کے طور پر ظاہر کیا ہے "لا نبی بعدی" میرے بعد اب کسی نبی کی بعثت نہیں ہے "ان الرسالت والنبوة قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی۔ بلاشبہ رسالت اور نبوت دونوں ختم ہو گئے پس میرے بعد نہ رسول ہے اور نہ نبی" "یختم بی الانبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام" چھ پر انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے سلسلہ کا خاتمہ ہو گیا۔ "انا العاقب الذی لیس بعدہ نبی" میرا نام عاقب ہے جس کے بعد نبی کی بعثت نہیں ہے۔ "وختم بی النبیین" اور چھ پر نبیوں کا سلسلہ ختم ہو گیا۔

غزوات

غزوہ بدر

غزوہ | ارباب سیر و حدیث نے یہ اصطلاح مقرر کر لی ہے کہ جہاد فی سبیل اللہ کے سلسلہ میں جس لشکر کیساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوں اس کو سریت اور جس میں بنفس نفیس خود شرکت فرمائیں اس کو ”غزوہ“ کہتے ہیں۔

بدر | قرآن عزیز نے جن اہم غزوات کا تذکرہ کیا ہے ان میں سب سے زیادہ نمایاں حیثیت ”غزوہ بدر“ کو حاصل ہے۔ بدر دراصل ایک کنوئیں کا نام ہے جس کی نسبت سے یہ وادی بھی بدر ہی کہلاتی ہے۔ یہ وادی مکہ اور مدینہ کے درمیان مدینہ سے قریب سلطانی راستہ پر واقع ہے، اسی جگہ وہ اہم غزوہ پیش آیا جس نے دنیا کی تاریخِ ادیان و ملل ہی کا نہیں بلکہ ہر شعبہ حیات کا رخ پلٹ کر ظلم سے عدل کی جانب پھیر دیا۔

واقعہ | یہ واقعہ چونکہ ادیان و ملل کی تاریخِ انقلاب میں نمایاں حیثیت رکھتا ہے، اس لئے راویانِ حدیث و سیرت نے اس کے ہر ایک جز کی تفصیل کو واضح طور پر بیان کیا ہے، تاکہ اس تاریخی واقعہ کا کوئی گوشہ بھی تشنگمیل نہ رہے، لیکن ہم اس مقام پر مختصر مگر جامع الفاظ میں اس کا ذکر مناسب سمجھتے ہیں

اسے حکومت عثمانی کے دورِ شباب میں مکہ کی مدینہ جانے کیلئے جو راہ مقرر ہوئی وہ ”سلطانی راہ“ کہلاتی ہے

ہجرت مدینہ مشرکین کے لئے کچھ اس درجہ بہرہی اور اشتعال کا باعث ہوئی
 اور وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو اپنی ناقابل برداشت ایثار سانی سے
 محفوظ دیکھ کر کچھ اس درجہ ہر افروختہ ہوئے کہ اب انہوں نے طے کر لیا کہ جس
 قیمت پر بھی ہو سکے مسلمانوں کو نصیب دنا بود کر دینا چاہیے، چنانچہ اس کے لئے
 انہوں نے ہجرت سے متصل ہی معرکہ بکاءے جنگ کی ابتدا کر دی اور غزوہ
 بواط اور غزوہ عسیرہ جیسے چھوٹے چھوٹے غزوات اسی سلسلہ میں پیش آئے
 مگر مشرکین مکہ کی آتش حسد کے لئے یہ کافی نہ تھا اور وہ چاہتے تھے کہ کسی طرح
 مسلمانوں کے ساتھ ایک فیصلہ کن جنگ ہو جائے۔

اس ارادہ کی تکمیل کے لئے انہوں نے ضروری سمجھا کہ سامان حرب ضرب
 بافراط میسر آئے اور اس کے لئے بہترین طریقہ یہ سوچا کہ ابوسفیان کی سرکردگی
 میں ایک قافلہ تجارت شام کی منڈیوں میں جائے اور نفع کثیر حاصل کر کے اس
 سے سامان جنگ ہیا کیا جائے۔ اور اس جذبہ نے جوش و خروش کی یہ کیفیت
 پیدا کر دی کہ جب قافلہ تجارت کی طیارہ شروع ہوئی تو مکہ کے ہر تنفس نے اپنے
 سرمایہ کا کچھ حصہ اس تجارت کیلئے پیش کیا، حتیٰ کہ ایک بڑھیا (عجوز) نے بھی اپنی
 محنت کی معمولی پونجی اس خدمت کے لئے پیش کر دی اور تھریبا ستر قریشیوں پر
 مشتمل یہ قافلہ ابوسفیان کی قیادت میں شام کو روانہ ہو گیا۔

مشہور محدث و مفتی ابن جریر طبری اپنی کتاب تاریخ الامم والملوک "میں قریش
 کی اس کیفیت کا اس طرح تذکرہ فرماتے ہیں۔

وقد كانت الحروب بينهم قبل ذلك اور قافلہ کی روانگی سے قبل مسلمانوں قریش کے

فقتلت قتلی و قتل ابن الحضرمی
 فی ناس بنخلۃ و امسات اسامی
 من قریش و کانت تلک
 الواقعۃ حاجت الحرب بین
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 و بین قریش و ذلک قبل
 مخرج ابی سفیان و اصحابہ الی
 الشام لہ
 کہ در میان جنگ پھرتگی تھی اور ان لوگوں نے
 لوگ مارے جا چکے تھے اور مشہور ہے کہ ابن
 حضرمی مارا جا چکا تھا اور قریش کے لوگ قیدی بھی
 بنائے جا چکے تھے اور یہ واقعہ قریش کو اور مسلمانوں
 کو درمیان جنگ مشتعل ہو جانیکا باعث بن
 گیا اور یہ سب کچھ ابوسفیان اور اسکے رفقاء کے
 شاکیجانہ قافلہ تجارت کی شکل میں نکلتے
 قبل پیش آچکا تھا۔

اور جلیل القدر محدث و مفسر ابن کثیر رحمہ اللہ اپنی تاریخ البدایہ و النہایہ
 میں تحریر فرماتے ہیں۔

باب سریۃ عبد اللہ بن جحش
 الی کان سبباً لغزوہ بدر النظمی
 و ذلک یوم الفرقان یوم التقی
 الجمعان و اللہ علی کل شئ
 قدیدرہ
 اب سریہ عبد اللہ بن جحش (سریہ تھلہ) جو سبب
 بنائے گبری کو غزوہ کا اور جسکے متعلق قرآن نے
 یہ کہا اور یہ دن حق و باطل کو نکھر جانیکا وہ
 دن جبکہ حق و باطل کی جنگ کیلئے دو جماعتیں
 آپس میں ملیں، اور اللہ ہر شے پر قادر ہے

قریش کا تجارتی قافلہ جب نفع کثیر حاصل کر کے شام سے واپس ہو کر مکہ
 جا رہا تھا، بدر سے قریب ہو کر گذرا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا، آپ نے
 فوراً اصحاب کو جمع کر کے مشورہ فرمایا، تب بعض حضرات نے تو بخوشی اس کو مقابلے

کیلئے آمادگی ظاہر کی اور بعض نے یہ کچھ کر کہ کسی اہم جنگ کا معاملہ نہیں ہے
اس کے تعاقب پر آمادگی کا ثبوت نہیں دیا، چنانچہ ابن کثیر نے بروایت محمد بن اسحق
اس واقعہ کا اس طرح ذکر کیا ہے۔

وقال "هذه عيرت بش فيهما
اموالهم فاخرجوا اليهما العل
الله ينعلكموها فان تدب بالناس
فخفف بعضهم وثقل بعض و
ذالك انهم لم يظنوا ان رسول
الله يلقى حربا

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یہ قریش کا قافلہ
جاری ہو جس میں نکال مال تجارت ہوا اس کا تعاقب
کرو، کیا عجب کہ اللہ تعالیٰ اسکو تمہاری لڑائی
غنیمت بنا دی پس لوگوں کو اس کیلئے پکارا گیا تو
بعض نے اسکو پسند کیا اور بعض نکلنے میں گرائی
محسوس کی اور یہ عدل حکمی کو پیش نظر نہیں بلکہ

اس لئے تھی کہ وہ سمجھ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی جنگ کے ارادہ سے نہیں جا رہے ہیں
مسلمانوں کا یہ لشکر جو قافلہ کے تعاقب میں نکلا، سامان حرب سے بے پرواہ
ہو کر مدینہ سے نکلا، مشہور روایت کے مطابق ان کی تعداد صرف تین سو تیرہ تھی
جبکہ سجد اللہ مدینہ کے اندر ہی مسلمانوں کی آبادی ہزار ہا باغ نفوس پر مشتمل تھی اور چند
تلواریں، دو تین گھوڑے ساٹھ زرہ اور صرف ساٹھ اونٹ ان کا متاع جنگ
تھا، درآئیں لیکہ مسلمانوں کے پاس بلکہ خود نکلنے والے مجاہدین کو پاس مدینہ میں
بیش از بیش سامان جنگ اور اونٹ گھوڑے موجود تھے، غرض یہ لشکر جنگی لشکر
نہیں تھا، بلکہ فداکاران توحید کا ایک مختصر سا قافلہ تھا، جو قریش کے حرب ضرب
کے سرمایہ پر قابض ہو کر دشمن کو بے مایہ بنا نے نکلا تھا۔

ابوسفیان کو مسلمانوں کے تعاقب کا حال معلوم ہوا تو گھبرا یا اور فوراً ضمضم نامی

ایک شخص کو اجیر بنا کر مکہ روانہ کیا کہ وہ قریش کو اس معاملہ کی خبر دی اور مدد طلب کرے، قریش نے جب حقیقت حال کو سنا تو ان میں بہت زیادہ جوش پیدا ہو گیا اور تمام سرداران قریش آمادہ جنگ ہو کر اپنے اپنے لشکر کو لے کر نکل کھڑے ہوئے اور اس کو وافر سے نکلے کر تعداد میں ایک ہزار تھے، نیزے اور تلواریں بے شمار تھیں، سات سوزرہ، ستر گھوڑے اور بے تعداد اونٹ تھے وہ اونچی بنے، نیزے اور تلواریں سجے، ڈھالیں اور بکتر لگائے نشہ غرور میں جھومتے ہوئے بدر کی جانب بڑھے۔

ادھر مسلمان آگے بڑھتے ہوئے جب وادی صفراء کو قریب پہنچے تو بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بسبس بن عمرو اور عدی بن الزغباء کو جاسوس بنا کر بھیجا کہ وہ قافلہ کا حال معلوم کر کے آئیں۔ ابن اسحق کہتے ہیں کہ یہ دونوں بدر پہنچے تو وہاں کنوئیں کے قریب قبیلہ جہینہ کا ایک شخص مجدی بن عمرو موجود تھا، اور نزدیک ہی دو لڑکیاں آپس میں بات چیت کر رہی تھیں۔

ایک نے دوسری سے کہا کہ کل یا پرسوں یہاں قریشی قافلہ آیا ہوا ہے میں اُس میں کام کر دنگی اور تیرا قرض اتار دوں گی اور پھر مجدی نے اُس لڑکی کی تصدیق کی۔ بسبس نے یہ سنا تو وہ اور عدی اونٹوں کو پانی پلا، فوراً روانہ ہو گئے دوسری جانب ابوسفیان ڈرتا اور چھپتا چھپاتا قافلہ سے آگے بڑھ کر محبس حال کے لئے بدر پہنچا، مجدی وہاں موجود تھا، ابوسفیان نے دریافت کیا، تو نے کسی

لے ابولہب کے علاوہ سب ہی تھے، ابولہب بیمار تھا اس لئے اُس نے اپنا قائم مقام دیدیا تھا۔
 ۱۔ مسلم و ابوداؤد ۲۔ تاریخ ابن کثیر جلد ۲ ص ۲۶۵ و سیرت ابن ہشام اروض الانف جلد ۲

اجنبی کو تو یہاں نہیں دیکھا ؟

مجدی نے کہا اور تو کوئی نئی بات نظر نہیں آئی البتہ تھوڑی دیر ہوئی کہ غیر متعارف دو آدمی ضرور یہاں آئے تھے اور اونٹوں کو پانی پلا کر واپس ہو گئے۔ ابوسفیان کنویں کے پاس گیا تو اونٹوں کی لیدری دیکھی، اُس نے لید کو کریدا تو کھجور کی گٹھلیاں نکلیں، ابوسفیان نے یہ دیکھ کر کہا بلاشبہ یہ اونٹ شرب کے تھے اور تیزی کے ساتھ قافلہ تک پہنچا اور حالات سے باخبر کر کے قافلہ کا رخ ساحل کی جانب پھیر دیا اور بدر کو بائیں ہاتھ چھوڑتا ہوا، مکہ کو چل دیا۔ اس مدت میں مسلمان وادی صفراء سے گذر کر وادی ذقران تک پہنچ چکے تھے یہاں اترے تو ایک جانب لبیس اور عدی سے یہ معلوم ہوا کہ عقیقہ ابوسفیان کا قافلہ بدر پہنچنے والا ہے، دوسری جانب یہ پتہ لگا کہ مکہ سے قریش ہتھیار جمعیت لیکر کرفر کے ساتھ مسلمانوں سے لڑنے کی غرض سے بدر کی جانب بڑھ رہے ہیں۔

ابوسفیان نے جب ساحلی جانب اختیار کر لی اور اُس کو یہ یقین ہو گیا کہ اگر مسلمان میرے تعاقب کے لئے بدر کی جانب آئیں گے تو میں اُن کی زد سے محفوظ رہوں گا، اس لئے اُس نے مکہ کی جانب دوسرا قاصد روانہ کیا کہ اب جنگ کی ضرورت نہیں ہے، میں مسلمانوں کی زد سے بچ کر جلدی مکہ پہنچ جائیو والا ہوں، قریش بدر کے قریب آچکے تھے کہ قاصد نے ابوسفیان کا پیغام سنا یا اگر ابوجہل نے واپسی کے لئے سختی کے ساتھ انکار کر دیا اور کہا کہ اب بدر ضرور پہنچنا ہے

اور مسلمانوں کا قلع قمع کر کے اس کا نٹے کو ہمیشہ کے لئے نکال دینا ہے لے

بہر حال مسلمانوں کو جب وادیِ ذفران میں یہ دونوں خبریں ملیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہم سے دوبارہ مشورہ ضروری سمجھا کیونکہ اب معاملہ کھٹن تھا، مسلمان بے سرو سامان اور پھر تھوڑی تعداد میں تھے اور دشمن ہر طرح وقت کے ہتھیاروں سے مسلح، کثیر سامان جنگ کے مالک تھے اور تعداد میں تین گنے سے بھی زیادہ اور بقول ارباب سیرت انصار اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت سفر کو صد ہزار باعثِ نازش و مباہات سمجھتے اور ہر کام رہتے تھے لیکن عقبہ ثانیہ کے وقت وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ معاہدہ کر چکے تھے کہ جب تک یثرب غیر قریش اپنی جانب سے مدینہ پر حملہ آور نہ ہوں، انصار مدینہ سے باہر نکل کر جنگ کے لئے مجبور نہیں ہوں گے لے مشورہ کے لئے یہ اہم وجوہ تھیں جن کے پیش نظر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ فرمایا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ دشمن سر پہ ہے اور قافلہ قریب! اب تباؤ کیا چاہتے ہو، جنگ کر کے حق و باطل کا فیصلہ، یا بغیر کاٹا لگے قافلہ پر قبضہ؟

مسلمانوں نے جب یہ سنا تو بعض نے طبعی طور پر جنگ کی مخالفت کی اور اس بارے میں گرائی محسوس کی، انھوں نے کہا: یہ یا رسول اللہ ہم جنگ کو اراکے سے نہیں نکلے تھے، اس لئے بے سرو سامان ہیں، ہم تو اب بھی یہی چاہتے ہیں کہ قافلہ پر قبضہ کر کے واپس چلے جائیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس

لے تاریخ ابن کثیر جلد ۲ ص ۶۶ لے سیرت و تاریخ کی کتابوں میں عموماً یہ قول مذکور ہے۔

کمزور رائے کو ناپسند فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، قافلہ کو چھوڑو، اب اُس قوم کے متعلق رائے دو، جو تمہارے مقابلہ کے لئے مکہ سے نکل آئی، بعض لوگوں نے جب دوبارہ غدر کیا، تو آپ نے پھر پہلی بات لوٹادی، تب جلیل القدر صحابہ ابو بکرؓ، عمرؓ، علیؓ رضی اللہ عنہم سمجھ گئے کہ مرضی مبارک حق و باطل کی جنگ سے وابستہ ہے، اس لئے انہوں نے جذبہ وفاداری کا اظہار کرتے ہوئے عرض کیا کہ ہم ہر طرح جنگ کے لئے تیار ہیں اور اسلام کی خاطر آپ کے پسینہ کی جگہ اپنا خون بہانے کو حاضر ہیں اور حضرت مقدادؓ نے تو اس شد و مد کے ساتھ فدا کا وارہ جذبات کا اظہار کیا کہ صحابہؓ کو ان کی تقریر پر شک ہونے لگا مگر آپ اب بھی نگاہ مبارک سے کسی بات کے طالب نظر آرہے تھے یہ دیکھ کر انصار میں سے حضرت سعد بن معاذؓ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کیا: یا رسول اللہ! کیا ہم انصار کی جانب اشارہ ہے کہ ہم کچھ عرض کریں اور پھر انصار کی جانب سے پوری وفاداری اور فداکاری کا یقین دلاتے ہوئے نہایت موثر تقریر فرمائی۔

مہاجرین و انصار کی یہ تقاریر سن کر سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک مسرت سے تمٹھا اٹھا اور آپ نے ارشاد فرمایا:-

اب اللہ کے نام پر آگے بڑھو اور بشارت حاصل کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ دو گروہ قافلہ اور مشرکین مکہ کا لشکر میں سے ایک کو تمہارے قبضہ میں دیدونگا اور قافلہ نہیں بلکہ مشرکین کا لشکر تمہارے قبضہ میں دیاجائیگا اور خدا کا وعدہ بلاشبہ سچا ہے اور قسم بخدا میں جنگ سے قبل ابھی سے قوم

لے بخاری و مسلم، نسائی و عامہ کتب سیر و تاریخ۔

کے سرداروں کی قتل گاہ کو دیکھ رہا ہوں لے اور صحیح مسلم میں ہے کہ آپؐ نے
بدلتے ہوئے کر زمین پر ہاتھ رکھ کر بتایا کہ اس جگہ فلاں قریشی مارا جائیگا اور یہاں
فلاں قتل ہوگا۔

سلف سے خلف تک تمام مفسرین، محدثین اور اصحاب سیر و تاریخ
اس پر متفق ہیں کہ یہی وہ مشورہ ہے جس کے متعلق سورہ انفال کی یہ آیات
نازل ہوئی ہیں۔

کَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ	انفال اللہ اور رسول کیلئے ہیں اسیلئے کہ تیری
بِالْحَقِّ وَإِنَّ فِرْعَاقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ	پروردگار نے تجھ کو حق کیلئے تیری گھری نکالا اور جان
لَكَارْهُونَ هُمْ يُجَادُّونَكَ فِي الْحَقِّ	یہ ہو گئی کہ مسلمانوں کا ایک بڑی اس نکلنے پر گرائی کا ظہار
بَعْدَ مَا بَيَّنَّ كَانَمَا يُسَاقُونَ إِلَى	کر رہا تھا اور وہ تجھ سے حق کو بارہ میں حق کے ظاہر
الْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُونَ وَذَوِّعِلَا	ہو جانیکے بعد جھگڑا کر رہے تھے گویا وہ آنکھوں دیکھے
اللَّهُ أَحَدَى الطَّائِفَتَيْنِ	موت کو منہ میں نہکا نوجواری ہیں اور یہ واقعہ
إِنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ	اس وقت پیش آیا جبکہ اللہ تم کو وعدہ دے رہا تھا
غَيْرِ ذَاتِ الشُّوْكَ تَكُونُ	دونوں فریق رقا فائدہ مشرکین مکہ کا لشکر میں سے
لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَيِّطَ الْحَقَّ	ایک فریق کو تمہاری قبضہ میں دیدیگا اور تم یہ شبہہ
بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعُ ذَا بَرٍ	کرتے تھے کہ تم کو وہ گروہ ملے جسکے مقابلہ میں کاپٹا
الْكَافِرِينَ هَلِيْحَ الْحَقِّ وَ	بھی نہ لگے اور اللہ کا ارادہ یہ تھا کہ وہ اپنی وعدہ کے
يُبْطِلُ الْبَاطِلَ وَ	کلمات حق کو ثابت کر دکھائے اور کافروں کی جڑ

تَوَكَّرَ الْمُجِدِّمُونَ ۝ کاٹ دے اور اس طرح حق کو حق کر دو اور باطل

کو باطل، اگرچہ مجرموں کو یہ بات پسند نہ آئے۔

اب مسلمان آگے بڑھے اور بدر کے قریب پہنچ کر مدینہ کی جانب واپس رخ
 عُدْوۃ الدنیا پر خیمہ زن ہو گئے اور مشرکین آگے بڑھے تو بدر پہنچ کر مدینہ سے دور
 مکہ کی جانب واپس رخ "عُدْوۃ القصویٰ" پر اترے اور محاذ جنگ کا نقشہ اس طرح
 بنا کہ مسلمان اور مشرکین بالمقابل تھے اور ابوسفیان کا قافلہ اس وقت ساحل
 کی جانب نیچے نیچے مشرکین کے لشکر کی پشت پر سے گزر رہا تھا کہ جب وہ چاہیں
 تو مشرکین مکہ کی نصرت و مدد کے لئے بے روک ٹوک آ سکتے اور کمک کا کام دے
 سکتے ہیں اور پھر عجیب صورت حال تھی کہ مسلمانوں کا محاذ جنگ اس درجہ تنگ
 تھا کہ انسانوں اور چوپاؤں دونوں کے قدم ریت میں دھنسے جا رہے تھے اور
 چلنا دشوار ہو رہا تھا مگر مشرکین کا محاذ جنگ ہموار اور سچتہ فرش کی طرح تھا۔ غرض دشمن
 تعداد میں تین گنے سے زیادہ سامان جنگ میں پوری طرح مکمل ذرائع رسد
 رسائل میں ہر طرح مطمئن، جائے وقوع نہایت عمدہ، اور ان تمام باتوں کو سامان
 قافلہ کی کمک متوقع تھی، اور خود اپنی حالت یہ کہ تعداد میں بہت کم، اسلحہ جنگ برائے
 نام، سامان حرب نہ ہونے کے برابر، سوار یوں کا شمار برائے بہت، جائے وقوع
 حد درجہ خراب اور ان تمام ناسازگار حالات کے ساتھ کمک قطعاً غیر متوقع اور
 حد یہ کہ دشمن پانی پر قابض اور مسلمان اس سے محروم۔

ظاہر ہے کہ ایسی حالت میں اگر مسلمانوں کو ان کی ذاتی رائے پر چھوڑ دیا جاتا
 تو ان کی عقل و خرد بہ اسباب ظاہر اس کے سوا اور کیا فیصلہ کر سکتی تھی کہ وہ اس

وقت کو ہال دیں اور دشمن سے کسی ایسے دوسرے وقت کے لئے جنگ کا قول
 و قرار کریں کہ وہ دشمن کی طرح ہر حیثیت سے جنگ کے لئے تیار ہوں، چنانچہ
 اسی بنا پر مسلمانوں نے وادی ذفران میں شوریٰ کے وقت ابتدا یہی کہا بھی مگر
 وحی الہی کے ذریعہ چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم ہو چکا تھا کہ خدا کا وعدہ
 کہ تم کو "عیر اور نفیر" دونوں میں سے ایک پر مسلط کر دیا جائیگا، صرف اس شکل میں پورا
 ہو نہیوالا ہو کہ مسلمان مشرکین کے لشکر و نفیر کا مقابلہ کریں اور حق و باطل کے اس معرکہ
 میں مسلمان کامیاب ہوں اور مشرکین ناکام و خاسر اس لئے مسلمانوں نے پیغمبر
 صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی پاکر ہمہ قسم کی بدسر سامانی کے باوجود خود کو حق و باطل
 کی معرکہ آرائی کے لئے والہانہ و فداکارانہ جذبہ پاک کے ساتھ پیش کر دیا۔
 ایسی صورت حال کو قرآن عزیز نے اس معجزانہ اسلوب بیان کے ساتھ
 ظاہر کیا ہے۔

اِنْ كُنْتُمْ اٰمِنْتُمْ بِاللّٰهِ وَ مَا اَنْزَلْنَا	اگر تم اللہ پر اور اس ربیٰ نے پر یقین رکھو جو ہم نے
عَلٰی عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ	فیصلہ کردینے والے دن اپنے بند پر نازل کی تھی جبکہ
التَّقٰی الْجَمْعَانِ وَاللّٰهُ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ	لشکر ایک دوسرے کے مقابل ہوئے تھے تو چاہیے
قَدِيْرٌ اِذَا نُنْفِى بِالْعُدُوِّ	کہ اس تقسیم پر یعنی مال غنیمت کی مقررہ تقسیم پر کار بند ہو
الدُّنْيَا وَهُمْ بِالْعُدُوِّ الْقُصُوٰی	اللہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے یہ وہ (بد رکا) دن تھا کہ
وَالرَّٰثِبُ اَسْفَلَ مِنْكُمْ وَلَوْ	تم ادھر قریب کے تاکہ پر تھے، ادھر دشمن دور کو تاکہ
تَوَاعَدْتُمْ لَا تَخْتَلِفُمْ فِي الْمِيْعَادِ	پر اور قافلہ تم سے نچلے حصہ میں تھا (یعنی سب کے کنارے
وَلٰكِنْ لِّيَقْضٰی اللّٰهُ اَمْرًا كَاَنَّ	کنارے گزر رہا تھا اور اگر تم آپس میں لڑائی کی بات پھراتے

مَفْعُولًا ۚ لِيُهْلِكَ مَنْ هَلَكَ
عَنْ بَيْتِهِ وَيُخَيَّ مَنْ حَيَّ
عَنْ بَيْتِهِ ۚ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ
عَلِيمٌ ۝ (انفال)

تو ضرور جنگ کی وقت کو بارہ میں تم اختلاف کی توفیق
تم چاہتے ہو کسی حالتیں جنگ نہ ہو دشمن چاہتا ہے ضرور
جنگ ہو یعنی تمہیں دشمن کی کثرت اور اپنی کمزور سامانی
کا اندیشہ تھا اور قافلہ پر تسلط آسان نظر آ رہا تھا اور دشمن اپنی

کثرت اور ساز و سامان کے بل پر گھمنڈ کئے ہوئے تھا، لیکن اللہ نے دونوں
شکروں کو بھڑا دیا تاکہ جو بات ہو نیوالی تھی اُسے کر دکھائے، نیز اسلئے کہ جسے
ہلاک ہونا ہے اتمام حجت کے بعد ہلاک ہو اور جو زندہ ہو والا ہو اتمام حجت کے
بعد زندہ رہے اور بلاشبہ اللہ سب کی سزا اور سب کچھ جانتا ہے۔

وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ
إِذِلُّهُ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُشْكُرُونَ
إِذْ يَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ
أَنْ تُبَدِّلَكُمْ رُبُّكُمْ ثَلَاثِينَ آلَافٍ
مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزَلِينَ ۝ بَلَىٰ
إِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُم
مِّنْ فَوْرٍ هُمْ هَٰذَا يُبَدِّلُكُمْ
رُبُّكُمْ مِجْمُوعَتِ الْآلِافِ مِنْ
الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ ۝ وَمَا جَعَلَ
اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ
قُلُوبُكُمْ بِهِ ۚ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ
عِندِ اللَّهِ ۚ تَوَّابٌ ۝

اور اللہ تمہاری مدد کر چکا ہے بدر کی لڑائی میں اور تم
کمزور حالت میں تھے، پس اللہ سو ڈرتے رہو تاکہ تم
شکر گزار ہو (یہ جبت) کہ تو مسلمانوں سے کہہ رہا تھا
کیا تم کو کافی نہیں ہے کہ تمہارا پروردگار تمہاری مدد کو
آسمان سے اتارنے والے تین ہزار فرشتے بھیجے، ہاں بلا
شبہ اگر تم صبر کرو اور تقویٰ کی راہ اختیار کرو اور پھر
ایسا ہو کہ دشمن اسی دم پر چڑھائے تو تمہارا پروردگار
رہی، پانچ ہزار نشان رکھنے والوں کو تمہاری مدد
کرے گا، اللہ نے صرف یہ اسلئے کیا کہ تمہاری لئے
خوشخبری ہو اور اسکی وجہ سے تمہارے دل مطمئن
ہو جائیں اور دو نصرت جو کچھ بھی ہو اللہ کی ہی

عَنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ لِيَقْطَعَ
طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَتَكْثُرَ لَهُمْ
فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ ۝
رَأَىٰ عَمْرَأُ

طرف سے ہڑا سکی طاقت سب پر غالب اور
وہ اپنے تمام کاموں میں حکمت کھنے والا ہی اور نیز
اس لئے تاکہ منکرین حق کی جمعیت طاقت کا ایک
حصہ بیکار کر دے انھیں اس درجہ ذلیل و خوار کرے

کہ وہ نامراد ہو کر اٹے پاؤں پھر جائیں۔

دعائے نصرت | غرض اس حالت میں دونوں فریق جنگ کے لئے صف
آرا ہوئے تو اوّل آپ نے مسلمانوں کی صفوف کو درست فرمایا اور پھر اس
عریشِ رخس پوش جھونپڑی کے نیچے جا کر جو آپ کے لئے میدان جنگ میں بنادی
گئی تھی، درگاہ الہی میں الحاح و تضرع کے ساتھ دعا شروع کی اور عرض کیا:-

اللَّهُمَّ اجْزِلْ مَا وَعَدْتَنِي اللَّهُمَّ
ان تَهْلِكَ هَذِهِ الْعَصَابَةُ مِن
أَهْلِ الْإِسْلَامِ لَا تَعْبُدَنِي
الاسماض لہ

خدایا! تو نے مجھ سے جو وعدہ نصرت فرمایا اسکو
پورا کر۔ خدایا! اگر میٹھی بھر مسلمان ہلاک ہو گئے تو
پھر خطہ زمین پر کوئی تیرا عبادت گزار باقی نہیں
رہے گا۔

صدیق اکبر (رضی اللہ عنہ) نے دیکھا تو قریب آئے اور عرض کیا: "خدا کے
رسول! میں کیجئے اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ ضرور پورا کریگا۔"

غیبی نصرت و امداد | اور آخر یہی ہوا بھی کہ ہر قسم کے ناسازگار حالات اور اس
درجہ کمزوری کے باوجود کہ کسی مسلمان کا اس معرکہ سے صحیح و سالم بچا نہ نکل جانا خود
ایک معجزہ ہوتا مسلمانوں کو غیبی نصرت و امداد نے ہمارا دور کامیاب کیا، فتح اور
نصرت نے قدم چومے، اور تاریخ عالم کا ایک بے نظیر اور حیرت زا انقلاب پیش

کر دیا اور مشرکین قریش کے تمام سردار اور مشہور زبرد آزما ہی قتل نہیں ہوئے بلکہ شرک و کفر کی اجتماعی طاقت ہی کا خاتمہ ہو گیا۔

یہ غیبی نصرت کیا تھی؟ قرآن حکیم اس کا جواب متعدد آیات میں دیتا ہے۔

(۱) مسلمانوں کی نگاہ میں دشمنوں کی تعداد اصل تعداد سے کم نظر آئی تاکہ مسلمان مرعوب نہ ہوں اور مشرکین کی نگاہوں میں مسلمان مٹھی بھر معلوم ہو کر تاکہ وہ جنگ سے جی نہ چرائیں اور معرکہ حق و باطل ٹل نہ جائے۔ "اذِیْرْکَیْھُمُ اللّٰہُ

فِیْ مَنَاصِکَ قَلِیْلًا" (الی، والی اللہ تَرْجِعُ الْأُمُورَ) (انفال) اور ایک وقت میں دو گنے معلوم ہوئے تاکہ مسلمانوں سے مرعوب ہو کر رہ جائیں۔ قَدْ كَانَ لَكُمْ آیَۃٌ فِیْ فَتْنِیْنِیْ التَّائِفَةِ تَقَاتِلْ فِیْ سَبِیْلِ اللّٰہِ وَآخِرُیْ کَافَّةً یُرَوِّھُمْ مِّثْلَھُمْ رَاۤیَ

الْعِیْنِ وَاللّٰہُ یُوْدِیْ بِنَصْرَہٖ مِّنْ لِّشَآءِ اَنْ فِیْ ذٰلِکَ لَعِبْرَۃٌ لِّاُولِیْ الْاَبْصَارِ (آل عمران) (۲) مسلمانوں کی دعا پر اول اُن کی مدد ایک ہزار فرشتوں سے کی گئی، اِذْ تَسْتَغِیْثُوْنَ رَبَّکُمْ فَاسْتَجَابَ لَکُمْ اِنَّا مُسْتَسْتَجِبُوْنَ بِالْفِیْءِ مِّنَ الْمَلَائِکَۃِ فَهَزَمُوْا فِیْنِیْ" اور پھر یہ تعداد بڑھا کر تین ہزار کر دی گئی "اِنَّ یُکْفِیْکُمْ اَنْ یُّمِدَّ کُمْ رَبُّکُمْ بِثَلَاثِۃٍ اَلَا فِیْ مِّنَ الْمَلَائِکَۃِ مُنْزِلٰتِیْنَ" اور اگر دشمن تم پر یک لخت حملہ کر دے تو ہم تین ہزار کی بجائے پانچ ہزار سے مدد کریں گے "یُّمِدُّکُمْ رَبُّکُمْ بِخَمْسَۃٍ اَلَا فِیْ مِّنَ الْمَلَائِکَۃِ مُسَوِّمٰتٍ"

(۳) مسلمانوں پر عین معرکہ کے وقت اونگھ طاری کر دی جس کے چند منٹ بعد اُن کی بیداری تھے اُن میں ایک نئی تازگی اور نئی روح پیدا کر دی "اذِیْغِشِکُمُ

النَّعَاسَ اَعْنَتَ مِنْہُ"

۴۴، آسمان سے پانی برسا کر مسلمانوں کے لئے زمینی زمین کو پختہ فرشت
کی طرح بنادیا اور نشیب کی وجہ سے حوض نما گڑھے میں پانی ہیا کر دیا اور دشمنوں
کی زمین کو کچڑ کی طرح دلدل بنا ڈالا "وَيُنْزِلُ عَلَيْكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيَطْرَحَ كُفْرُكُمْ
وَيُذْهِبَ عَنْكُمُ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ"

نتیجہ جنگ | بہر حال معرکہ جنگ بپا ہوا اور دونوں جانب سے بہرہ آزمایا ایک
دوسرے کے مقابل ہو کر "هَلْ مِنْ مَّبَارِزٍ" پکارنے اور داد شجاعت دینے
لگے اور پھر یکایک ہجومی جنگ شروع ہو گئی، مسلمان اول تو جنگ مغلوبہ لڑے
مگر فراغت دعا کے بعد جب میدان جنگ میں اکرم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
شاہت الوجہ: "چہرے رو سیاہ ہوں" بڑھتے ہوئے مٹھی بھر خاک اور کنکریاں
دشمنوں کی جانب پھینکیں تو خدا نے برحق کی معجزانہ قدرت نے ہوا کے ذریعہ
اُس کے ذرات تمام مشرکین کی آنکھوں تک پہنچا دیے اور وہ اس ناگہانی پریشانی
سے مضطرب ہو کر آنکھیں ملنے لگے اور جنگ مغلوبہ "جنگ غالبہ" کی شکل میں لگئی۔

وَمَا رَمَيْتَ (اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم) اور تو نے جب کنکریاں پھینکیں تو در

اِذْ رَمَيْتَ حقیقت تو نے نہیں پھینکیں بلکہ اللہ نے پھینکیں (کیونکہ انسانی ہاتھ

وَلَا كُنَّ ایک مٹھی میں اتنے بڑے لشکر کہ ہر آدمی پر مٹی نہیں کر سکتا تھا یہ جو

اللہ رَہی۔ کچھ ہوانہ کی ہاتھ پر خدا کا معجزہ ہوا)

اور وہ یہ نہیں لگی کہ مشرکین کے بڑے بڑے آدمی مارے گئے اور دشمنوں
کے پیرا گڑھے وہ بھاگتے تھے مگر بھاگنے کا موقع نہ پاتے تھے چنانچہ ان کے
ستر آدمی قتل ہوئے اور ستر گرفتار اور باقی نے راہ فرار اختیار کی۔

مسلمان اگر خدا کی نصرت اور اُس کے فضل سے کامیاب ہوئے اور فتح و کامرانی کے مالک بنے، تاہم بائیس مجاہدین نے بھی جام شہادت نوش کیا جنگ بدر نے تاریخ عالم | بدر کا معرکہ مورخین اور اصحاب سیر سے بھی اگرچہ کا رخ بدل دیا | اپنی تاریخی اہمیت کا اعتراف کرتا ہے اور وہ یہ کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ معرکہ بدر ایک ہنگامی معرکہ نہیں تھا بلکہ اُس ذوق پریش مکہ کی قوت کا ہمیشہ کے لئے خاتمہ کر دیا اور مسلمانوں کو علامہ اللہ کے لئے راہ میں کھول دیں، لیکن وہ بھی اس حقیقت حال سے شاید بے خبر ہیں کہ معرکہ بدر صرف مشرکین مکہ اور مسلمانوں کی آویزش حق و باطل کا معرکہ نہیں تھا بلکہ جس زمانہ میں واقعہ پیش آیا اُس وقت دنیا ایک موڑ پر کھڑی تھی اور تاریخ عالم کا اٹھب تیز گام اُس موڑ پر حیران و سرگرداں کھڑا تھا کہ کس جانب رخ کرے، اس لئے بدر کا انقلاب عالمگیر انقلاب تھا۔

صفحہ عالم پر اگر بدر کا معرکہ پیش نہ آتا اور مشرکین مکہ کی طاقت شکست و سخت نہ ہوتی تو بلاشبہ نہ صرف حجاز، نہ صرف عرب و عجم بلکہ کائنات ہستی کا ہر ایک بحر و ظلم سرکشی اور باطل سے دوچار رہتا، آزادی ضمیر فنا ہو جاتی، جذبات حق مٹ کر رہ جاتے اور یہ سب قوت جبریل پر اپنے لئے آپ جگہ پیدا کر لیتے، اب جبکہ بدر کا معرکہ پیش آگیا اور مشرکین مکہ کی قوت ٹوٹ گئی تو دنیا نے موڑ سے آگے بڑھ کر وہ راہ اختیار کر لی جو آزادی ضمیر، عدل و نصفت، حق پرستی اور نیکو کاری کی راہ تھی، جہاں ضعیفوں کی نصرت فرض اور بیچاروں کے لئے چارہ کار مہیا تھا، اسلئے خدا کا یہ عظیم الشان احسان کہ بدر میں حق کو فتح و کامرانی نصیب ہوئی صرف مسلمانوں

ہی کے لئے نہیں تھا بلکہ تمام کائنات انسانی پر احسان عظیم تھا۔

مولانا ابوالکلام آزاد نے کیا خوب فرمایا:-

بعض اوقات قدرتی حوادث کا ایک معمولی سا واقعہ بھی فتح و شکست کا
فیصلہ کر دیتا ہے جنگ وائرلو کے تمام مورخین متفق ہیں کہ اگر، اراورہ اور جونپور
کی درمیانی رات میں بارش نہ ہوئی ہوتی تو یورپ کا نقشہ بدل گیا ہوتا۔ کیونکہ
اس صورت میں پولین کو زمین خشک ہونے کا بارہ بجے تک انتظار نہ کرنا پڑتا
سویرے ہی لڑائی شروع کر دیتا۔ نتیجہ یہ نکلتا کہ بوشر کے پہنچنے سے پہلے یلگن
کو شکست ہو جاتی، وائرلو میں اگر بارش نہ ہوئی ہوتی تو یورپ کا سیاسی نقشہ
بدل جاتا، لیکن اگر بدیں ہوئی ہوتی تو کیا ہوتا؟ تمام کرۂ ارضی کی ہدایت و سعادت
کا نقشہ الٹ جاتا۔ اسی طرف پیغمبر اسلام نے اپنی دعا میں اشارہ کیا تھا: اللہم
ان تھلك هذه العصاة فلا تعبد فی الارض۔ خدایا! اگر خدام حق کی
یہ چھوٹی سی جماعت آج ہلاک ہو گئی تو کرۂ ارضی میں تیرا سچا عبادت گزار کوئی نہیں رہے گا۔

قرآن عزیز کی روشنی میں | غزوہ بدر سے متعلق بیان کردہ تفصیلات جمہور
غزوہ بدر پر دوبارہ نظر علماء اسلام کے نزدیک مسلم ہیں، خصوصاً اس مسئلہ

میں تو سلف و خلف میں سے کسی کی بھی دورائے نہیں ہیں کہ مسلمان جب مدینہ
سے نکلے تو صرف قافلہ پر حملہ مقصود تھا لیکن وادی ذفران میں پہنچ کر قدرتی حادثہ
نے ایک دوسرے مقابلہ سے دوچار کر دیا اور یہ مشرکین مکہ کی وہ پورش تھی جو
مسلمانوں کا قلع قمع کرنے کے لئے ظہور میں آئی اور اب مسلمانوں کو "غیر و نفیر" دو کی
ساتھ واسطہ پڑ گیا، اس لئے یہی وہ مقام ہے جہاں مسلمانوں کو بذریعہ وحی یہ بشارت

سنائی گئی کہ ان دونوں میں سے کسی ایک کو مسلمانوں کے سپرد کر دیا جائیگا اور بعض مسلمانوں نے اگرچہ انسانی کمزوری کی بنا پر "نفر" کے مقابلہ میں "غیر" کو ترجیح دینے کا خیال ظاہر کیا، مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی نے اطلاع کر دی تھی کہ اللہ تعالیٰ "نفر" کے مقابلہ کو مقدر کر چکا ہے اور اس کا وعدہ اسی شکل میں پورا ہوگا، اس لئے ذات اقدس کا رجحان اسی جانب ہوا، اور مشورہ کے بعد آخر وہی فیصلہ ہوا جو خدا اور خدا کے رسول کی مرضی تھی، چنانچہ قرآن عزیز کی آیات "کما اخرجک ربک من بیتک بالحق الایہ" اور "اذا نتم بالعدۃ الدنیا وہم بالعدۃ القصویٰ والراکب اسفل منکم الایہ" اسی حقیقت کا اعلان کر رہی ہیں۔

مگر جمہور کے ان مسلمات کے خلاف مولانا شبلی (مرحوم و مغفور) نے سیرۃ النبی جلد اول میں یہ دعویٰ کیا ہے کہ مسلمان شروع ہی میں مدینہ سے صرف "نفر" کیلئے نکلے تھے اور خدا کے وعدہ "غیر و نفر" کا حال مسلمانوں کو مدینہ ہی میں معلوم ہو چکا تھا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے "غیر و نفر" کے متعلق جو کچھ مشورہ کیا اور صحابہ رضی اللہ عنہم نے جو کتب سیر میں مذکور زبردست تقاریر فرمائیں وہ سب وادی و فران میں نہیں بلکہ مدینہ ہی میں ہو چکا تھا۔

مولانا نے مرحوم نے اپنے اس دعوے کو ثابت کرنے کیلئے طویل بحث فرمائی ہے اور احادیث و سیر میں مذکور واقعات کی ترتیب کا اسلئے انکار کر دیا ہے کہ وہ اس ترتیب کو قرآن کی تصریحات کے خلاف سمجھتے ہیں اور یہ کہ بعض صحیح احادیث و روایات بھی ان کے خیال کی ہی تائید کرتی ہیں۔

چونکہ یہ مسئلہ علمی نظر و فکر سے تعلق رکھتا ہے اس لئے از بس ضروری ہے کہ قرآن

عزیز ہی کی روشنی میں مناظرانہ اسلوب سے بیچ کر خالص تحقیقی رنگ میں اس پر
”محاکمہ“ کیا جائے تاکہ اصل حقیقت واضح ہو سکے۔

قرآن عزیز نے اس واقعہ کی تفصیلات دیے ہوئے دو جگہ
بصراحت اس حقیقت کا اعلان کیا کہ ”نفر“ کا معاملہ مدینہ سے غیر کی خاطر نکلنے
کے بعد اچانک سامنے آیا اور اس لئے بعض مسلمانوں نے نفیر کے مقابلہ کو
ابتداءً خطرہ کی نگاہ سے دیکھا اور گراں محسوس کیا۔

(۱) پہلا مقام سورہ انفال کی وہ چند آیات ہیں جو کما اخرجك ربك
من بیتك بالحق سے شروع ہو کر ”واضر ابوا منہم کل بیان تک مسلسل
چلی گئی ہیں جو تقریباً سات یا آٹھ آیات ہیں۔

قرآن عزیز نے ان آیات میں اس پورے واقعہ کو اختصار کے ساتھ بیان
کر دیا ہے جو معرکہ بدر میں از اول تا آخر پیش آیا، یعنی مدینہ سے نکلنے پر مسلمانوں
کے سامنے کیا گیا صورتیں پیش آئیں وہ سب ہی ایک دوسرے کے ساتھ
مربوط کر کے بیان کی گئی ہیں۔ پس جس طرح کما اخرجك ربك من بیتك کو
ساتھ ”وان فی یامنا المؤمنین لکامرہون“ کا تعلق ہے اسی طرح ”واذ
بعدکم اللہ احدی الطائفین“ اور ”اذ تستغیثون ربکم“ اور ”اذ یغشیکم
الغاس“ ”وینزل علیکم من السماء ماء“ وغیرہ واقعات کا بھی تعلق ہے اور یہ
ظاہر ہے کہ مولانا شبلی مرحوم بھی جمہور کے ساتھ اس پر متفق ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ
علیہ وسلم کا درگاہ الہی میں استغاثہ پیش کرنا، ملائکہ کی مدد کا آنا، مسلمانوں پر
اونگھ طاری کر کے تازہ دم کر دینا، آسمان سے پانی کا برس کر مسلمانوں کو حق

میں رحمت ثابت ہونا، یہ کل معاملات اُس آن ہی نہیں پیش آگئے تھے جس آن میں مسلمان مدینہ سے نکلے تھے بلکہ یہ ایک طویل سلسلہ تھا جو ایک مدت کے اندر وقوع پذیر ہوتا رہا ہے۔

پس اگر بقول مولانا سے مرحوم آیتؒ کما اخرجك ربكؑ میں اُس آن کے ماسوا جو مدینہ سے خروج کے ساتھ مربوط ہے اور کچھ مراد نہیں ہے تو پھر یہ تسلیم کرنا پڑیگا کہ باقی وہ تمام واقعات جو اس آیت کے ساتھ مربوط کر کے بیان ہوئے ہیں گو کلام متناف ہی کی حیثیت میں کیوں نہ ہوں، وہ سب بھی اسی ایک آن سے متعلق ہیں اور ظاہر ہے کہ یہ قطعاً باطل اور خلاف واقعہ ہے۔ اس لئے اس آیت کا صاف اور صریح مطلب یہ ہے کہ قرآن عزیز عام بول چال اور محاورہ کے مطابق یہ کہہ رہا ہے کہ مسلمانوں کو ذرا اُس واقعہ کی جانب بھی نظر کرنی چاہیئے۔

جب پروردگار نے تم کو ایک مرتبہ مدینہ سے باہر حق کی خاطر نکالا تھا اور تمہارے سامنے ایسی صورت حال پیش آگئی تھی کہ تم پر یہ گراں گذرنے لگا تھا کہ کیوں ہم مدینہ سے باہر نکلے کہ آخر کار ہمارے سامنے یہ صورت گراں بار آگئی اور یہ وہ وقت تھا جبکہ خدا نے تم سے "غیر و نفیر" میں سے ایک کا وعدہ کیا، وغیرہ وغیرہ۔

یہی وجہ ہے کہ تمام مفسرین آیتؒ "وان فراقا من المومنین لکاربھون" کے متعلق عربیت کے قاعدہ سے یہ فرما رہے ہیں۔

واجملة فی موضع اور یہ جملہ حال واقع ہو رہا ہے اور یہ حال مقدرہ ہے اس لئے کہ جس کراہت

الحال وہی حال   کا آیت میں کہ ہو رہا ہو وہ مدینہ سے نکلنے کے بعد پیش آئی تھی جیسا کہ
مقدّمہ لان الکواہتہ   انشاء اللہ ابھی تجھ کو معلوم ہو جائیگا، یا یوں کہیے کہ یہ اُس پوری
وقت بعد النحر وج   حالت کا نقشہ بیان ہو رہا ہو جو مدینہ سے نکلنے کے وقت سے معرکہ
کما تراه ان شاء اللہ   کے ختم تک پیش آئی اور یعنی "اُخْرِجْكَ" میں اخراج سے زمانہ ممتد
تعالیٰ و یعتبر ذلک ممتداً   مراد ہے آئی مراد نہیں ہے)

تو اب صورت حال یہ بنی کہ جو شخص "لکاس ہون" میں مذکورہ واقعہ گراہت کو آئی
قرار دیتا ہے اور اس پورے واقعہ کو مدینہ کے اندر ہونا ثابت کرتا ہے اس کے پاس
تو صرف ایک ایسا تخمینہ احتمال ہے جس کا ثبوت اُن قرآن سے قطعاً نہیں ملتا جو مابعد
آیات میں موجود ہیں اور جو شخص یہ کہتا ہے کہ آیت "اُخْرِجْكَ" میں اخراج آئی نہیں
ہے بلکہ وہ ممتد مدت مراد ہے، جس میں یہ معرکہ پیش آیا تو بعد کی تمام آیات بلاشبہ
اُس کے دعوے کے لئے واضح قرینہ بنتی اور دعوے کی تصویب کرنی نظر آتی ہیں
(۲) دوسرا مقام سورہ انفال ہی کی وہ آیات ہیں جو ارہما انزلنا علی عبدنا
یوم الفرقان یوم التقی الجمعان سے شروع ہو کر والی اللہ ترجع الامور پر ختم ہوتی
ہیں، ان آیات میں قرآن حکیم نے اول مسلمانوں اور مشرکوں کے محاذ جنگ کا
کا نقشہ اس طرح کھینچا ہے کہ مسلمانوں کا محاذ جنگ مدینہ سے قریب وادی میں تھا
اور مشرکین مکہ ان کے بالمقابل جانب بعید کی وادی میں خیمہ زن تھے اور اس
وقت ابوسفیان کا قافلہ مسلمانوں کی وادی سے نیچے نیچے سمندر کے کنارے
اس طرح گزر رہا تھا کہ وہ مکی فوج کی پشت پر تھا کہ اگر وہ چاہے تو مسلمانوں کی زد

سے محفوظ ہو کر بے خوف اپنی فوج کی مدد کر سکتا ہے" وَاِذَا نْتُمْ بِالْعُدَّةِ الدُّنْيَا
وَهُمْ بِالْعُدَّةِ الْقُصْوٰی وَالرَّكِبِ اَسْفَلَ مِنْكُمْ" اور اس کے بعد کہتا ہے کہ
یہ صورت حال مسلمانوں کے لئے اس درجہ ناسازگار تھی کہ اگر تقدیر الہی یہ
فیصلہ نہ کر لیتی کہ بدر کا معرکہ ضرور پیش آئیگا، اور اس کا انجام مسلمانوں کی حق
میں ہو گا اور جنگ کے معاملہ کو مسلمانوں اور مشرکوں کے باہمی عہد و پیمان پر چھوڑ
دیا جاتا تو مسلمان آپس میں بھی مختلف المیعا د ہو جاتے، بعض کہتے کہ اس میدان
میں حق و باطل کا فیصلہ ہو جائے تو اچھا ہے اور بعض کہتے کہ ہم ان ناسازگار حالات
میں ہرگز جنگ کی طاقت نہیں رکھتے اس لئے دوسرے وقت کے لئے
اس جنگ کو ٹال دینا چاہیے اور نفیر کی جگہ "غیر" کو قبضہ میں کر لینا چاہیے
جیسا کہ پیش آیا، اور بعض کو جنگ کا معاملہ سخت گراں گذرا اور ہو سکتا تھا کہ سب
ہی مسلمان یہ چاہتے کہ اس وقت معرکہ جنگ بپا نہ ہو، اور مشرکین اپنی ساز و
سامان کے زعم پر یہ اصرار کرتے کہ اسی وقت اور اسی جگہ معرکہ ہو جانا از بس ضروری
ہے اور یہ نقشہ سامنے آجاتا: "لَوْ تَوَاعَدْتُمْ لَا خْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ" مگر ہوائیہ و لیکن
لَيَقْضِي اللّٰهُ اَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا"

ان آیات میں قابل غور بات یہ ہے کہ اگر مشرکین مکہ کی فوج کشی کا حال
مسلمانوں کو مدینہ ہی میں معلوم ہو گیا تھا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں
سے مدینہ ہی میں وہ مشورہ فرمایا تھا جس کا ذکر تمام کتب حدیث و سیرت میں موجود
ہے اور اسی مقام پر خدا نے احد الطائفین کا وعدہ فرما کر اپنے نبی کو وحی کو ذریعہ
یہ بھی بتا دیا تھا کہ خدا کی مرضی معرکہ حق و باطل کی ہے، قافلہ پر تسلط کی نہیں ہے تو پھر

عقل حیران ہے کہ ان تمام امور کے معلوم ہو جانے کے بعد مسلمان خود کو کس لئے
بے سرو سامان سمجھ رہے تھے اور کس وجہ سے بعض مجاہدین اسلام جنگ سے
جی چڑا رہے تھے، جبکہ مدینہ میں مسلمانوں کے پاس ہزاروں اونٹ موجود تھے
گھوڑے بھی کم نہیں تھے، سپاہ گھوڑوں کا ہیا ہونا معمولی بات تھی تلواروں
اور نیزوں کی بھی کچھ کمی نہیں تھی اور ان سب باتوں پر مستزاد یہ کہ جب ان کو دشمنوں
کی عددی طاقت کا بھی صحیح اندازہ تھا تو آخر وہ کیا سبب تھا کہ مسلمان جن میں انصار
بھی ہیں اور مہاجرین بھی صرف تین سو تیرہ ہی کی تعداد میں کیوں نکلے؟ اور انکو
بھی اس بے سرو سامانی کے ساتھ کہ نیزے اور تلواریں تک بھی ہر ایک کو پاس
موجود نہیں، چہ جائیکہ باقی سامان حرب و ضرب مکمل ہوتا اور کیا بدر کے اس واقعہ
کے علاوہ کسی بھی ایسے غزوہ یا سریہ کا حوالہ دیا جاسکتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ
علیہ وسلم نے اس کے لئے مدینہ میں بیٹھ کر تیاری فرمائی ہو اور مسلمانوں میں دشمن
کے مقابلہ کے لئے وہ ہر اسانی اور گرانی پیدا ہوئی ہو جس کا ذکر قرآن ان جملوں
میں کرتا نظر آتا ہے ”وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ“ ”مجاد لوناك في الحق
بعد ما تبين كاشايساقون الى الموت“ ”ولو لو اعدتم لاختلفتم في الميعاد“
کیا ہمارے سامنے غزوہ تبوک، غزوہ عسرت، کا نقشہ موجود نہیں، کہ
دشمن کی تعداد لاکھوں تک پہنچی ہوئی ہے اور مشرکین مکہ جیسے غیر متہدن نہیں بلکہ
متہدن عیسائی طاقت سے معاملہ ہے جو ہر قسم کے متہدن ساز سامان جنگ و
مسلح ہے اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں نہیں مدینہ کے قریب وجوا میں
نہیں بلکہ خود دشمن کے گھر پر جا کر معرکہ حق و باطل گرم کرنا چاہتے ہیں، لیکن ان تمام

باتوں کے باوجود ایک مسلمان بھی ہراساں نہیں، اگر اس خاطر نہیں بلکہ پروانہ وار
نثار ہونے کو، ایک دوسرے پر بازی لیجانے کے لئے مدینہ سے بتوک کی جانب
قدم بڑھا رہے ہیں۔

بات بالکل صاف ہے کہ مسلمان درحقیقت اس بے سرو سامانی کے ساتھ
لڑنے کے لئے نہیں بلکہ قافلہ پر قبضہ کرنے کے لئے نکلے تھے اور اس کے لئے
یہ جمعیت اور یہ صورت حال کافی تھی لیکن بدر کے قریب پہنچ کر اپنا نک صور حال
تبدیل ہو گئی اور مسلمانوں کو دو باتوں کا ایک ساتھ علم ہوا، ابو جہل مکہ سے لشکر
کشی کر کے آرہا ہے اور ابوسفیان کا قافلہ بدر سے گزر کر مکہ جا رہا ہے، تب وہ سب
کچھ پیش آیا جس کو تفصیل کے ساتھ سن آئے ہوا اور یہی وہ حالت تھی جس کا ذکر
قرآن نے اس طرح کیا: "وان فریقاً من المؤمنین لکارھون" اور "لوقاعد
تختلفن فی المیعاد۔"

بہر حال ان ہر دو مقامات کا تبادلاً کلام الہی کا سیاق و سباق اور آیات کو
اندرو موجود قرائن و دلائل کے سامنے مصنف سیرت النبی کا کما اخرجک ربک من
بنیک کے اجمال سے بے دلیل ایک دعویٰ کر دینا کسی طرح صحیح نہیں ہے اور آیت
"وان فریقاً من المؤمنین لکارھون" میں "و" حالیہ کے لئے بقاعدہ عربیت
ہرگز یہ ضروری نہیں کہ حال اور ذوالحال کا زمانہ اس طرح ایک ہو کہ دونوں ان
واحد سے وابستہ ہوں بلکہ زمانہ کا امتداد نہ صرف ممکن الوقوع بلکہ اکثر الوقوع ہوتا ہے نیز حال تقدیر
کی مثالیں کلام عرب میں بیشتر موجود ہیں اور حال مقدرہ کا حاصل یہ ہے کہ جو
واقعہ کسی ایک بات کی بنا پر آئندہ قریبی زمانہ میں پیش آئیو والا ہے اس کو پربیل تقدیر

و ادو حالیہ کے ساتھ اس طرح بیان کر دیا جاتا ہے کہ گویا وہ اسی آن میں پیش آیا ہو
کیونکہ اُس کا پیش آنا یقینی ہے اور اس صورت میں آیت کے معنی یہ ہوں گے
کہ مدینہ سے خروج اس حالت میں ہوا کہ جب صورت حال نازک بن کر سامنے
آئی تو مسلمانوں کے ایک گروہ پر گراں گذرنے لگا کہ اے کاش مدینہ سے کیوں
نکلے جو اس صورت کے ساتھ دو چار ہونا پڑا۔

(۲) یہ بھی صحیح نہیں ہے کہ کاروان تجارت مسلمانوں کے ہاتھ سے اس
طرح بچ کر نکل گیا تھا کہ مسلمان اُس کا تعاقب نہ کر سکیں اور اس کو قابو میں نہ
لا سکیں، چنانچہ آیت ”والرکب اسفل منکم“ اس پر صاف دلالت کر رہی ہے
البتہ مسلمانوں کو اپنے جاسوسوں کے ذریعہ جو کچھ قافلہ کے متعلق معلوم ہوا تھا
اُس کے پیش نظریہ خیال اب بھی تھا کہ ابوسفیان کا قافلہ بدر ہی کے راستہ سے
گذرے گا اور اس لئے وہ دادئی و قرآن میں مشور کے وقت کاروان تجارت کو
طالب تھے اور اسی لئے اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا کہ دونوں میں سے کسی ایک گروہ
پر تم کو ضرور مسلط کر دیں گے، درحقیقت حال کے پیش نظر ہی یہ بھی اپنے رسول کو بتلا
دیا کہ ”غیر“ سے نہیں بلکہ ”غیر“ سے تم کو واسطہ پڑے گا اور تم کامیاب ہو گے۔
اس صورت حال کو اگرچہ بعض اصحاب سیرت نے واضح نہیں کیا، مگر
محققین ارباب سیر نے اس حقیقت کو مستند روایات سے ثابت کیا ہے۔

چنانچہ ابن کثیر نے اپنی تفسیر اور تاریخ میں اور حافظ ابن حجر نے فتح الباری
اور شیخ بدر الدین عینی نے عمدۃ القاری میں بسند اس واقعہ کو حضرت ابو ایوب انصاری
رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے، فرماتے ہیں:-

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هم مدینہ میں تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ
 علیہ وسلم ونحن بالمدينة ابھی معلوم ہوا کہ ابی سفیان کا کاروان تجارت شام
 انی اخبرت عن غیر ابی سفیان سے آ رہی کیا تم تیار ہو کہ اس سے قبل اس کی راہ گھیر لو
 انھا مقبلۃ فهل لکم ان کیا عجب کہ اللہ تعالیٰ اس بہانہ ہم کو مال غنیمت عطا
 تخرج قبل هذه العیر لعل کرے۔ ہم سب نے عرض کیا "ہاں" پس آپ بھی نکلے
 الله یغنمنا ما فقلنا نعم فخرج اور ہم بھی نکلے، ابھی ایک یا دو دن کی مسافت پر
 وخرجنا فلما اسرنا یوم او ہی پہنچے تھے کہ آپ نے فرمایا مجھے معلوم ہوا ہے کہ اہل مکہ
 یومین قال لنا ما ترون فی فوج کشی کے ارادہ سے آ رہے ہیں، اب کیا ارادہ ہے؟
 قتال القوم فانهم قد اخبروا تب ہم نے عرض کیا: یا رسول اللہ! قسم بخدا
 بخروجکم فقلنا لا والله ما اس حالت میں ہم میں دشمن کے مقابلہ کی طاقت
 لنا طاقة لقتال لعدو ولكنا نہیں ہے، البتہ قافہ پر حملہ کا ارادہ ضرور ہے۔
 اسرنا العیر بالحديث، لہ

یہ اور اسی قسم کی روایات بکثرت موجود ہیں جن میں صراحت ہے کہ مسلمان
 وادی ذفران میں کاروان تجارت پر حملہ آور ہونے کے متوقع تھے اور وجہ یہی تھی
 کہ ان کے جاسوسوں نے بدر میں اس کے آنے کی خبر دی تھی۔

(۳) آیت "توددون ان غیثات الشوكة تكون لکم" (الایہ) میں جمہور کی نزدیک

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی جانب ہیں جس جانب خدا ہے اور جب بعض مسلمانوں نے
 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ کو پہچان لیا تو پھر بھی خدا اور خدا کے رسول کی مرضی

کے ساتھ ہو گئے، اس لئے اس حقیقت کو ان جذباتی الفاظ سے بے حقیقت نہیں
 بنایا جاسکتا۔

ایک طرف وہ لوگ ہیں جو قافلہ تجارت پر حملہ کرنا چاہتے ہیں، دوسری طرف خدا ہی
 (جو چاہتا ہے) کہ حق کو قائم کرے اور کافروں کی جڑ کاٹ دے، اب سوال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ
 علیہ وسلم ان دو میں سے کس کے ساتھ ہیں؟ عام رعایتوں کے مطابق اس سوال کا
 کیا جواب ہوگا، میں اس تصور سے کانپ اٹھتا ہوں۔

(۴) واقعہ کی نوعیت دراصل وہ نہیں ہے جس کو برعم خود مصنف سیر النبی نے
 گڑھ کر بیان کر دیا اور پھر اس پر سوالات قائم کر دیے بلکہ نوعیت واقعہ وہ ہے جس کو
 ہم بصراحت و بدلائل ابھی بیان کر آئے ہیں اور جس کو تسلیم کرنے کے بعد شبہ اور
 اعتراض کی گنجائش ہی نہیں رہتی۔

۵۔ ”لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرًا أُولِي الضَّرَعِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي
 سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ۔“ مسلمانوں میں جو لوگ صحیح و تندرست ہوتے ہوئے
 بھی گھروں میں بیٹھے رہے تو وہ ان کے برابر ہرگز نہیں ہو سکتے جو اپنی جان و مال
 کے ذریعہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں۔

بیشک صحیح بخاری میں اس آیت کے متعلق حضرت ابن عباس کا یہ قول نقل
 کیا ہے کہ یعنی وہ لوگ جو بدر میں نہیں شریک ہوئے اور وہ جو شریک ہوئے دونوں
 برابر نہیں ہو سکتے اور یہ صحیح ہے کہ صحیح بخاری میں یہ بھی ہے کہ پہلے آیت میں غیر
 اولی الضرع کا جملہ نہیں نازل ہوا تھا تو آیت سن کر حضرت عبداللہ بن ام مکتومؓ

خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور اپنے نابینا ہونے کا عذر کیا، اس پر وہیں یہ جملہ نازل ہوا ”غیر اولی الضمہ“

لیکن اس کے باوجود مصنف سیرت النبی کا اس سے یہ نتیجہ اخذ کرنا صحیح نہیں ہے۔

یہ صاف اس بات کی دلیل ہے کہ مدینہ ہی میں معلوم ہو گیا تھا کہ قافلہ پر حملہ کرنا

نہیں بلکہ لڑنا اور جان دینا ہے۔

یہ نتیجہ اخذ کرنا اس لئے درست نہیں ہے کہ اس آیت کے شان نزول

کے متعلق تین صحابیوں سے روایات منقول ہیں ان میں سے دو صحابیہ ہیں ثابت

اور ہر ابن عازب رضی اللہ عنہما تو غزوہ بدر سے جدا اس کا نزول بیان کرتے ہیں،

اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، بدر کے ساتھ اس کو وابستہ فرماتے ہیں

لہذا اس اختلاف کو دیکھ کر مشہور اور محقق محدثین اور شارحین بخاری، ابن تین اور

بدر الدین عینی (رحمہما اللہ) یہ فرماتے ہیں کہ صحابہ رضی اللہ عنہم، کا یہ عام قاعدہ ہے

کہ اگرچہ کسی آیت کا تاریخی اور حقیقی شان نزول ایک خاص واقعہ سے متعلق ہو لیکن

اس آیت کے مفہوم و مصداق میں جس قدر واقعات و جزئیات داخل ہو سکتی ہیں

ان سب کے متعلق یہ کہہ دیا کرتے ہیں کہ اس آیت کا شان نزول یہ واقعہ ہے لہ

لہذا جبکہ تمام علماء تفسیر اس پر متفق ہیں کہ اس آیت کا تاریخی شان نزول بدر

کا واقعہ نہیں ہے تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا یہ ارشاد اسی عموم کے

اعتبار سے ہے کہ جبکہ بدر کے محرکہ میں بھی مسلمان و وحشوں میں منقسم تھے، ایک

شریک جنگ اور دوسرے مدینہ میں مقیم تو بلاشبہ فضیلت درجات میں دونوں برابر نہیں

ہو سکتے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے بطریق تفسیر یہ فرمایا ہے
 ”لا یستوی القاعدان من المؤمنین عن بدوا الخاسر جوت الی بداد بطور
 واقعہ اس کو نقل نہیں کیا اور اسی لئے حضرت عبداللہ ابن مکتوم کے واقعہ کا بھی
 ذکر نہیں فرمایا اور ترمذی میں اس قسم کی تفصیل اگر منقول ہے تو خود ترمذی نے
 یہ کہہ کر اس تفصیل کو کمزور کر دیا ہے ”ہذا حدیث حسن غریب من ہذا الوجه من حدیث
 ابن عباس، یہ حدیث اس تفصیلی طریقہ پر ابن عباس سے بسند حسن غریب ثابت ہوئی
 یعنی اس ایک راوی کے علاوہ دوسرا کوئی طریق سند موجود نہیں ہے جس میں حضرت
 عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت میں حضرت عبداللہ بن ام مکتوم کا
 واقعہ منقول ہو اور اسی لئے امام بخاری نے اس تفصیل کو قابل ترک سمجھ کر فقط
 تفسیر کو ہی لیا ہے۔

پس اس آیت کو بھی اپنے دعوے کے لئے سند بنانا کسی طرح صحیح نہیں
 ہو سکتا۔

(۶) کفار قریش جو مکہ سے لڑنے کے لئے بدر میں آئے اُن کی نسبت قرآن
 مجید میں ہے ”وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِپَاءَ النَّاسِ
 وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ۔ اُن لوگوں کی طرح نہ بنو جو اپنے گھروں سے
 مغرورانہ نمائش اور خدا کی راہ سے روکے ہوئے نکلے۔ اگر قریش صرف قافلہ
 تجارت کے بیچانے کے لئے نکلتے تو خدا کیوں کہتا کہ وہ اظہار شان اور دکھاؤ
 کے لئے خدا کی راہ سے لوگوں کو روکتے ہوئے نکلے۔ الخ

یہ بھی مصنف سیرت ابنی کا ایک انوکھا استدلال ہے اس لئے کہ جن روایات

میں یہ ہے کہ کفار قریش قافلہ تجارت کے بچانے کے لئے نکلے، ان ہی میں یہ بھی
بصراحت موجود ہے کہ جب ابوسفیان نے قاصد کے ہاتھ کہلا بھیجا کہ ہم مسلمانوں کی زد
سے بچ گئے ہیں۔ تم اب واپس مکہ چلے جاؤ تو ابوجہل نے صاف انکار کر دیا اور
کہا کہ اب تو ہم مسلمانوں کا قلع قمع کر کے ہی جائیں گے اور یہی وہ جذبہ تھا جس
نے کفار قریش کو بدر کی جانب اُس سخت کے ساتھ پیش قدمی کیلئے ابھارا جس کا
ذکر قرآن حکیم اس آیت میں کر رہا ہے،

اس کے بعد مولانا نے مرحوم نے احادیث سے اپنے مقصد کی تائید چاہی ہے
اور اس سلسلہ میں یہ دعویٰ کیا ہے کہ تمام ذخیرہ حدیث میں کعب بن مالک کی روایت
کے علاوہ کہیں یہ مذکور نہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں قریش کے قافلہ
تجارت پر حملہ آوری کے لئے نکلے نیز کعب بن مالک کی روایت مولانا کو نزدیک
ستعد وجہ سے قابل بحث ہے۔

حضرت کعب رضی اللہ عنہ کی روایت بخاری میں اس طرح منقول ہے،

عن عبد الله بن كعب قال	كعب بن مالك رضي الله عنه فرماتا ہیں میں رسول اللہ
كعب لما تخلف عن رسول الله	صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کسی غزوہ میں پیچھے نہیں
صلی الله عليه وسلم في غزوة	رہا بجز غزوہ تبوک کو اور ہاں غزوہ بدر میں بھی
غناها الا غزوة تبوك غيما	شریک نہیں تھا اور جو اسمیں شریک نہیں
كنت تخلفت في غزوة بدر ولم	ہوا اُس پر کچھ عتاب نہیں کیونکہ آنحضرت صلی اللہ
لعا تب احد تخلف عنها انما	علیہ وسلم قریش کے قافلہ کے لئے نکلے تھے
خرج النبي صلى الله عليه وسلم	کہ خدا نے دونوں فریق کو اچانک مقابل کر دیا

یدید عیقریش حتی جمع الله

بینہ و بینہم علی غیبہ معاد

حضرت کعب کی اس روایت کی تائید ذخیرہ حدیث میں دیگر روایات سے بھی ہوتی ہے چنانچہ گذشتہ صفحات میں ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی حدیث جس کو ابن مردویہ اور ابن ابی حاتم سے تمام محدثین وارباب سیر نے نقل کیا ہو گذر چکی ہو اُس میں صراحت کے ساتھ یہ کہا گیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اول مدینہ سے ابوسفیان کے قافلہ کے لئے نکلے اور جب ایک یاد و دن کی مسافت پر پہنچے تو معلوم ہوا کہ کفار مکہ کا لشکر مقابلہ کے لئے آ رہا ہے تب آپ نے پھر مشورہ کیا اور اسی مشورہ میں بعض مسلمانوں نے جنگ کے حق میں گرائی کا اظہار کیا اس لئے یہ کہنا صحیح نہیں ہے کہ ذخیرہ حدیث میں کعب کی روایت کے علاوہ کوئی روایت اس کو ظاہر نہیں کرتی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے ابوسفیان کے قافلے کے لئے نکلے تھے۔

رہا کعب کی حدیث کا معرض بحث ہوتا تو یہ دعویٰ خود محل نظر ہے جو حسب ترتیب لائق توجہ ہے۔

۱۱ فرماتے ہیں کہ حضرت کعب چونکہ غزوہ بدر میں شریک نہیں تھے اس لئے انکی روایت اس موقع پر مشاہدہ و واقفیت کی روایت نہیں، میدان استدلال میں یہ عجیب دلیل ہے اس لئے کہ جب مصنف سیر البقی کا یہ دعویٰ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے شروع ہی میں کفار قریش سے جنگ

لے جلد ثانی کتاب الغزوات۔

کے ارادے سے نکلے تھے اور مدینہ میں ہی مشہور تاریخی مشورہ فرمایا تھا تو کعب بن مالک خواہ غزوہ بدر میں شریک نہ ہوئے ہوں، لیکن مدینہ میں بہر حال موجود تھے، اس لئے یہ کیسے ممکن ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انصار و مہاجرین پر مشورہ فرمائیں اور موجودہ صحابہ شرکت نہ کریں لہذا، حضرت کعب کی روایت کو مشاہدہ و واقعیت کی روایت تسلیم نہ کرنا قطعاً بے سند ہے البتہ اگر یہ تسلیم کر لیا جائے کہ جنگ کے متعلق مشورہ مدینہ سے باہر کسی وادی میں ہوا تھا، تب یہ بیشک کہا جاسکتا ہے کہ کعب اگر اس مشورہ کے متعلق کچھ فرمائیں تو وہ مشاہدہ و واقعیت کی روایت نہیں ہوگی کیونکہ وہ غزوہ بدر میں شریک نہیں تھے۔

۱۲۲ اس واقعہ کی روایت سے ان کا مقصود یہ ہے کہ غزوہ بدر کی اہمیت

کم ہو جائے تاکہ عدم شرکت سے اُن کا وزن کم نہ ہو اجم

مولانا کا ایک صحابی کے متعلق یہ سو برہن بھی قطعاً بے سند بے دلیل ہے

اس لئے کہ حضرت کعب بدر کی اہمیت کو کم کرنا نہیں چاہتے بلکہ اُس کی اہمیت اور عظمت کا احساس ہی اُن کو اس پر مجبور کر رہا ہے کہ وہ اپنی عدم شرکت کے لئے یہ معذرت پیش کریں کہ اُن کو یہ سعادت اس لئے نصیب نہ ہو سکی کہ حب مسلمان مدینہ سے نکلے تھے تو چونکہ کاروان تجارت کے لئے نکلے تھے اس لیے سب کی شرکت ضروری نہیں تھی تاہم جو نکلے اُن کو وہ بے نظیر شرف ہاتھ آگیا جس سے ہم جیسے محروم رہ گئے۔

کعب بن مالک کی اس روایت میں ایک اور باریک نکتہ مستور ہے جو مولانا

کے دعوے کو کیسر پا در ہوا بنا دیتا ہے وہ یہ کہ حضرت کعبؓ اس جانب بھی توجہ

لار ہے ہیں کہ اگر بدر کا معرکہ غزوہ تبوک کی طرح مدینہ کے اندر ہی طے شدہ ہوتا اور
 بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے اس ہی غرض کے لئے نکلتے تو یہ ناممکن تھا کہ
 اس قدر اہم اور عظیم الشان غزوہ کے لئے "نفیر عام" نہ ہوتا اور جو لوگ جی چاہا کہ یہاں
 بیٹھ رہتے واپسی پر ان سے باز پرس نہ کی جاتی، جبکہ غزوہ تبوک میں انہی کعب اور
 ان کے دورفقا سے عدم شرکت پر اس قدر سخت باز پرس ہوئی تھی کہ ذاتِ اقدس
 صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مقاطعہ کا حکم صادر فرما دیا تھا اور جب تک ان کی توبہ
 کے قبول پر وحی الہی کا نزول نہیں ہوا تقریباً پچاس دن مقاطعہ کا سلسلہ جاری رہا
 اس لئے یہ یقین کرنا چاہیے کہ غزوہ تبوک میں مجھ پر ناراضی کا اظہار اور مقاطعہ کا
 اعلان اور بدر میں ان امور کا فقدان بلاشبہ اس لئے تھا کہ معرکہ بدر ارادی نہیں تھا
 بلکہ حسب اتفاق بالکل اچانک پیش آگیا اور درحقیقت بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور
 مسلمان مدینہ سے "غیر" کے ہی لئے نکلے تھے۔ غرض حضرت کعبؓ غزوہ بدر کی حیثیت
 کو کم کرنا نہیں چاہتے بلکہ اپنے عذر عدم شرکت کی معقولیت کو ظاہر کرنا اور واقعہ کی
 نوعیت کو واضح کرنا چاہتے ہیں۔

پھر یہ عجیب بات ہے کہ مصنف سیرت ابنی تو یہ معلوم کر سکیں کہ قرآن ناطق
 ہے کہ بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے ہی کفار قریش کے مقابلہ میں نکلے اور ان کو
 بقول احادیث بھی یہی صراحت کر رہی ہیں، لیکن کعب بن مالک پر ساری عمر حقیقت
 آشکارا نہ ہو سکی، ہاں یہ حقیقت جُدا ہے کہ مولانا کے نزدیک کعب بن مالک اپنی اہمیت
 کو برقرار رکھنے کے لئے جان بوجھ کر کذب بیانی تک پر آمادہ ہو گئے، مگر میں تو اس کی تصور
 سے بھی کانپ اٹھتا ہوں۔

(۳) مولانا کے نزدیک بخاری میں مذکور کعب بن مالکؓ کی روایت حضرت انسؓ کی اس روایت کے بھی خلاف ہے جو مسلم اور مصنف ابن ابی شیبہ میں منقول ہے۔

عن انس ان رسول الله صلعم حضرت انسؓ سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ

شاور حین بلغه اقبال ابی علیہ سلم کو جب ابوسفیان کے آنیکی خبر معلوم ہوئی تو

سفیان قال فتکلم ابوبکر آپؐ مشورہ طلب کیا حضرت ابوبکرؓ نے تو آپؐ کو

فاعرض عنه فتکلم عمر فاعرض نہ فرمائی پھر حضرت عمرؓ نے آپؐ نے انکی طرف بھی

عنه فقام سعد بن عبادہ فقال توجہ نہ کی، پھر سعد بن عبادہ کھڑی ہو کر اور کہا یا

ایانا ترید یا رسول الله والذي رسول اللہ کیا آپؐ کا روئے خطاب ہم انصار کی

نفسی بیداً لو امرتنا ان تخیفها طرف ہے خدا کی قسم اگر دریا میں سواری ڈالو گا آپ

البحر لاخصناها الخ حکم دیں تو ہم ڈال دیں گے الخ۔

یعنی اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ جب ابوسفیان کے آنے کا حال معلوم

ہوا تو اسی وقت آپؐ نے مہاجرین و انصار سے مشورہ کیا اور انصار سے اعانت کی

خواہش کی اور ابوسفیان کی آمد کا حال مدینہ ہی میں معلوم ہو چکا ہے، اس بنا پر یہ محقق

طور پر ثابت ہو گیا کہ اس غزوہ کی شرکت کے لئے آپؐ نے انصار سے مدینہ ہی

میں خواہش کی تھی۔

مگر مولانا کا یہ استدلال بھی صحیح نہیں ہے اس لئے کہ اس روایت میں راوی

نے ایک بہت بڑی غلطی کر دی ہے وہ یہ کہ اس نے انصار مقررین میں سعد بن عبادہؓ

کا نام لیا ہے، حالانکہ تمام محدثین کا اس پر اتفاق ہے کہ حضرت سعد بن عبادہؓ غزوہ بدر

میں شریک نہیں تھے اور تمام ذخیرہ حدیث میں اس تقریر کو حضرت مقدادؓ کی جانب

منسوب کیا گیا ہے اور یہی صحیح و درست ہے، البتہ سعد بن عبادہ نے اسی قسم کی تقریر
حدیبیہ کے موقع پر کی تھی جس کا ذکر روایات میں بکثرت موجود ہے تو ثابت ہوا کہ اس
روایت میں راوی نے واقعہ کو خلط ملط کر دیا ہے، پس حدیث انس کے ابتدائی
جملوں میں بھی یا تو ابہام و اجمال ہے اور یا راوی کے وہم کی وجہ سے مدینہ کو ابتدائی
مشورہ اور وادی ذفران کے مشہور تاریخی مشورہ کے درمیان خلط ہو گیا ہو چنانچہ
مشہور محدث اور بخاری کے شارح حافظ ابن حجر بھی روایت انس کا ذکر کرتے ہوئے
یہ فرماتے ہیں۔

ووقع فی مسلم ان سعد بن عبادہ	اور مسلم میں ہے کہ سعد بن عبادہ نے جو تقریر کی جو مقدراً
هو الذی قال ذلک وکلنا اخرجہ	کیجا نہ منسوب ہے اور ابن ابی شیبہ نے بھی مصنف
ابن ابی شیبہ من مرسل عکرمہ	میں سیطرح عکرمہ کے مرسل کے ذریعہ نقل کیا ہے
وفیہ نظر لان سعد بن عبادہ	اور اس پر اعتراض واقع ہوتا ہے اس لئے کہ سعد
لم یشہد بدراً ویمکن الجمع	بن عبادہ غزوہ بدر میں شریک نہیں ہوئے ہاں
بان النبی صلی اللہ علیہ وسلم	حدیث مسلم کو اس مضمون کو دوسری صحیح احادیث
استشامہم فی غزوہ بدر	کیساتھ اس طرح جمع کیا جاسکتا ہے کہ دراصل بدر کے
مرتین الاولى وهو بالمدينة اول	معاملہ میں دو مشورے ہوئے ہیں، ایک مدینہ کا اند
ما بلغ خيبر لیس مع ابی سفیان	ہو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابوسفیان کو
وذلك مبين فی سواية مسلم	قافلہ کا حال معلوم ہوا مسلم کی روایت میں شاید اس
وقع عند الطبرانی ان سعد	کا ذکر ہے اور دوسرا مشورہ راستہ میں دئی ذفران میں ہوا
بن عبادہ قال ذلک بالحدیبیہ	جیسا کہ فتح الباری میں بصرآ مذکور ہے اور طبرانی

وہذا اولی میں ہے کہ دراصل سعد بن عبادہؓ کی یہ تقریر حدیبیہ کے موقع پر ہوئی تھی

بالصواب (اور راوی نے اس جگہ خلط ملط کر دیا ہے) اور یہی صحیح اور درست ہے

غرض حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث سے بھی مولانا کا استدلال صحیح نہیں ہے۔ رہا یہ معاملہ کہ انصار جب قافلہ کے لئے مدینہ سے نکل چکے تھے تو پھر اس اہمیت کے ساتھ وادی ذفران میں ان کی رائے معلوم کرنیکی ضرورت ہی کیا باقی رہ گئی تھی تو یہ شبہ بھی نادرست ہے، کیونکہ سابق میں یہ ثابت ہو چکا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے نکلنے کے وقت بھی ابوسفیان کے قافلہ پر قابض ہونے کیلئے مہاجرین و انصار سے مشورہ کیا تھا، وہ غالباً اس لئے کیا ہو گا کہ انصار بھی شریک ہونا چاہتے ہیں اور جب اچانک جنگ کا یہ معاملہ بہت ہی شدید پیش آگیا اور صورت حال انتہائی نازک ہو گئی تو انصار سے دریافت کرنا از بس ضروری تھا کہ اس حالت میں بھی وہ مدینہ سے باہر معرکہ آرائی کیلئے تیار ہیں یا نہیں؟

بہر حال بخاری، نسائی، ترمذی اور دیگر کتب حدیث میں مذکور غزوہ بدر سے متعلق روایات کے خلاف مسلم کی روایت انسؓ کے آخری ٹکڑوں میں جو کچھ بھی مذکور ہے وہ سب اسی مشورہ سے متعلق ہے جو وادی ذفران میں مدینہ سے باہر ہوا تھا اور تمام صحیح روایات کے خلاف یہ راوی کا وہم ہے کہ اس نے پہلے ٹکڑے کے ساتھ دوسرے ٹکڑوں کو اس طرح خلط ملط کر دیا ہے کہ گویا یہ سب کچھ ابوسفیان کے قافلہ کے وقت ہی پیش آیا تھا اور اس پر بھی مستزاد یہ کہ اس روایت میں کفار قریش سے جنگ کا اشارہ تک بھی نہیں ہے کہ مولانا کے لئے دلیل ہو سکے، بلکہ ابوسفیان کے قافلہ ہی کا مذکور ہے اس لئے مولانا کو پھر اس روایت کے ٹکڑوں کو بھی اپنے موافق بنانے میں تکلفاً

کرنے پڑتے ہیں۔

اسی طرح مولانا کے مرحوم کا حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اس روایت سے استناد بھی صحیح نہیں جس میں بدر کے واقعہ کا ان الفاظ میں ذکر ہے :-

عن علی قال لما قدمنا المدينة حضرت علیؑ فرماتے ہیں کہ جب ہم مدینہ آئے تو وہاں

اصبتنا من ثمارها فاجتوينا و بھل کھانیکو ملے جو ہماری ناموافق مزاج تھے۔

اصابنا بها و عك و كان النبي صلى اس لئے ہم بیمار ہو گئے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

الله عليه وسلم يتحذر عن بد فلما بدر کو پوچھا کرتے تھے، جب ہم کو خبر ملی مشرکین

بلغنا ان المشركين قد قبلوا آپ سے ہیں تو رسول اللہ بدر کو چلے۔ بد ایک کنویں

سار رسول صلعم الی بد و بد کا نام ہے، جہاں ہم مشرکین سے پہلے پہنچ گئے

بئر فسبقنا على المشركين اليها۔ (الحديث)

یہ روایت طویل ہے مگر اس میں ابتدائی واقعات کو نظر انداز کر کے صرف

معبر کے کا تفصیل کے ساتھ ذکر ہے چنانچہ اس میں نہ مدینہ کے اندر مشورہ کا ذکر ہے

نہ بعض مسلمانوں کی کراہت اور گرانی کا تذکرہ ہے اور نہ مہاجر و انصار کی دو لڑائی

تقاریر مذکور ہیں، حتیٰ کہ مسلمانوں کی تعداد اور بے سرو سامانی تک بھی کوئی ذکر نہیں ہے

اور اس پر طرہ یہ کہ مدینہ کی آمد کے وقت مہاجرین کی ناموافق آب و ہوا کے بعد ہی

متصل بدر کے واقعہ کا ذکر شروع کر دیا گیا ہے، حالانکہ اس درمیان میں کتنی سرائیا

اور دوسرے اہم واقعات پیش آچکے تھے جو کتب احادیث میں بسند صحیح منقول

ہیں۔

پس اگر حضرت علیؑ کی یہ روایت اس بات کے لئے سند ہو سکتی ہے کہ اس میں

قافلہ کے لئے نکلنے کا کوئی ذکر نہیں ہے بلکہ مشرکین مکہ سے جنگ کا ہی ذکر ہے تو بلا
شبہ یہ روایت اس شخص کے لئے ہی سند ہو سکتی ہے جو بدر کے معرکے سے متعلق
ان تمام ابتدائی واقعات کا انکار کرے جس کا اس روایت میں ذکر موجود نہیں ہے
حالانکہ قرآن اور دوسری روایات میں بصراحت وہ واقعات مذکور ہیں۔

روایت و درایت کا مسئلہ اصول ہے کہ جب ایک ہی واقعہ سے متعلق مفصل
و مجمل دونوں قسم کی روایات پسند صحیح موجود ہوں تو ہمیشہ مجمل کی تفصیل و تشریح
مفصل ہی کے ذریعہ کی جائیگی اور اگرچہ بہت سے مقامات پر مولانا بھی اس کو تسلیم
فرماتے ہیں، مگر یہاں نہ معلوم کیوں نظر انداز کرنا چاہتے ہیں۔

تفصیل و اجمال کی اس حقیقت کے پیش نظر ابن جریر نے اپنی تاریخ میں امام
احمد نے مسند میں ابن ابی شیبہ نے مصنف میں اور بیہقی نے دلائل میں بدر کی مفصل
و مجمل روایات کے ضمن میں اس روایت کو بھی نقل کر دیا ہے اور جن روایات میں
قافلہ کا تذکرہ ہے اور جن میں نہیں ہے ان سب کو بیان کر کے ایک دوسرے کے
متضاد نہیں سمجھا ہے۔

مصنف سیرۃ النبی قرآن اور احادیث سے استشہاد کے بعد واقعہ کو بعض
پہلوؤں سے عقلی استشہاد کرنا چاہتے ہیں جو قابل توجہ ہیں۔

(۱) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر سے قبل جس قدر سراپا بھی بھیجے ہیں
ان میں سے کسی ایک میں بھی انصار کو نہیں بھیجا، پس اگر مدینہ میں ہی مشورہ نہ ہوا ہوتا
تو کاروان تجارت کے مقابلہ میں بھی انصار نہ نکلتے حالانکہ وہ مہاجرین سے زیادہ تعداد
میں نکلے، یعنی کل فوج ۵۰۳ تھی جن میں (۲۵) مہاجرین تھے باقی سب انصار

لیکن یہ استشہاد بھی اس لئے درست نہیں ہے کہ کاروان تجارت کا یہ معاملہ چونکہ زیادہ اہم نہیں تھا اور دشمن میں مقابلہ کی طاقت نہیں تھی، اس لئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چاہا کہ اس سلسلہ میں جو مال غنیمت ہاتھ آئے اس میں انصار کا بھی حصہ ہو، مگر عقیقی میں انصار کے معاہدہ کے پیش نظر ضرورت تھی اس بات کی کہ ان سے مشورہ لیا جائے کہ وہ نکلنا چاہتے ہیں یا نہیں، چنانچہ کاروان تجارت کے سلسلہ میں مدینہ کے اندر ہی مشورہ کیا گیا تھا جس میں انصار نے بخوشی رفاقت کو منظور کیا تھا، چنانچہ ابن کثیر نے اپنی تاریخ میں ابن اسحق سے بسند یہ روایت کی ہے۔

لما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم	بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ذی جہاد یوسفیان کی شام
عليه وسلم بابي سفیان مقبلاً	سوا کا حال سنا تو مسلمانوں کو کاروان یوسفیان
من الشام ندب المسلمين اليهم	کیسے پکارا اور فرمایا: یہ قریش کا کاروان اس
وقال هذا عير قریش فيها اموالهم	میں اہم کا مال تجارت ہے پس اس کے لئے نکلو
فاخرجوا اليها لعل الله يفلکموها	کیا تعجب ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ مال غنیمت تمہاری
فانتدب الناس فحلف بعضهم	ہاتھ لگا دے، پس لوگ تیار ہو گئے بعض نے
ثقل بعض ذلك انهم لم يظنوا	تو اس مقابلہ کو پسند کیا اور بعض کو نکلنا شاق
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم	کیونکہ انکو یہ خیال ہی نہیں تھا کہ رسول اللہ
وسلم لم يلقى حرباً	صلی اللہ علیہ وسلم اس سفر میں جنگ دوچار ہوئے

اس روایت کا جملہ ”لعل الله يفلکموها“ اور ”لم يظنوا ان رسول الله لم يلقى حرباً صاف پتہ دے رہے ہیں کہ انصار اس مرتبہ اسلحہ و ہتھیار کے جنگ اندیشہ

نہیں تھا اور کثیر مال غنیمت کی توقع تھی اور اسی بنا پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مرتبہ ان کو ہمراہ لینے کا ارادہ فرمایا۔

(۲) ابوسفیان کا کاروان تجارت جب شام سے روانہ ہو کر حدود مدینہ و شام سے نکل گیا اور مکہ کی راہ پر پڑ گیا تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چاسو سونے اطلاع دی اس سے قبل اطلاع نہ ہو سکی، لہذا مولانا نے مرحوم کا یہ عقلی استدلال واقعہ کی اصل حقیقت کو نہیں بدل سکتا کہ مکہ سے شام کو جو قافلہ تجارت جاتا تھا وہ مدینہ کو پاس سے ہو کر گذرتا تھا، اس لئے شام سے آنے والے قافلے کے لئے آپ کو شام کی جانب بڑھنا چاہیے تھا نہ کہ مکہ کی جانب جہاں قریش کے اثرات زیادہ تھے۔

جب ارادہ الہی یہ ہو چکا تھا کہ بدر میں معرکہ حق و باطل اس طرح بپا ہو کہ بظاہر اسباب مسلمانوں کے سامنے اچانک بے سرو سامانی کی حالت میں دشمن سازو سامان کے ساتھ آدھکے اور پھر خدا کی معجزانہ نصرت و یاری ظہور میں آئے تو پھر اس پر تعجب کیسا کہ مسلمانوں کو اس وقت تک قافلہ کا علم نہ ہو سکا جب تک کہ وہ مکہ کی راہ پر نہ پہنچ گیا۔

اس کے بعد مولانا نے جمہور کے مسلک کو پیش نظر رکھ کر پانچ دفعات پہلے ہی جانب سے واقعہ بدر کے اسباب کی ایسی ترتیب دی ہے کہ جس پر مولانا کو آخر میں یہ کہنے کا موقع مل سکا۔

کیا واقعات کا یہ نقشہ قریش کے جوش و عداوت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

کی شان نبوت کے موافق ہے نہ

مولانا اے مرحوم بہترین ادیب ہیں اور وہ خوب جانتے ہیں کہ کسی اچھے سے اچھے واقعہ کو بھی اگر مخالفانہ رنگ دینے کی کوشش کی جائے تو اس کو افراط کی تعبیرات میں بھیانک سے بھیانک رنگ میں پیش کیا جاسکتا ہے، مسئلہ طلاق، نکاح، بیوگان، تعدد ازواج جیسے مسائل کے متعلق عیسائی پادریوں اور ہندو آریہ سماجیوں نے جن توہین آمیز اور مضحکہ خیز تعبیرات میں رنگ کر اپنے معتقدین کے سامنے پیش کیا ہے وہ نگاہوں سے اوجھل نہیں ہیں، مگر آج کی دنیا، تہذیب و تمدن میں جب انہی عیسائیوں اور ہندوؤں نے سیکڑوں اور ہزاروں سال کے تجربہ کے بعد یہ یقین کر لیا کہ سوسائٹی کا ”معاشرتی نظام“ رحمۃ اللعالمین کے لائے ہوئے قانون کو اختیار کئے بغیر صحیح نہیں ہو سکتا تو آج وہ پارلیمنٹ، کونسل اور اسمبلیوں کو ذریعہ ان ہی قوانین طلاق، نکاح، بیوگان وغیرہ کو اپنی معاشرت میں شامل اور ان امور کے جواز کیلئے بہتر سے بہتر عقلی دلائل و ادبی تعبیرات اختیار کر رہے ہیں۔

پس غزوہ بدر کیوں پیش آیا؟ اس کے لئے جمہور نے باتفاق تاریخ و سیرت یہی کہا ہے کہ مسلمانوں کا مدینہ میں محفوظ رہ کر تبلیغ اسلام کرنا مشرکین کو کسی طرح برداشت نہ ہو سکا اور انھوں نے مسلمانوں کے ساتھ چھوٹی چھوٹی جھڑپیں شروع کر دیں تھیں کہ اس اثنائے سریرہ عبد اللہ بن حبش پیش آگیا، جس میں انکا مشہور سردار عمرو بن حضرمی قتل ہو گیا اور عثمان بن عبد اللہ اور حکم بن کیسان جیسے بہادر سردار قید ہو گئے، اس بنا پر کفار مکہ کو اشتعال آجانا ایک فطری بات تھی، چنانچہ مشہور محدث ابن کثیر نے اپنی تاریخ میں اس سریرہ کا عنوان ہی یہ قائم کر دیا ہے، ”باب سریرہ عبد اللہ بن حبش الی کانت سبباً لغزوہ بدر العظمیٰ و ذلک یوم الفرتان“

یوم التقیٰ الجمعان واللہ علیٰ کل شیءٍ قَدِیرٌ۔ ابھی یہ اشتعال بڑھ ہی رہا تھا کہ ابوسفیان
 کے کاروان تجارت کا قصہ مزید پیش آگیا جو دراصل کاروان تجارت نہیں تھا بلکہ
 مسلمانوں کے استیصال کا وہ سرمایہ تھا جس کے گھمنڈ پر قریش یقین کے بیٹھے
 تھے کہ جوہنی وہ مکہ میں بحفاظت تمام پہنچ جائیگا، سمجھ لینا چاہیے کہ مسلمانوں کے
 خاتمہ کا سامان ہاتھ آگیا۔

تو اب خود ہی انصاف کیجئے کہ اس میں کونسی بات ایسی ہے جو نبی اکرم
 صلی اللہ علیہ وسلم کی شان نبوت کے خلاف اور قریش کے جوش عداوت کے
 مستافی ہے۔

اصل بات یہ ہے کہ مولانا شبلی مرحوم نے آرنلڈ کی راہنمائی کے لئے یا اسکی
 تقلید میں اس واقعہ کے تمام نقشہ کو جہور کے خلاف اس لئے پلٹنے کی سعی فرمائی
 ہے کہ وہ وقت کے عیسائی مستشرقین کے اس اعتراض سے مرعوب ہو گئے ہیں
 مکہ قافلہ کا ٹوٹنا انتہائی معیوب بات ہے، لہذا جو شخص نبوت کا مدعی ہو وہ کیسے
 ایسا فعل کر سکتا ہے، حالانکہ یہ بات مرعوب ہونے کی نہیں تھی بلکہ ضرورت تھی اس
 امر کی کہ ان تاریخی اسباب و وسائل کو روشنی میں لایا جائے جن کے پیش نظر مشرکین
 مکہ کے کاروان تجارت کو روکنا اور ان پر قابض ہونا لوٹ کھسوٹ نہیں، بلکہ جنگی
 نقطہ نظر اور مسلمانوں کی جماعتی بقا و حفاظت کے اعتبار سے از بس ضروری تھا۔
 صورت حال یہ تھی کہ مکہ کے قیام میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں پر
 تیرہ سال مسلسل مشرکین مکہ نے جو مظالم کئے ان پر صبر و ضبط کے بعد جب مدینہ کو

یہ آرنلڈ نے بھی عزوہ بدر کے متعلق ان ہی خیالات کا اظہار کیا ہے۔

ہجرت کر گئے تب بھی ان مشرکین نے مسلمانوں کو چین سے نہ بیٹھنے دیا اور جنگ و جدل اور سازشی مکر و فریب میں لگے رہے چنانچہ ابوداؤد میں ہے۔

ان کفار قریش کتبوا الی ابن ابی بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے
ومن کان یعبدا مع الاوثان من تھے کہ بد مذکورات سے بہت پہلے کفار قریش نے
الاوس والخذرج ورسول اللہ صلی عبد اللہ بن ابی اور اس کے بت پرست ساتھیوں
اللہ علیہ وسلم یومئذ بالمدينة کو جو اوس و خزرج میں باقی رہ گئے تھے یہ لکھا کہ تم
قبل وقتہ بذا انکم ویتیم صاحبنا نے ہمارے صاحب کو پناہ دی ہو اور ہم خدا کی
وانا نقسم باللہ لتقا تلثہ او قسم کھا کر کہتے ہیں کہ یا تو تم اُسے لڑو یا ان کو کال
لتخرجن اولسیرن الیکم یا جمیعنا دو، ورنہ تو ہم سب تم پر چڑھ آئیں گے اور تمہاری
حتی نقتل مقاتلتکم ونستبیح جوانوں کو قتل کریں گے اور تمہاری عورتوں کو باندیا
نساءکم الحدیث ۱۷ بنا لیں گے۔

پھر معاملہ دھمکیوں تک ہی نہیں رہا بلکہ کاروان تجارت کی آمد و رفت کو پڑھ میں منافقین اور یہود مدینہ سے برابر مسلمانوں کے استیصال کے لئے مختلف تدابیر پر خط و کتابت کا سلسلہ برابری رہا اور صرف یہی نہیں بلکہ اب کاروان تجارت کا مقصد محض تجارتی کاروبار تک ہی محدود نہیں رہا بلکہ نفع کے حصول کو مسلمانوں کے مقابلہ کی تیاریوں پر صرف کرنا نصب العین بنا لیا گیا۔

ایسی حالت میں مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ دشمن کو اپنے خلاف اور اپنی استیصال کیلئے سازش کرنے، مقابلہ کی تیاریوں میں مشغول رہنے، کاروان تجارت

کے ذریعہ مدینہ میں مقیم دشمنوں کے ساتھ مشرکین مکہ کو معاندانہ خط و کتابت جاری رکھنے اور خود کاروان تجارت کے ذریعہ اپنے استیصال کے لئے سرمایہ فراہم کرنے دینے کیلئے آزاد چھوڑ دینا اور اس طرح ہمیشہ کیلئے اپنا خاتمہ کرا لینا یا ان تمام ذرائع کا سد باب کرکے فتنہ کا سرکچل دینے کی کوشش کرنا؟

لہذا مسلمانوں نے وہی کیا جو عقل، تدبیر، سیاست، اخلاق، مدن کے نزدیک نہ صرف جائز بلکہ واجب اور ضروری تھا۔ یہی وہ امور تھے جن کی جانب ارباب سیر و تاریخ نے بھی توجہ دلائی ہے، چنانچہ سب سے پہلے سریہ "سریہ حمزہ" کے متعلق (جو کہ مشرکین کے کاروان تجارت کے روکنے کے لئے نکلا تھا، زرقانی شرح مواہب میں تحریر فرماتے ہیں۔

”فخر جو الیضا ضون عیال القریش“ پس وہ نکلے کہ قریش کے کاروان تجارت کے پے
جاءت من الشام ترید مکہ تھے جو شام سے مکہ جا رہا تھا یعنی وہ یہ چاہتے تھے
ای یعرضون لها لیمنعوها من کہ جس مقصد کیلئے یہ کاروان تجارت آ جا رہی ہیں
مقصد ہا با ستیلاہ ثلثمہ الخ ان پر غلبہ کر کے اُس مقصد کو پورا نہ ہونے دیں

اور ابوسفیان کے جس کاروان تجارت کے واقعہ سے بدر کے محرکہ کا تعلق ہے اُس کے متعلق تو تمام ارباب سیر و تاریخ متفق ہیں کہ قریش کے اندر مسلمانوں کو استیصال کا جوش و خروش اس درجہ بڑھا ہوا تھا کہ جب ابوسفیان کا کاروان تجارت مکہ سے چلا ہے تو کوئی قریشی اور قریشیہ باقی نہیں رہی تھی جس کے پاس ایک شتال بھی موجود تھا کہ اُس نے اپنا اس المال کاروان کے حوالہ نہ کر دیا ہو۔ زرقانی میں ہے :-

کان فیہا خمسون الف دینار
کاروان تجارت کے ساتھ پچاس ہزار دینار
کان لم یبق قرشی ولا قرشیتہ
تھے اور کوئی قرشی و قرشیہ کے پاس ایک مثقال
مثقال الا بعث بہ فی العیر

بھی موجود تھا ایسے نہیں تھے کہ جس نے قافلہ
میں اپنا راس المال نہ لگایا ہو،

ابوسفیان کا یہ کاروان صرف کاروان تجارت ہی نہ تھا بلکہ سامان حرب و ضرب
کے لئے بنیاد کار تھا اس کا اندازہ ابو جہل کے اُس قول سے بھی ہوتا ہے جو قافلہ
کے گھر جانے پر اُس نے قرشیوں کو مشتعل کرتے ہوئے کہا :-

النجاۃ النجاۃ علی کل صعب و
نجات حاصل کرو، انتہائی مصیبت و ذلت سے نجات

ذلول عیس کم اموالکم ان صابہا
حاصل کرو، کاروان تجارت کارواں نہیں ہے

محمد لم تفلحوا بعد ہا ابدًا
مال و دولت کا ذخیرہ ہو اگر محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) آپ

قابل فوگن تو پھر تم ہمیشہ کیلئے ناکام نامراد ہو کر رہ جاؤ گے

کیا ابو جہل کا یہ خطرہ محض کاروان تجارت کے ٹٹ جانے پر ہو سکتا تھا؟ ہرگز
نہیں، بلکہ وہ یہ سمجھتا تھا یہ تجارت کا کارواں نہیں ہے بلکہ سامان جنگ کی وہ ریڑھ
کی ہڈی ہے جس کی حفاظت کی خاطر آج کی مہیب جنگوں میں فیصلہ کن لڑائیاں
لڑی جاتی ہیں۔

تو اب انصاف فرمائیے کہ اس قسم کے کاروان تجارت پر حملہ کر کے دشمن کی
تجارت کا سد باب کرنا کونسا گناہ تھا جس کے لئے ہم دوسروں کی ہرزہ سرائی سے
مرعوب ہو کر حقائق کا انکار کرنے لگیں۔

مولانا کو یہ بات بھی کھٹکتی ہے کہ زرو مال کے حاجتمند انصار سے زیادہ ہاجرین

تھے تو پھر بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس رفاقت میں مہاجرین کے مقابلہ میں نصراً کیوں زیادہ تعداد میں تھے، سو ان احتمالات عقلی کا باب تو اس درجہ وسیع ہے کہ جس قدر جی چاہے وسیع سے وسیع تر کرتے چلے جائے ورنہ بات صاف ہے کہ بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رجحان جمع نے صورت ہی ایسی پیدا کر دی کہ انصار کی تعداد مہاجرین سے زیادہ ہو گئی ورنہ شاید حالت برعکس ہوتی، البتہ مولانا کی توجہ کی خلاف یہ سوال ضرور پیدا ہوتا ہے کہ اگر مدینہ ہی میں جنگ کے لئے مشورہ ہوا تھا تو پھر وہ مہاجرین جو انصار کے بغیر بھی ایک مختلف غزوات و سرایا میں سرکف میدان جنگ میں جا تو رہے تھے۔ آج اس عظیم الشان غزوہ میں انصار کے مقابلہ میں کیوں پیچھے رہی اس موقع پر بار بار حضرت سعد بن عبادہ کی تقریر کا حوالہ دینا بھی اس لئے غیر موزوں ہے جبکہ ہم محدثین سے یہ نقل کر چکے کہ مسلم کی حدیث میں حضرت سعد بن عبادہ کا نام راوی کا وہم ہے اور دراصل ان کی یہ تقریر حدیبیہ کے موقع پر ہوئی تھی نہ کہ معرکہ بدر کے موقع پر۔

مولانا اے مرحوم نے سیرۃ النبی میں طبری کے حوالہ سے اس روایت کو نقل کرتے ہوئے ”جس کو ہم گزشتہ صفحات میں نقل کر آئے ہیں اور جو یہ ثابت کرتی ہے کہ مدینہ میں ابوسفیان کے قافلہ سے متعلق جو مشورہ ہوا تھا اس میں بعض مسلمان اس لئے نکلتے ہوئے کسمساتے رہے کہ جنگ کا معاملہ نہیں ہے صرف قافلہ کا معاملہ ہے“ یہ تنقید فرمائی ہے۔

لیکن یہ واقعات صریح آیات قرآن کے خلاف ہیں، قرآن مجید میں نہ تو صریح موجود ہے کہ جو لوگ مدینہ سے نکلتے ہوئے کسمساتے تھے وہ عدم ضرورت کی

وجہ سے نہیں بلکہ اس وجہ سے کہ اُن کو یہ نظر آتا تھا کہ موت کے لمحہ میں جا رہی ہیں۔

مگر تنقید فرماتے ہوئے مولانا کو یہ بات فراموش ہو گئی کہ انھوں نے جمہور کے خلاف کوئی دلیل نہیں پیش فرمائی بلکہ جو دعویٰ تھا وہی دلیل بنا کر پیش کر دیا گیا اس لئے کہ جمہور کا دعویٰ مع دلیل تو یہ ہے کہ قرآن عزیز کی زیر بحث آیات مدینہ کو مشورہ سے متعلق ہی نہیں ہیں بلکہ وادیِ ذفران کے مشورہ سے متعلق ہیں جیسا کہ گذشتہ صفحات میں ملحقہ قرآن سے ہی ثابت کیا جا چکا ہے اور اس روایت میں جس مشورہ کا ذکر ہے وہ قرآن میں مذکور نہیں ہے البتہ احادیث و روایات سیر میں بسند صحیح منقول ہے لہذا دونوں مواقع پر کسمائے کی وجوہ جداجدا تھیں اور قرآن نے اس پورے واقعہ کے اُن ہی خاص اجزاء کو بیان کرنا مناسب سمجھا جو مسلمانوں کی بے سر سامانی، اور دشمن کی قوت اور پھر مسلمانوں پر خدا کی نصرت کے نزول سے تعلق رکھتے ہیں۔

طبقات ابن سعد میں ہے کہ جب بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے ایک میل پر پہنچے تو لشکر کا جائزہ لیا، ابن عمرؓ اس زمانہ میں کمسن تھے لہذا اُن کو واپس کر دیا۔ اس سے بھی مولانا یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے قافلہ کے مقابلہ کے لئے نہیں بلکہ کفار مکہ سے جنگ کے لئے ہی نکلے تھے ورنہ تو ایسے نوخیز لڑکے قافلہ کو لوٹنے میں زیادہ مفید ثابت ہو سکتے تھے مگر یہ بھی مولانا کا محض قیاس ہی قیاس ہے اس لئے کہ قافلہ کے مقابلہ میں اگرچہ کسی بڑی جنگ کی توقع نہیں تھی، مگر ہر حال معمولی جنگ کا خطرہ تو موجود ہی تھا، کیا ابوسفیان اور اس کے تیس چالیس بہادر قرشی، ایک ہزار اونٹ پر لدا ہوا سامان آسانی سے حوالہ کر دیتے، یہ کیسے ہو سکتا تھا؟

پس اگر معمولی جنگ کا خطرہ بھی تھا تو نو عمر لڑکوں کو واپس کر دینا اس کے لئے کس طرح دلیل بن جا سکتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شروع ہی میں قافلہ کو مقابلہ کو نہیں بلکہ کفار مکہ سے فیصلہ کن جنگ کے لئے نکلے تھے!

اسی طرح استیعاب میں سعد بن خثیمہ کا جو واقعہ مذکور ہے اُس سے بھی لانا کامہٴ قصد حل نہیں ہو سکتا اس لئے کہ اگر باپ کی فرمائش پر بیٹے نے یہ گوارا نہ کیا کہ اپنی بجائے باپ کو اس موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلنے دو تو اس سے یہ کیسے لازم آگیا کہ اگر مسلمان مدینہ سے قافلہ پر حملہ کے لئے نکلے تو اس یقین کے ساتھ نکلے تھے کہ ان میں سے کسی ایک شخص کو بھی چشم زخم نہیں پہنچے گا اور سب ہی صحیح سالم واپس آجائیں گے یہ تو بد قسمتی سے عیسائی مستشرقین سے مرعوب ہو کر ہم نے بزرعم خود یہ تصور کر لیا کہ قافلہ پر حملہ کے معنی گویا ڈاکوؤں کا قافلہ لوٹنے کے مرادف ہے۔

مسلمان تو جب بھی دشمنوں کے مقابلہ کو نکلے خواہ وہ براہ راست جنگ کو ارادے سے نکلے ہوں یا دشمن کو دوسرے معاملات میں رگ دینے، ہمیشہ جہاد اور شہادت ہی کے نقطہ نظر سے نکلتے تھے اور مال غنیمت تو ان کے لئے خدا کا مزید فضل و احسان تھا، جو کبھی بغیر جنگ ہی ہاتھ آگیا، اور کبھی خون میں نہانے کے بعد حاصل ہوا۔

اب ہم مصنف سیرۃ النبی کے غزوہ بدر کے متعلق ان تمام دعاوی و شبہات تحقیقی نظر ڈالنے کے بعد جو جمہور کے خلاف ان کی جانب سے پیش کئے گئے ہیں صرف ایک سوال پر اس بحث کو ختم کر دینا مناسب سمجھتے ہیں کہ اگر معرکہ بدر میں ابتدائی

سے یہ بذریعہ وحی بتا دیا گیا تھا کہ خدا کی مرضی معرکہ حق و باطل کی ہے اور قافلہ پر حملہ کرنے یا بقول مولانا کے ”قافلہ لوٹنے“ کا تصور و تخیل گناہ عظیم اور شان اسلام کے خلاف ہے، تو آخر جلیل القدر صحابہؓ نے ایسا تصور قائم ہی کیوں کیا اور اگر کیا بھی تھا تو قرآن نے ”احد الطائفین“ کا وعدہ کر کے اس گناہ عظیم کے تصور کی حوصلہ افزائی کیوں کی اور کیوں صاف صاف یہ نہیں کہہ دیا کہ خدا سے تعالیٰ ایک لمحہ کے لئے بھی تم کو قافلہ پر قابو پانے کی اجازت نہیں دیتا، کیونکہ اس کا تصور بھی گناہ عظیم ہے البتہ اس کا وعدہ کرتا ہے کہ تم کو دشمنوں پر قابو دیگا اور تم کا میاب ہو گے تو کیا پھر قرآن عزیز کا ”احد الطائفین“ کا اس طرح ذکرنا اس امر کی صاف شہادت نہیں ہے کہ معرکہ بدر سے قبل ضرور چند اکابر ان اسلام کی یہ مٹھی بھر چکا تھا قافلہ کے لئے نکلی تھی مگر اچانک جب کفار مکہ سے سابقہ پڑ گیا اور مسلمانوں نے بے سرو سامانی نو دیکھ کر قافلہ پر قبضہ چاہا تو اللہ تعالیٰ نے اول یہ وعدہ دیا کہ ان دونوں ”غیر و نفیر“ میں سے ایک تم کو ضرور دیں گے اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی یہ اطلاع کر دی کہ خدا کی مرضی یہ ہے کہ وہ اب قافلہ کی بجائے معرکہ حق و باطل میں مسلمانوں کو کامیابی عطا کر کے ہمیشہ کے لئے تاریخ ظلم کا رخ عدل کی جانب پھیر دینے والا ہے،

الحاصل قرآن و حدیث اور تاریخی حقائق کی روشنی میں معرکہ حق و باطل ”غزوہ بدر“ کے متعلق جمہور علماء اسلام کا مسلک ہی صحیح ہے اور بلاشبہ واقعات کی صحیح و مستند تفصیلات کسی طرح بھی شان نبوت کے خلاف نہیں اور نہ علم الاخلاق و علم الاجتماع اور حق و صدق پر مبنی سیاسیاتِ مدن کے منافی ہیں۔ ”ہذا هو المحق و الحق احسن ان یتبع“

غزوہ اُحُد

اُحُد اُحُد مدینہ کے ایک پہاڑ کا نام ہے، یہ مدینہ منورہ سے جانب جنوب تقریباً دو میل (ایک فرسخ) پر واقع ہے۔

غزوہ اُحُد یہی وہ مقام ہے جہاں شوال ۳ سنہ ۶۲۵ء مطابق جنوری ۶۲۵ء میں مسلمانوں اور مشرکوں کے مقابلہ میں معرکہ حق و باطل گرم ہوا، اس لئے اس کا نام غزوہ "اُحُد" ہے۔

غزوہ اُحُد بھی بہت اہم غزوہ ہے اور اپنی تفصیلات و جزئیات کے اعتبار سے اپنے دامن میں عبرت و موعظت کا بے شمار ذخیرہ رکھتا ہے، اس غزوہ کی تفصیلی حالات کتب حدیث و سیرت اور تفاسیر قرآن حکیم میں مکمل طور پر مذکور ہیں۔
 ان حالات کا خلاصہ یہ ہے کہ بدر میں جو زخم قریش کو لگ چکا تھا اس نے ناسو کی شکل اختیار کر لی تھی، کیونکہ بدر کے واقعہ ہانکے سے قریش کا ہر گھروا تم گسار اور عرب کے مشرک قبائل نوحہ خواں تھے، ابوسفیان نے تو قسم کھالی تھی کہ جب تک بدر کا انتقام نہ لے لوں گا نہ غسل کروں گا، نہ تبدیل لباس، عکرمہ بن ابو جہل اور دوسری نوجوانوں کی تقریریں اور عورتوں کی نوحہ خوانی قریشیوں اور قبائل عرب کو غیرت اور اشتعالِ دلا کر جنگ کے لئے آمادہ کر رہی تھیں اور اس طرح ابوسفیان کی سرکردگی میں تین ہزار نبرد آزما سوراوؤں کا لشکر حبار مکہ سے مسلمانوں کو مٹانے کے لئے نکلا اور اُحُد کیسے آکر خمیہ زن ہو گیا۔

۱۔ ہمنے زیادہ حصہ فتح الباری جلد ۱ سے لیا ہے اور باقی سیرت حلبیہ اور رزقانی اور تاریخ کبیر سے۔

بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، کو جب ابوسفیان کی تیاریوں کا حال معلوم ہوا تو صحابہ رضی اللہ عنہم سے مشورہ فرمایا، عمر رسیدہ اور تجربہ کا صحابہ ذیہ رائے دی کہ ہم کو باہر نکل کر جنگ کرنیکی ضرورت نہیں، بلکہ مفید طریقہ یہ ہے کہ ہم مدینہ کے اندر ہی دشمن کا انتظار کریں اور جب وہ مدینہ پر حملہ آور ہو تو اس کا پُر زور مقابلہ کریں، ہمارے اس طرز عمل سے اول تو دشمن کو جرأت ہی نہ ہوگی کہ مدینہ پر حملہ آور ہو، اور اگر اسنے اقدام کیا تو بلاشبہ شکست فاش اٹھا کر راہ فرار اختیار کرے گا۔ مگر ان صحابہ کو جو بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے اور بدر کی فضیلت کو اسوقت حاصل کرنا چاہتے تھے، یہ رائے پسند نہیں آئی اور نوجوانوں نے بھی انکا ساتھ دیا اور اکثریت کی رائے یہ قرار پائی کہ ہم کو دشمنوں کا مقابلہ میدان میں نکل کر ہی کرنا چاہیے، بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اکثریت کا رجحان یہ پایا تو اس پر صناد فرما کر حجرہ مبارک میں تشریف لے گئے تو تجربہ کار اور اکابر صحابہ نے اپنے اصاغر کو انکی رائے پر ملامت کی کہ انھوں نے بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رجحان خلاف کیوں اپنی آزادانہ رائے سے آپ کو پریشان کیا، چنانچہ جب آپ باہر تشریف لائے تو ان نوجوانوں اور شمع اسلام کے پروانوں نے اپنی رائے پر اظہارِ ندامت کیا اور عرض کیا کہ آپ مدینہ ہی کے اندر دشمن کا مقابلہ کریں یہی مناسب ہے۔ یہ سنکر حضور قدس نے ارشاد فرمایا، ”بنی کی شان کے یہ خلاف ہے کہ جب خدا کی راہ میں ہتھیار سج کر طیار ہو جائے تو پھر معرکہ حق و باطل کے بغیر ہی اُن کو اتار دے اور اب خدا کا نام لیکر میدان میں نکلے۔“

بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ سے نکلے تو ایک ہزار کا لشکر جلو میں تھا اس لشکر میں تین سو منافقین عبداللہ بن ابی شکی سرکردگی میں ہمارے کاب تھے، یہ مدینہ ہی میں

مشرکین مکہ کے ساتھ سازش کر چکے تھے کہ مخلص مسلمانوں کو بڑوں بنانے کیلئے یہ طریقہ اختیار کریں گے کہ اول مسلمانوں کے لشکر کے ساتھ نکلنے اور راہ سے ہی اُن سے کٹ کر مدینہ واپس آجائیں گے، چنانچہ اُس منافقین یہ بہانہ کر کے لشکر اسلام سوکٹ کر جدا ہو گیا اور مدینہ واپس آ گیا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم جیسے تجربہ کاروں کی بات نہ مان کر الھڑنوجوانوں کی رائے کو ترجیح دی تو ہم کو کیا ضرورت ہے کہ خواہ مخواہ اپنی جانوں کو ہلاکت میں ڈالیں۔

مگر منافقین کا مقصد پورا نہ ہوا اور اُن فداکاران اسلام پر انکی مراجعت کا مطلق کوئی اثر نہ پڑا اور ایسے جانباز اور شاران اسلام پر اثر ہی کیا پڑتا جن کے بچونکی جانبازی اور اسلام پر فداکاری کا جذبہ اور ولولہ یہ ہو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے باہر جب لشکر اسلام کا جائزہ لیا اور صغیر السن لڑکوں کو واپسی کا حکم دیا تو رافع بن خدیج جو ابھی نو عمر ہی تھے یہ دیکھ کر بچوں کے بل کھڑے ہو گئے کہ دراز قد بن کر جنگ کے سپاہی رہ سکیں، چنانچہ اُن کی تدبیر کارگر ہو گئی، اسی طرح جب سمرہ بن جندب صغیر سن شمار کر لئے گئے تو رونے لگے اور عرض کیا یا رسول اللہ اگر رافع شریک جنگ ہو سکتا ہے تو میں کیوں خارج کیا جا رہا ہوں جبکہ میں رافع کو کشتی میں پھپھاڑ دیا کرتا ہوں، آخر دونوں کی کشتی کرائی گئی اور سمرہ نے رافع کو پھپھاڑ دیا اور وہ مجاہدین میں شامل کر لئے گئے، البتہ مسلمانوں کے دو قبیلے بنو سلمہ بنو حارثہ میں کچھ بدولی سی پیدا ہو چلی تھی مگر فداکار مسلمانوں کے جوش و ولولہ کو دیکھ کر اُن کی سمیت بھی بلند ہو گئی۔

غرض اس ولولہ اور جذبہ کے ساتھ مجاہدین کا لشکر اُحد پنچا اور دونوں صفیں ایک دوسرے کے مقابلہ میں صف آرا ہو گئیں۔

بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر اسلام کو اس طرح صف آرا کیا کہ آحد کو پس پشت لے لیا اور پیاس تیر اندازوں کو حضرت عبداللہ بن جبیر کی کمان میں پہاڑ کی ایک گھاٹی پر مقرر فرما دیا کہ فتح و شکست کسی حال میں بھی اپنی جگہ سے حرکت نہ کریں تاکہ پشت کی جانب سے دشمن حملہ آور نہ ہو سکے۔

اب جنگ شروع ہو گئی اور دونوں صفیں بالمقابل نبرد آزما ہو کر ہر شجاعت دکھانے لگیں، ابھی جنگ کو کچھ زیادہ دیر نہیں لگی تھی کہ مسلمانوں کا پلہ بھاری ہو گیا اور مشرکین مکہ کا لشکر درہم برہم ہو کر بھاگنے لگا، نبرد آزما مسلمانوں نے جب مالِ غنیمت جمع کر نیکارا دہ کیا تو تیر اندازوں سے صبر نہ ہو سکا اور وہ گھائی چھوٹنے پر آمادہ ہو گئے، کمان افسر حضرت عبداللہ بن جبیرؓ نے ہر چند روکا اور فرمایا کہ بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی نہ کرو، مگر انھوں نے یہ کہہ کر جگہ چھوڑ دی کہ آپ کا حکم جنگ تک محدود تھا اب جبکہ جنگ ختم ہو گئی تو خلاف ورزی کیسی؟ حصول غنیمت کے شوق نے ادھر مسلمان تیر اندازوں سے جگہ خالی کر دی اور دھڑ خالہ بن ولید اپنے جنگی دستہ کے ساتھ رجو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے میدان خالی دیکھ کر گھاٹی کی جانب سے مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے، اب مسلمان گھبرائے اور اس اچانک حملہ سے اُن کے پیر اکھڑ گئے اور اس طرح فتح و نصرت یک بیک شکست سے بد لگئی اگرچہ بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد و پیش ابوبکر، عمر، علی، طلحہ، زبیر رضی اللہ عنہم جیسے فداکار موجود تھے، تاہم مسلمانوں کے فرار سے دشمنوں کو موقع مل گیا اور ایک شقی ازلی نے بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھینچ کر مارا جس سے آپ کا ایک ندان مبارک شہید ہو گیا، آپ پیچھے کے صدمہ سے قریب کی ایک گھاٹی میں گر گئے، ابھی

آپ سنبھلے بھی نہ تھے کہ ایک مشرک نے پکار دیا "ان محمدًا قد مات" محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا اس آواز نے مسلمانوں میں اور زیادہ انتشار اور سخت بیچینی پیدا کر دی مگر مسلمان فوراً سنبھلے اور ثابت قدم صحابہ نے للکارا کہ اگر یہ خبر صحیح ہے تو اب ہم زندہ رہ کر کیا کریں گے آؤ اور جنگ کا فیصلہ کر کے دم لو!

اس صدائے حق نے مسلمانوں کے دل میں غیرت کا جذبہ پیدا کر دیا وہ سب پلٹ پڑے اور حملہ آور ہو نیکی غرض سے سمٹ کر یکجا ہو گئے، مگر نقشہ جنگ بدل چکا تھا اور قریش اپنی کامیابی پر نازا ہو کر میدان سے الگ ہو چکے تھے، مسلمانوں نے آنکھ اٹھا کر دیکھا تو صلوٰۃ جہاں آراء نظر پڑتے ہی ان کے دل میں بھی سکون پیدا ہو گیا اور پروانہ وار آپ کے گرد جمع ہو گئے، غار میں گر جانے سے خود سر میں گھس گیا اور زرہ کی کڑیوں کی زد سے چہرہ مبارک اور بازوؤں پر بھی ہلکے زخم آ گئے تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا، نے خود کو سرسوی نکالا اور زخموں کو دھویا اور بوریا جلا کر راکھ کو زخم کے اندر بھر دیا، جس سے خون بند ہو گیا۔ حضرت حمزہؓ اس غزوہ میں ستر مسلمان شہید اور بہت سے زخمی ہوئے نبی اکرم کی شہادت

صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی چچا، دودھ شریک بھائی بے تکلف دوست اور جہاں نثار صحابی حضرت حمزہؓ کی شہادت اس واقعہ کا زبردست سانچہ ہو زبان وحی ترجمان نے انکو سید الشہداء کا لقب عطا فرمایا۔

مشرکین مکہ نے اس جنگ میں درندوں اور خونخوار حیوانوں کی طرح مڑوہ نعشوں تک کے ناک کان کاٹ ڈالے اور پیٹ چاک کر کے دل و جگر کونیزوں کی آنی سے چھید چھید کر دل کا بخار نکالا، ابوسفیان کی بیوی ہند نے تو سید الشہداء کا جگر

چاک کر کے دانتوں سے چبا ڈالا۔ حضرت حمزہ کو ایک حبشی غلام وحشی نے شہید کیا تھا جس کی خوشی میں ہند نے اُس کو اپنا سونے کا ہار عطا کیا۔

ابوسفیان اپنی کامیابی کی مسرت میں کہہ رہا تھا ”اعلٰ ہبل اعلٰ ہبل“ ہبل کی جے ہو، ہبل کی جے ہو“ بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا، تم اس کے جواب میں یہ پکارو ”اللہ اعلیٰ واجل، اللہ اعلیٰ واجل“ اللہ ہی سب سے بلند و بالا اور بزرگ ہے۔

ابوسفیان نے پھر طیش میں آکر کہا ”لنّا العزّی ولّا عنّی لکمہ ہماری مددگار عزّی دیو می ہے اور تمھارے پاس عزّی کا ہمسر نہیں ہے“ حضور اقدس ذار شاد فرمایا، اے عمر تم یہ جواب دو اللہ مولانا دلا مولیٰ لکم۔ ہمارا والی و مددگار اللہ تعالیٰ ہے اور تمھارا کوئی بھی مددگار نہیں۔

بہر حال ابوسفیان یہ کہہ کر کہ آئندہ سال پھر بدر میں معرکہ آرائی ہوگی، اپنا لشکر لے کر مکہ واپس چلا گیا۔

قرآن عزیز | مسلمانوں کا غزوہ اُحد کے لئے طیار ہونا، منافقین کا لشکر اور غزوہ اُحد | اسلام سے جدا ہو کر مسلمانوں میں انتشار پیدا کر نیکی سعی کرنا

مسلمانوں کا اول خدا کی مدد سے کامیاب ہونا، اور پھر اپنی غلط کاری اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کی پاداش میں شکست کھا جانا اور فتح کا شکست سے بدل جانا اور خدا کے تعالیٰ کا مسلمانوں کی تسلی کرنا، ان تمام امور کو قرآن عزیز نے آل عمران میں قدرے تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے، چنانچہ محمد بن اسحق سے منقول ہے:-

انزل اللہ فی شان احد ستین
ایہ من آل عمران لہ
اللہ تعالیٰ نے غزوہ احد کی شان میں آل عمران کی
ساتھ آیتیں نازل فرمائی ہیں۔

وردی ابن ابی حاتم من طریق
المسوس بن محرز قال قلت
لعبد الرحمن بن عوف اخبرنی
عن قصتکم یوم احد قال
اقرأ العشرین ومائة من آل
عمران تجدھا واذ غداوت
من اھلک تبوی المؤمنین
مقاعد للقتال الی قولہ امنۃ
نعا سآ الایات،
پر ختم ہوتی ہیں

اور رابے پیغمبر! قابل ذکر یہ وہ بات جبکہ تم صبح سویرا پڑ
گھر سے نکلے تھے (اور احد کے میدان میں) لڑائی کے لئے
موجوں پر مسلمانوں کو بٹھایا ہے تھے اور اللہ سب کچھ
سننے والا جاننے والا ہے۔ پھر جب ایسا ہوا تھا کہ تم میں
سے دو جماعتوں نے ارادہ کیا تھا کہ بہت بار دہیں راور
واپس لوٹ چلیں، حالانکہ اللہ مددگاہ تھا اور جو ایمان رکھنے
والے ہیں، انکو چاہیئے کہ ہر حال میں اللہ ہی پر بھروسہ رکھیں

وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمْ
 الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ
 إِنْ تَيْسَرْ لَكُمْ فَسَرِّحْ فَقَدْ
 مَسَّ الْقَوْمَ فَسَرِّحْ مِثْلَهُ
 تِلْكَ الْآيَاتُ نَدَاءُ الْهَابِئِينَ
 النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ
 آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ
 وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ
 (آیات) (آل عمران)

اور دیکھو! نہ تو ہمت ہارو، نہ غمگین ہو، تم ہی سب بہتر
 و اعلیٰ ہو بشرطیکہ تم سچے مومن ہو! اگر تم نے (اُحد)
 میں غم کھایا ہو تو دوسرے کو بھی یسی ہی غم (بددیں) لگ چکے ہیں
 دراصل یہ ہار حیت کے، اوقات میں جنہیں ہم انسانوں
 میں دھراؤ دھر بھرتے رہتے ہیں، علاوہ ہمیں یہ اس لئے
 تھا تاکہ اس بات کی آزمائش ہو جائے، کون سچا ایمان
 رکھنے والا ہو کون نہیں اور اس لئے کہ تم میں سے ایک
 گروہ کو ران و قانع اور ایام کی نیتوں کا شاہد بنانا
 اور یہ ظاہر ہے کہ اللہ ظلم کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا

غزوہ احزاب (غزوہ خندق)

غزوہ احزاب تمام غزوات میں خاص اہمیت رکھتا ہے اور اپنی نوعیت کا اعتبار
 سے نرالا ہے اس لئے کہ اس غزوہ میں مسلمانوں کو تمام کافر جماعتوں سے بیک وقت اسطرح پڑا
 اور قبائل عرب، یہود اور ان کے حلیف سب کے سب جمع ہو کر مسلمانوں کو نیست و نابود
 کرنے نکلے تھے اور مدینہ کے اندر بھی منافقین کا گروہ خفیہ ان کی مدد کر رہا تھا "حزب"
 کے معنی چونکہ "گروہ" کے ہیں اور احزاب "اُس کی جمع ہے اس لئے یہ غزوہ احزاب
 کہلا یا، اور جبکہ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ، کے مشورہ سے مسلمانوں نے پہلی مرتبہ خندق
 کھود کر مدینہ کو دشمن سے محفوظ رکھنے کی تدبیر اختیار کی، اس لیے اس کو غزوہ خندق بھی
 کہتے ہیں۔

یہ غزوہ شوال ۶۲۷ء مطابق فروری ۶۲۷ء میں پیش آیا جبکہ ابوسفیان
دس ہزار پر مشتمل لشکرِ جرار کے ساتھ مدینہ پر چڑھائی کے لئے مکہ سے نکلا۔ اس واقعہ
سے متعلق تاریخ و سیر کی کتابوں کے علاوہ صحیح بخاری میں بھی بہت کافی تفصیلات
ملتی ہیں اور اس کے بہت سے اہم اجزاء پر روشنی پڑتی ہے۔

مختصر طور پر واقعات کی تفصیل یہ ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو
دشمنوں کی نقل و حرکت کا علم ہوا تو حسب دستور آپ نے صحابہ رضی اللہ عنہم
سے مشورہ فرمایا، حضرت سلمان فارسی نے عرض کیا: ہم اہل فارس کا دستور یہ ہے
کہ ایسے موقع پر خندق کھود کر دشمن سے خود کو محفوظ کر لیتے اور اُس کو مجبور بنا دیتے ہیں
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشورہ کو قبول فرما کر خندق کھودنے کا حکم دیا اور
کدال لے کر خود بھی بنفس نفیس شرکت فرمائی۔ کائنات انسانی کی تاریخ میں آفا اور
غلام، حاکم اور محکوم، افسر اور ماتحت، مخدوم اور خادم کے درمیان یہ پہلا منظر تھا
جو آنکھوں نے دیکھا اور کانوں نے سنا کہ دو جہان کا سردار ہاتھ میں کدال لئے تین
دن کے فاقہ سے پیٹ پر پتھر باندھے ہاجرین و انصار کے ساتھ خندق کھودنے میں
برابر کا شریک نظر آتا ہے بلکہ ایک سخت پتھر کے حائل ہو جانے پر جب سب صحابہ
نے زور لگایا اور اُس نے اپنی جگہ سے حرکت نہ کی اور خدمتِ اقدس میں اس واقعہ
کو پیش کیا تو آپ نے ”بسم اللہ“ کہہ کر کدال کی ایک ضرب سے اُس کو پارہ پارہ کر دیا۔
آپ کے ساتھ صحابہ بھی تین شبانہ روز بھوک سے پیٹ پر پتھر باندھے دین حق
کی حمایت اور اعلا کلمۃ اللہ کی خاطر مصروف کار تھے۔

ایک جانب اگر بدشنا تلتہ ایام لا مذاقاً کا مظاہرہ تھا تو دوسری جانب
 زبان وحی ترجمان پر یہ دعائیہ کلمہ جاری تھا ”اللہم ان العیش عیش الاخرۃ فاغفر^{غفر}
 الانصار والمہاجرہ اے خدا یا عیش تو آخرت کا عیش ہے پس تو انصار و مہاجرین
 کو مغفرت سے نواز اور حب جاں نثاران تو حید شمع نبوت سے یہ سنتے تو پروانوں کی
 طرح والہانہ جوش کے ساتھ یہ کہہ کہہ کر قربان ہونے لگتے۔

نحن الذین یایعوا محمد علی ابجہاد ما بقینا ابدل
 ہم وہ ہیں جنہوں نے زندگی بھر کیلئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھ پر جہاد کی بیعت کی تھی
 اور حب شمع نبوت کے پروانوں سے آپ یہ والہانہ رجز سنتے ہیں تو مسرت و
 شادمانی کے ساتھ پھر ارشاد فرماتے ہیں۔

اللہم لا خیر الاخیر الاخرۃ فبارک فی الانصار والمہاجرہ
 ”خدا یا! خیر و نیکی تو آخرت ہی کی ہے پس انصار و مہاجرین کے درمیان اپنی برکت کا نزول فرما“
 اور ہر ابن عازب فرماتے ہیں کہ غزوہ خندق میں خدا کے رسول صلی اللہ علیہ
 وسلم کی حالت یہ تھی کہ خندق سے مٹی اٹھا کر ادھر ادھر شقل کر رہے تھے اور حب مبارک
 گرد آلود و مہور ہاتھ اور یہ رجز پڑھتے جاتے تھے۔

واللہ لو لا اللہ ما ہدینا ولا تصدقنا ولا صلینا
 قسم بخدا اگر خدا کی ہدایت نہمائی نہ کرتی تو نہ ہم کو ہدایت نصیب ہوتی اور نہ صدقہ و نماز
 فأنزلن سکینۃ علینا وثبت الاقدام ان لا قینا
 پس اے خدا! تو ہم پر طمانیت نازل فرما اور میدان جنگ میں ہم کو ثابت قدم رکھ

اِنَّ الْاُولٰٓئِیْ قَدْ لَغَوْا عَلٰی سِنَا اِذَا ارَادُوْا فِتْنَةً اَبٰی سِنَا

اور جن لوگوں نے ہم پر سرکشی کرتے ہوئے چڑھائی کی پوچھ گچھوں نے فتنہ کا ارادہ کیا تو

ہم نے انکار کر دیا (انکو ناکام کر دیا اور اتنا رجوش کیسا تھا) ابینا کو بلند آواز سے کہتے تھے

خدا کی گھدائی کا کام چند روز جاری رہا اور اس طرح دشمن سے حفاظت کا

پوری طرح سامان ہو گیا، لیکن جب محاصرہ کو بیس روز ہو گئے تو یہود بنی قریظہ کی

عہد شکنی اور مسلسل محاصرہ سے کچھ اکتانے اور مضطرب ہونے لگے، اُس وقت خدا

کی نصرت نے نزول کیا اور مسلمانوں کی کامرانی کے اسباب مہیا ہو گئے، ہوا یہ کہ کفار

کے لشکر میں ایک شخص نعیم بن مسعود مخفی تھا، یہ گوا بھی تک مسلمان نہیں ہوا تھا، لیکن

اس کے قلب میں صداقت اسلام گھر کر چکی تھی اس لئے اُس نے اپنی ہوشیاری سے

مشرکین مکہ اور یہود مدینہ کے درمیان بے اعتمادی پیدا کر دی اور جنگ کے معاملہ

میں دونوں فریق میں ایسا اختلاف پیدا ہو گیا کہ ایک نے دوسرے کے ساتھ مل کر

مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرنے سے انکار کر دیا اور ابھی مشرکین مکہ واپس بھی نہیں

تھے کہ قدرت کی جانب سے ہوائے تند کا ایسا طوفان اُٹھا کہ جس نے آن کی آن میں

دشمن کے تمام لشکر کو زیر و زبر کر ڈالا، غمے اُکھڑ کر گرنے لگے، چوپائے بھڑک بھڑک کر

بھاگنے لگے اور سارے لشکر میں ابتری پھیل گئی اور دشمن نے محاصرہ چھوڑ کر راہ فرار

اختیار کی اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اُن کے فتنہ سے نجات دی۔

نبی اکرم صلی اللہ وسلم نے اسی موقع پر ارشاد فرمایا یہ نصرت بالصبا و اهلک

العاد بالذبول اللہ تعالیٰ کی جانب سے مجھ کو پُر واپس ہونے کے ذریعہ فتح عطا کی گئی اور

عاد پچھوا ہوا سے ہلاک کئے گئے تھے۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دشمن کی خبریں معلوم کرنیکی ضرورت پیش آئی
تھی تو تین مرتبہ آپ نے دریافت کیا کہ اس خدمت کو کون انجام دیگا اور تینوں مرتبہ
حضرت زبیر بن عوام نے پیش قدمی کر کے عرض کیا :- اس خدمت کیلئے میں حاضر ہوں
تب آپ نے ارشاد فرمایا "ان لکل نبی حواریا وان حواسی الزبیر" ہر ایک نبی کے
حواری ہوتے ہیں اور میرے حواری زبیر ہیں۔

اور اس موقع پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی "اللہم منزل
الکتاب سميع المحساب، اهزم الاحزاب، اللهم اهزمهم وذلزلهم۔"
اے کتاب (قرآن) کے نازل کرنے والے خدا! اے جلد حساب لینے والے تو مشرکین
کی جماعتوں کو شکست دیدے، الہی ان کو فرار کر اور ان کو ڈگمگائے۔

لا الہ الا اللہ وحدًا، اعز جنودا، وفصر عبدا، وغلب الاحزاب حدًا
ذلا شئ بعدًا۔ کوئی خدا نہیں اللہ کی ذات کے ماسوا جو یکتا و بے ہمتا ہے اُس نے
اپنے لشکر (مسلمانوں) کو عزت بخشی اور اپنے بندہ (محمد صلی اللہ علیہ وسلم) کی مدد کی اور
یکتا ذات احزاب (سب جماعتوں) پر غالب ہے، اور اُس کے ماسوا سب فانی ہو
یہی وہ غزوہ ہے جس میں مشغولیت جہاد کی وجہ سے حضور اقدس اور صحابہ
کی نماز عصر قضا ہو گئی اور آپ نے مغرب کے وقت دونوں نمازوں کو ادا کیا۔

قرآن عزیز اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں یہ آیت غزوہ
غزوہ احزاب خندق ہی کے متعلق نازل ہوئی۔

اِذْ جَاءُوكُم مِّنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ
اور جب چڑھ آئے (مشرکین) تم پر اور کچا ہے

اُسْفَلَ مِنْكُمْ وَارْزَاغَتِ الْاَبْصَارُ
اور نیچے کی جانب سے اور جب پھر گئیں دوست
وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ اَمَحْنًا جِرَّهُ
کی وجہ سے آنکھیں اور پہنچ گئے دل گلوں تک
(احزاب) (یعنی کلچے منہ کو آ گئے)

قرآن حکیم میں اسی غزوہ کی نسبت سے اس سورہ کا نام ہی احزاب ہو گیا
اس سورت کے دوسرے اور تیسرے رکوع میں اسی واقعہ کا تذکرہ ہے۔
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ
اے ایمان والو! اللہ کی نعمت کو یاد کرو جو تم پر اس
اللہ عَلَيْكُمْ اذْجَاءَ تَكُمْ جُنُودًا
وقت کی گئی حیب تم پر دشمنوں کے لشکر چڑھ چکا
فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ مَائِجًا وَجُنُودًا
پس ہم نے اُن پر ہوا کو اور ایسے لشکروں کو بھیجا
لَهُ تَرَوْهَا وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ
جکو تم نہیں دیکھ رہے تھے اور جو کام بھی تم کرتے
بَصِيرًا (ال) وَكَانَ اللَّهُ عَلَى
ہو اللہ تعالیٰ اُن کاموں کا دیکھنے والا
كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا
کان اللہ علی کلّ شئی قدير

واقعہ حدیبیہ

حدیبیہ، مکہ مکرمہ سے جدہ کی جانب ایک منزل پر واقع ہے اور آج کل
شمیشیہ کے نام سے مشہور ہے، حدیبیہ دراصل کنوئیں کا نام ہی ہے وہ مقام ہے
جس کے ساتھ ”فتح مبین“ اور بیعت رضوان کی مقدس تاریخ وابستہ ہے۔
سنہ ہجری مطابق فروری سنہ ۶۲۸ء ماہ ذیقعدہ روز دوشنبہ وہ وقت سعید تھا
کہ سرورِ دو عالم (صلی اللہ علیہ وسلم) چودہ سو صحابہ رضی اللہ عنہم کے جلو میں ادا عمرہ کے

لہ بخاری باب غزوہ احزاب

ارادہ سے مکہ معظمہ روانہ ہوئے یہ اور جب ذوالحلیفہ پہنچے تو قربانی کے جانوروں کے قلاوہ ڈالا اور احرام باندھا اور بنی خزاعہ کے ایک شخص کو جاسوس بنا کر بھیجا کہ وہ قریش کے حالات کا اندازہ لگا کر خبر دے۔

حضور اقدس جب غدیر اشطاٹ پہنچے تو جاسوس نے آکر خبر دی کہ قریش کو آپ کی آمد کی اطلاع ہو چکی ہے اور وہ قبائل کو جمع کر کے مقابلہ کی تیاریوں میں مصروف ہیں، اُن کا ارادہ ہے کہ آپ کو مکہ مکرمہ میں داخل نہ ہونے دیں۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ فرمایا تو صدیق اکبر نے عرض کیا "مخدا کے رسول! ہم تو بیت اللہ کے قصد سے نکلے ہیں، جنگ یا قتل و قتال ہمارا مقصد نہیں ہے لہذا ہم بیت اللہ کی زیارت کو اپنا مقصد سمجھتے ہوئے ضرور آگے بڑھتے ہیں" اور جو جماعت خواہ مخواہ سب راہ ہوگی اُس سے مجبوراً لڑنا پڑے گا۔

مشورہ کے بعد ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا "امضو اعلیٰ اسم اللہ اب خدا کا نام لیکر بڑھے چلو"۔

زائرین بیت اللہ خدا کے عشق میں چور اور بیت اللہ کی زیارت میں مسرور مکہ کی جانب قدم بڑھائے چل رہے تھے کہ خدا کے رسول نے فرمایا! خالد بن ولید فوج کا دستہ لئے عظیم میں گھاٹا لگاؤ تمہارا منتظر ہے اس لئے مناسب یہ ہے کہ اُس جانب سے کاوا کاٹ کر داہنی جانب چلیں اور اچانک بے خبری میں اُسکے مقابل پہنچ جائیں، جب مسلمان اچانک خالد بن ولید کے دستہ فوج کے سامنے آگئے تو اپنی گھات کو ناکام دیکھ کر خالد گھبرا گئے، دستہ فوج کو لے تیزی کیساتھ متحرک

۱۔ مکہ کے قریب ایک مقام ہے۔ ۲۔ بخاری باب غزوہ احد میہ

مکہ کے پاس جا پہنچے اور اُن کو مسلمانوں کی آمد سے مطلع کیا۔

بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اُس ٹیلہ پر پہنچے کہ اُس کے بعد وادی میں اُتر کر مکہ پہنچ جانا تھا تو اچانک آپ کی اونٹنی قصواء بیٹھ گئی، صحابہ نے یہ دیکھ کر اُس کو چوکے دیے، بھڑکایا اور کوشش کی کہ کسی طرح وہ اُٹھ کھڑی ہو مگر وہ نہ اُٹھی۔ لوگ جب باہر "خَلْ خَلْ" کہہ کر تھک گئے تو کہنے لگے "خَلَّاتِ الْقَصَوَاءُ قَصَوَاءُ نَافِرَانَ هُوَ كُنِيَ" بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا تو فرمایا: "مَا خَلَّاتِ الْقَصَوَاءُ، وَمَا ذَاكَ لَهَا مَجْلُوعٌ، وَلَكِنْ جَسَدُهَا حَالِسٌ الْفِيلِ۔" قصواء ہرگز نافرمان نہیں ہوئی اور نہ یہ اُس کی عادت ہو بلکہ اس کو اُس خدانے روک دیا تھا جس نے ہاتھی و النکور و کدیا تھا یعنی قریش مکہ کی سیودگی اور جنگی ذہنیت کی وجہ سے چونکہ جنگ کی صورت حال پیدا ہو گئی ہے اس لئے خدا کی مرضی یہ ہے کہ ہم اُس وقت تک آگے نہ بڑھیں جب تک کہ کعبہ کی حرمت کا عہد نہ کر لیں۔

چنانچہ اس ارشاد کے بعد ذاتِ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يَسْأَلُونِي خُطَّةً يَعْظُمُونَ فِيهَا حُرْمَاتِ اللَّهِ إِلَّا أُعْطِيَتْ لَهُمْ أَيْهَا۔ اُس خدا کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے وہ مجھ سے جو بھی ایسی بات چاہیں کہ اُس میں حُرْمَاتِ اللہ کی عظمت اُن کے پیش نظر ہو تو میں ضرور اس کو پورا کر دوں گا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ اعلان فرما چکے تو اب جو قصواء کو کھڑا ہونے کے لئے دُپٹا وہ فوراً کھڑی ہو گئی اور چل پڑی اور حدیبیہ کے میدان میں جا پہنچی۔

جب زائرین بیت اللہ کا مقدس قافلہ حدیبیہ میں فروکش ہو گیا تو صلاح یہ قرار پائی کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو مکہ بھیجا جائے تاکہ وہ مشرکین مکہ پر یہ واضح کریں کہ ہمارا ارادہ ہجر زیارت بیت اللہ کے اور کچھ نہیں، لہذا تمکو روکنا مناسب نہیں ہے۔

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جب مکہ میں داخل ہوئے اور ابوسفیان غیرہ سے مل کر گفتگو کی تو انھوں نے ایک نہ سنی اور کہنے لگے کہ تم اگر چاہتے ہو کہ تنہا طواف بیت اللہ کرو، تو کرو، ورنہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے دوسرے رفقاء کو ہرگز مکہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔

حضرت عثمانؓ نے فرمایا ”یہ تو میں ہرگز نہیں کر سکتا کہ خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر طواف اور عمرہ کو ادا کر لوں“ قریش نے جب حضرت عثمانؓ کا یہ اصرار دیکھا تو ان کو واپس جانے سے روک لیا۔

بیعت رضوان | یہ خبر مسلمانوں تک اس طرح پہنچی کہ عثمان قتل کر دیے گئے

مسلمانوں کے لئے یہ خبر ایک بہت بڑا سانحہ تھا جس سے ہر شخص مضطرب اور بے قابو ہوا جا رہا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اُسی وقت ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر مسلمانوں سے اس بات پر بیعت لی کہ مرجائیں گے، مگر ہم میں سے کوئی ایک بھی راہ فرار اختیار نہیں کریگا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سب مسلمانوں سے بیعت لے چکے تو ان میں حیرت زواہانہ جوش و خروش پیدا ہو گیا، جس کی خبر شدہ شدہ مکہ بھی پہنچ گئی، مشرکین مکہ بہت گھبرائے اور خوف زدہ ہو کر مسلمانوں تک یہ خبر پہنچائی کہ قتل عثمانؓ کی خبر غلط ہے اور حضرت عثمانؓ صحیح و سلامت حدیبیہ

واپس تشریف لے آئے۔

چونکہ جہاد کی یہ بیعت بہت ہی نازک اور اہم موقع پر لی گئی اور مسلمانوں نے پورے دلولہ اور جذبہ ایثار کے ساتھ اس بیعت کو کیا، اس لئے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی اس فداکاری کی قدر و منزلت فرمائی اور سورہ فتح میں اپنی رضا اور خوشنودی کا پروانہ مرحمت فرما کر ان کے اس کارنامہ کو زندہ جاوید بنا دیا اور اسی حقیقت کو پیش نظر اسلامی تاریخ میں اس کا نام بیعت رضوان قرار پایا۔

لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ	بلاشبہ اللہ راضی ہوا ایمان والوں کے جبکہ وہ تیری
يَبَايَعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ	اتھ پر اس رخت کے نیچے بیعت کرنے لگے اور
مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ	جان لیا اللہ نے جوئے کے جی میں تھا، پس اتارا
عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيمًا	ان پر طمینان سکون اور انعام میں دیا ان کو
(الفتح)	ایک فتح قریب

مسلمانوں کے فداکارانہ جوش اور اہلانہ جذبہ نے مشرکین تک پر ایسا اثر کیا کہ اب وہ خود صلح پر آمادہ ہو گئے اور پیش قدمی کر کے ہبیل بن عمرو کو سفیر بنا کر بھیجا کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شرائط صلح طے کرے تاکہ یہ قضیہ ختم ہو جائے مگر یہ شرط ہر صورت رہی کہ مسلمان اس سال نہیں بلکہ آئندہ سال عمرہ کر پائیں گے یہ معاہدہ صلح | ہبیل بن عمرو جب مسلمانوں کے کیمپ میں پہنچا تو حضور اقدس

لے حافظ ابن حجرؒ فرماتے ہیں ”وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيمًا“ میں فتح قریب سے مراد فتح خیبر ہے جو حدیبیہ کے بعد پیش آیا اور مسلمانوں کو جس میں بہت مال غنیمت ہاتھ آیا اور یہی صحیح قول ہے جلد ۳ ص ۳۵۵۔

صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کے نقطہ خیال کو پسندیدگی کی نظر سے دیکھا اور طویل گفت و شنید کے بعد حسب ذیل دفعات پر دونوں جانب سے معاہدہ کی تصدیق و توثیق عمل میں آگئی۔

(۱) اس سال مسلمان مکہ میں داخل ہوئے بغیر ہی واپس چلے جائیں۔
(۲) آئندہ سال مسلمان مکہ میں بغرض عمرہ اس طرح داخل ہوں گے کہ معمولی حفاظتی ہتھیاروں کے علاوہ کوئی جنگی ہتھیار نہیں ہوگا اور تلواریں نیام کے اندر ہی رہیں گی اور صرف تین دن قیام کریں گے اور جب تک وہ رہیں گے ہم مکہ چھوڑ کر پہاڑیوں پر چلے جائیں گے۔

(۳) معاہدہ کی مدت کے اندر دونوں جانب امن و عافیت کے ساتھ آمد و رفت کا سلسلہ جاری رہیگا۔

(۴) اگر کوئی شخص مکہ سے اپنے دینی کی اجازت کے بغیر مسلمان ہو کر بھی مدینہ چلا جائیگا تو اس کو مکہ واپس کرنا ہوگا اور اگر مدینہ سے کوئی شخص مکہ بھاگ آئیگا تو ہم اس کو واپس نہیں کریں گے۔

(۵) تمام قبائل آزاد ہیں کہ ہر دو فریق میں سے جو جس کا حلیف بننا پسند کرے اس کا حلیف بن جائے۔

(۶) یہ معاہدہ دس سال تک قائم رہیگا اور کوئی فریق اس مدت کو اندراستی خلاف ورزی نہیں کریگا۔

معاہدہ کی تحریر کے وقت نام مبارک کے ساتھ ”رسول اللہ“ لکھنے پر سہیل

نے اعتراض کیا تھا،

آپؐ نے فرمایا کہ یہ تو یہ واقعہ اور حقیقت جس سے انکار نہیں کیا جاسکتا، لیکن ہم کو چونکہ صلح مقصود ہے اس لئے تم اگر یہ پسند نہیں کرتے تو مجھ کو اصرار نہیں اور یہ فرما کر آپؐ نے کاتب معاہدہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ وہ اس جملہ کو محو کر دیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے یہ کب ممکن تھا کہ وہ اس جملہ کو اپنے ہاتھ سے مٹائیں، جس کی نسبت نے ساری کائنات میں انقلاب پیدا کر کے ظلمت کو نور سے، شرک کو ایمان سے اور جہل کو علم سے بدل ڈالا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ محسوس کیا تو مقام تحریر کو معلوم کر کے دست مبارک سے اس جملہ کو محو کر دیا معاہدہ جب مکمل ہو گیا تو مسلمانوں نے یہ محسوس کیا کہ اس میں ہمارا پہلو کمزور رہا اور صورت حال یہ ہو گئی کہ گویا ہم نے دب کر صلح کی ہے حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ضبط نہ ہو سکا اور اعلائے کلمۃ اللہ اور اسلام کی سرماندی کے جذبہ نے مجبور کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں عرض کریں ”یا رسول اللہ! کیا یہ حدیبیہ کا واقعہ ”فتح“ ہے؟ حضور اقدس نے ارشاد فرمایا ”ہاں، قسم بخدا بلاشبہ یہ ”فتح“ ہے“

یہ واقعہ جو اپنی دفعات معاہدہ کے لحاظ سے مسلمانوں کے حق میں بظاہر شکست اور ذلت کا باعث نظر آتا تھا ”فتح مبین“ کیسے تھا؟ تو اس کا جواب جلیل القدر محدثین کی زبانی سنئے، امام حدیث و سیرت زہری رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔
”اسلام میں جو عظیم الشان فتوحات شمار کی گئی ہیں، ان میں سب سے پہلی

”فتح عظیم“ صلح حدیبیہ ہے، اس لئے کہ اس سے قبل برابر کفار و مشرکین سے جنگ و پیکار کا سلسلہ جاری تھا اور جب یہ ”صلح“ عمل میں آگئی تو اس کی وجہ سے ہر دو فریق کو امن و اطمینان کے ساتھ ایک دوسرے سے ملنے اور گفتگو کرنے کا موقع میسر آیا اور تبادلہ خیالات کی آزادی نصیب ہوئی نتیجہ یہ نکلا کہ جو شخص بھی اسلام کو اپنی عقل و صیحت سے جانچتا اور اس کی حقیقت پر غور کرتا، اس کے لئے بجز اس کے کوئی چارہ باقی نہ رہتا تھا کہ وہ فوراً اسلام قبول کر لے، چنانچہ ان دو سال میں (جب تک معاہدہ پر عمل رہا اور مشرکین نے اپنی جانب سے اُس کی خلاف ورزی نہیں کی) لوگ اس قدر مسلمان ہوئے کہ اس سے قبل کی پوری مدت میں اسی قدر یا اس سے بھی کم مسلمان ہوئے تھے۔

اور حافظ ابن حجر عسقلانی ارشاد فرماتے ہیں:-

اس مقام پر ”فتح مبین“ سے مراد واقعہ حدیبیہ ہے صلح حدیبیہ نے درحقیقت ”فتح مبین“ فتح مکہ کے لئے راہ کھول دی یہ اس لئے کہ جب جنگ کا خطرہ درمیان سے جاتا رہا اور امن و اطمینان کی صورت پیدا ہو گئی تو مکہ اور مدینہ کے درمیان سلسلہ آمد و رفت بے خوف خطر ہونے لگا اور حضرت خالد بن ولید (رضی اللہ عنہ) اور حضرت عمرو بن العاص (رضی اللہ عنہ) جیسے شجاع اور مدبر حضرات کا قبول اسلام اسی صلح کا کارنامہ ہے اور یہی اسباب ترقی آہستہ آہستہ ”فتح“ مکہ کا باعث بنے۔

اور ابن ہشام، امام زہری کی توجیہ کی تائید کرتے ہوئے لکھتے ہیں
 زہری کے قول کی تائید اس حقیقتِ حال سے بخوبی ہوتی ہے کہ
 واقعہ حدیبیہ میں جب بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے ہیں تو چودہ سو
 مسلمان جلو میں تھے اور دو سال بعد جب فتح مکہ کے لئے نکلے ہیں
 تو دس ہزار کی تعداد تھی۔

فتح عظیم الاحلام

رمضان المبارک شہر ہجری مطابق جنوری سنہ ۶۳۰ء میں "فتح مکہ" کا عظیم الشان
 واقعہ پیش آیا۔ اس واقعہ کی تاریخی حیثیت یہ ہے کہ حدیبیہ کے معاہدہ میں یہ طے
 پا گیا تھا کہ قبائل عرب اس کے لئے آزاد ہوں گے کہ بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور
 قریش میں سے جس کے بھی حلیف بننا چاہیں، بن جائیں، جب معاہدہ پر دونوں
 جانب سے دستخط ہو گئے تو فوراً عرب کے قبیلہ خزاعہ نے اعلان کیا کہ ہم مسلمانوں
 کے حلیف ہونا پسند کرتے ہیں۔ اور قبیلہ بنو بکر نے کہا کہ ہم قریش کے حلیف بننا
 چاہتے ہیں اور دونوں قبائل اس طرح الگ الگ دو جماعتوں کو حلیف ہو گئے۔
 تقریباً ڈیڑھ سال تو معاہدہ پر ہر دو جانب سے پوری طرح عمل ہوتا رہا لیکن
 ڈیڑھ سال کے بعد ایک نیا واقعہ پیش آیا وہ یہ کہ بنی خزاعہ اور بنی بکر کے درمیان
 عرصہ سے جنگ و پیکار کا سلسلہ جاری رہ چکا تھا جو اس درمیانی مدت میں اگرچہ

بندر ہا مگر اچانک کسی بات پر پھر جنگ چھڑ گئی اور بنو بکر ایک شب کو مقام ذئیرہ میں بنو خزاعہ پر جا چڑھے، قریش کو جب یہ معلوم ہوا تو انھوں نے آپس میں مشورہ کیا اور کہنے لگے شب کا وقت ہے اور مسلمان یہاں سے بہت دور ہیں آج موقعہ ہے کہ بنی خزاعہ کو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیف ہونے کا مزہ چکھایا جائے چنانچہ انھوں نے بھی بنی بکر کا ساتھ دیتے ہوئے بنی خزاعہ کو تہ تیغ کرنا شروع کر دیا عمرو بن سالم نے جب یہ حال دیکھا تو ایک وفد لے کر دبار قدسی میں استغاثہ کیا اور بنی خزاعہ کی دردناک حالت کو پیش کرتے ہوئے طالب امداد ہوا۔ بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا واللہ لا منعکم ما امنع نفسی منہ قسم بخدا میں جس چیز کو اپنی ذات سے روکوں گا تم کو بھی اس سے ضرور محفوظ رکھوں گا۔

ادھر قریش کو جب یہ علم ہوا تو وہ ڈرے، اپنی حرکت بجا پر نادام ہوئی اور انھوں نے ابوسفیان کو مامور کیا کہ وہ مدینہ جائے اور مسلمانوں کے اشتعال کو دور کر نیکی یہ تدبیر کرے کہ قریش چاہتے ہیں کہ سابق معاہدہ کی مدت میں مزید اضافہ اور انہیں سیر نو معاہدہ کی توثیق ہو جائے۔ ابوسفیان مدینہ پہنچ کر سب سے پہلے اپنی بیٹی ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں داخل ہوا جو بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فیقہ حیات تھیں۔ ابوسفیان نے جوہنی ارادہ کیا کہ بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچھے ہوئے بستر پر بیٹھ جائے، ام حبیبہ نے فوراً اس کو سمیٹ دیا، اور کہنے لگیں: "باب! یہ خدا کے نبی کا بچھونا ہے۔ ابوسفیان نے کہا کہ "پھر کیا ہوا، میں تیرا باب ہوں" ام حبیبہ نے کہا: "یہ صحیح ہے مگر تو مشرک ہے اور یہ پیغمبر خدا کا پاک بستر۔"

ابوسفیان اگرچہ اُس وقت بڑا تازہ ہوا وہاں سے چلا گیا، مگر اس حیرت نرا واقعہ نے اُس کی آنکھیں کھول دیں اور وہ سمجھا کہ حقیقت حال کیا ہے؟
 غرض وہ دربار اقدس میں حاضر ہوا اور عرض و معروض کرنے لگا، آپ نے دریافت فرمایا یہ تجدید و توثیق کی کیا حاجت ہے کیا کوئی نیا واقعہ پیش آگیا ہے؟
 ابوسفیان نے عرض کیا "نہیں کوئی نئی بات نہیں ہے" تب آپ نے ارشاد فرمایا کہ: "تو مطمئن رہو کہ ہم اپنے عہد پر قائم ہیں۔"

ابوسفیان اس جواب کو سن کر مطمئن نہ ہوا، اس لئے کہ وہ حقیقت حال کو چھپا کر جھوٹ بول چکا تھا اور چاہتا تھا کہ اس طرح بنی اکرم رصلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکا دیکر اپنا مقصد پورا کرے، لیکن اس صاف اور سچے جواب نے اُس دال دی اور اُس کا مقصد پورا نہ ہو سکا۔ تب اُس نے صدیق اکبر فاروق اعظم، علی حیدر رضی اللہ عنہم کی خدمت میں حاضر ہو کر جداجدا گفتگو کی اور چاہا کہ معاملہ قریش کے حسب مراد طے ہو جائے لیکن اُس کی مراد بر نہ آسکی اور بے نیل و مرام مکہ و الیوم گیا بنی اکرم رصلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو صورت حال سے آگاہ فرمایا، حضرت صدیق نے عرض کیا یا رسول اللہ! ہمارے اور قریش کے درمیان تو معاہدہ ہے" آپ نے ارشاد فرمایا: "تھا مگر قریش نے خود نقض عہد کر دیا ہے۔"

اب جہاد کی تیاری شروع ہوئی مگر عام طور پر یہ کسی کو معلوم نہ ہو سکا کہ کس جانب ارادہ ہے، آپ نے اطراف مدینہ میں نفیر عام کر دیا کہ جو شخص بھی اللہ اور اس کے

رسول پر ایمان رکھتا ہے وہ رمضان تک مدینہ پہنچ جائے، آپ پوری کوشش فرما رہے تھے کہ کسی طرح ہماری طیاری کا حال قریش کو نہ معلوم ہو جائے، کیونکہ آپ کی دلی خواہش یہ تھی کہ مکہ میں جنگ بپا نہ ہونے پائے اور قریش مرعوب کر منقاد و مطیع ہو جائیں کہ اسی اثنار میں ایک حادثہ پیش آگیا۔

حاطب بن بلتعہ | حاطب بن بلتعہ ایک بدری صحابی تھے، اُن کے اہل و عیال مکہ ہی میں تھے کہ یہ صورت حال پیش آگئی، انھوں

نے یہ خیال کرتے ہوئے کہ اس واقعہ کا حال بہر حال مشرکین کو معلوم ہو ہی جائیگا سواگر میں بھی قریش مکہ کو اس کی اطلاع کر دوں تو ہمارا مسلمانوں کا کوئی نقصان بھی نہیں ہوگا اور میں اُن کی ہمدردی حاصل کر کے اپنے اہل و عیال کو اُن کی مضرت سے بھی محفوظ رکھ سکوں گا، مشرکین مکہ کے نام ایک مکتوب لکھ دیا، بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی الہی یہ معلوم ہو گیا اور آپ نے حضرت علیؓ، مقدادؓ، زبیرؓ کو مامور فرمایا کہ روضۂ خانج جاؤ، وہاں ناقہ سوار عورت ملیگی، وہ جاسوس ہے اُس کے پاس ایک خط ہے وہ اُس سے چھین لو، یہ حضرات روضۂ خانج پہنچے تو عورت کو موجود پایا، انھوں نے خط کا مطالبہ کیا، عورت نے انکار کیا کہ میرے پاس کوئی خط نہیں ہے، مگر جب انھوں نے جامہ تلاشی کی دھمکی دی تو مجبور ہو کر اُس نے سر کے بالوں میں سے ایک پرچہ نکال کر دیا،

یہ پرچہ جب بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوا تو وہ حضرت حاطب کا خط تھا، بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اُن کی جانب مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا:۔
حاطب یہ کیا؟ حاطب نے عرض کیا: یا رسول اللہ! عجلت نہ فرمائیے، یہ خط میں نے

اس لئے لکھا کہ میں جانتا ہوں کہ مدینہ میں مقیم سب مہاجرین کا مکہ کے فریشیوں کو ساتھ کسی نہ کسی قسم کا رشتہ اور تعلق ہے ایک میں ہی ایسا ہوں جس کا ان کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہے، تو میں نے یہ صرف اس یقین پر کیا ہے کہ مسلمانوں کو تو اس بات سے کوئی نقصان نہیں ہوگا اور میں اس طرح قریش کی ہمدردی حاصل کر کے اپنے اہل و عیال کو محفوظ کر سکوں گا، یا رسول اللہ! سجدائیں نے ہرگز ہرگز یہ کام ارتداد اور کفر پر رضا کی نیت سے نہیں کیا، میں اب بھی اسلام کا شیدائی اور فدائی ہوں۔

بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب منکر ارشاد فرمایا "حاطب نے تمہارے سامنے سچ سچ بات کہہ دی" حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا:-
یا رسول اللہ! مجھ کو اجازت دیجئے کہ میں اس منافق کی گردن اڑا دوں "بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: "حاطب بدر کے مجاہد ہیں اور اللہ تعالیٰ نے شرکاء بدر کے لئے یہ ارشاد فرمایا ہے" اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم "حاطب کے واقعہ پر ہی قرآن حکیم کی یہ آیت نازل ہوئی "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ (الاعراف)، فقد ضلّ سواء السبيل "۔

بہر حال رمضان کی ابتدائی تاریخیں تھیں کہ ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دس ہزار جان نثاروں کے ساتھ مکہ کی جانب روانہ ہوئے، آپ جب قید اور عسفان کے درمیان کہ یہ تک پہنچے تو دیکھا کہ مسلمانوں پر روزہ کی سختی حد سے متجاوز ہوتی جا رہی ہے، تب آپ نے پانی طلب فرمایا اور جمع کے سامنے نوش فرمایا۔

۱۔ بخاری۔ ۲۔ ایمان والو! میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ۔ ۳۔ بخاری باب الغزوات۔

تاکہ صحابہ دیکھ لیں اور سمجھ لیں کہ مسافرت اور پھر جہاد کے موقعہ پر افطار کی اجازت ہے اور قرآن کی دی ہوئی رخصت کا یہی مطلب ہے۔

اسی سفر میں ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ مسلمان ہو کر حاضر خدمت ہوئے، آپ نے حکم دیا کہ اہل و عیال کو مدینہ بھیج دو اور تم ہمارے ساتھ رہو۔

اسلامی لشکر جب مکہ کے قریب پہنچا تو ابوسفیان چھپ کر لشکر کا صحیح اندازہ کر رہے تھے کہ اچانک مسلمانوں نے گرفتار کر کے خدمت اقدس میں پیش کیا، آپ نے ابوسفیان پر نگاہ کرم ڈالتے ہوئے معاف کر دیا اور قید سے آزاد کر دیا، ابوسفیان نے رحمۃ اللعالمین کا یہ خلق دیکھا تو فوراً مشرف باسلام ہو گئے، اسی طرح عبداللہ بن ابی امیہ بھی اسلام کے والد و شہید ابن کرم حاضر خدمت ہوئے، آپ نے ان حضرات کے قبول اسلام پر بہت مسرت کا اظہار فرمایا اور ارشاد فرمایا ”لا تنزیب علیکم الیوم یغفر اللہ لکم وھو ارحم الراحمین“ بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباسؓ سے فرمایا کہ ابوسفیان کو ابھی مکہ واپس نہ جانے دو اور سامنے کی پہاڑی پر لیجاؤ تاکہ وہ مسلمانوں کی طاقت و شوکت کا اندازہ کر سکے۔

ابوسفیان اور حضرت عباس رضی اللہ عنہما، پہاڑی پر کھڑے ہو کر اسلامی لشکر کا نظارہ کر رہے تھے اور مہاجرین و انصار قبائل کے جداجدا لشکر اپنے پرچم لہراتے ہوئے سامنے سے گزر رہے تھے اور ابوسفیان اُن کو دیکھ دیکھ کر متاثر ہو رہے تھے کہ انصار می قبیلہ کا ایک لشکر پاس سے گزرا، اس لشکر کا پرچم حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں تھا، انھوں نے ابوسفیان کو دیکھا تو جوش میں آ کر

کہنے لگے "ایوم المحدث الیوم تستحل الکعبۃ۔ آج کا دن جنگ کا دن ہے، آج کعبہ میں بھی جنگ حلال ہے" ابوسفیان کی نسلی عصبیت پھر ٹک گئی اور کہنے لگا "یا عباس حبذا یوم الذمار۔ اے عباس جنگ کا دن مبارک ہو"

جب سب لشکر اسی طرح گزر گئے تو آخر میں ایک چھوٹی سی جماعت کے جلو میں سرور و عالم صلی اللہ علیہ وسلم سامنے سے گزرے، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں پرچم تھا اور وہ آگے آگے چل رہے تھے، ابوسفیان کی نگاہ جب بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی تو اس نے خدمت اقدس میں سعد اور انہیں درمیان مکالمہ کا حال سنایا، یہ سن کر ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: سعد نے جھوٹ بولا، ہذا یوم یعظم اللہ فیہ الکعبۃ ویوم تکسی فیہ الکعبۃ۔ آج کا دن وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں کعبہ کی عظمت کو بالا کرے گا اور آج کعبہ پر غلاف چڑھایا جائے گا، اور یہ فرما کر حضرت سعد کو بر طرف کر کے پرچم اور لشکر کی سیادت حضرت سعد کو بیٹھے کو عطا کر دی۔

اب بنی اکرم (صلی اللہ علیہ وسلم) نے حضرت خالد بن ولید کو حکم فرمایا کہ تم مکہ کو زبیرین حصہ کی جانب سے داخل ہونا اور کسی کو قتل نہ کرنا، ہاں اگر کوئی خود اقدام کرے تو دفاع کی اجازت ہے اور بنفس نفیس مکہ کے بلند حصے سے داخل ہوئے، حضرت خالدؓ سے بعض قبائل کے افراد نے مزاحمت کی، اس لئے ان کے ہاتھوں چند مقتول ہو گئے، لیکن بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بغیر کسی مزاحمت کے مکہ میں داخل ہوئے۔

جب مؔ الطہران میں حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے ابوسفیان رضی اللہ عنہ کو قبول اسلام کے لئے خدمت اقدس میں پیش کیا تھا تو یہ بھی عرض کیا تھا: یا رسول اللہ! ابوسفیان میں فخر کا مادہ ہے اس لئے اگر اس کو کوئی امتیازی حیثیت نصیب ہو جائے تو بہتر ہو، آپؐ نے ارشاد فرمایا: "من دخل دسرا بی سفیان فهو امن" جو شخص ابوسفیان کے مکان میں داخل ہو جائے گا اس کو امن ہے۔

غرض جب آپؐ باعزت و اجلال مکہ میں داخل ہوئے تو اس وقت یہ اعلان کر دیا (۱)، جو مکان بند کرا کے بیٹھ جائے اُس کو امن ہے (۲)، جو ابوسفیان کے مکان میں پناہ لے اُس کو امن ہے (۳)، جو مسجد حرام میں پناہ لے اُس کو امن ہے۔

البتہ اس امن عام اور عفو عظیم سے چند ایسی ہستیوں کو مستثنیٰ فرما دیا جنہوں نے اسلام کے خلاف بہت زہر چکانی کی تھی اور مسلمانوں کی ایذا رسانی میں بہت زیادہ حصہ لیا تھا مگر ان میں سے اکثر اُس وقت چھپ گئے یا فرار ہو گئے اور آہستہ آہستہ عفو عام سے مستفیض ہو کر مشرف باسلام ہو گئے۔

بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں اس شان سے داخل ہوئے کہ آپؐ کا علم سپید رنگ کا تھا اور آپؐ کا پرچم عقاب نامی سیاہ رنگ تھا، سر پر مغر اورٹھے اور اُس پر سیاہ علامہ باندھے ہوئے تھے اور سورہ "انا فتحنا" پڑھتے ہوئے آیات کو بلند آواز سے دہراتے جاتے تھے، اور تواضع کا یہ عالم تھا کہ درگاہ الہی میں خشوع و خضوع کے ساتھ ناقہ پر اس درجہ جھکے ہوئے تھے کہ چہرہ مبارک ناقہ

کی پیچھے گھوم کر رہا تھا۔

بت شکنی | جب بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں داخل ہوئے تو سب سے پہلے آپ نے حکم فرمایا کہ کعبہ سے تمام بت نکال کر پھینک دیے جائیں اور دیواروں پر جو تصاویر منقوش ہیں وہ مٹا دی جائیں، چنانچہ جب تین سو ساٹھ بتوں کے سرنگوں ہونے کا وقت آیا تو دو مورتیاں حضرت ابراہیم و حضرت اسمعیل کی اس حالت میں سامنے آئیں کہ ان کے ہاتھوں میں بالنسوں کے تیر تھے، آپ نے دیکھ کر فرمایا خدا ان مشرکوں کو مارے، یہ خوب جانتے تھے کہ یہ دونوں مقدس ستیاں اس ناپاک بات سے مقدس اور پاک تھے۔

بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کا طواف کیا اور پھر بتوں کے سامنے کھڑے ہو کر لکڑی سے ان کو چرکا دیتے جاتے اور یہ پڑھتے جاتے تھے "جاء الحق وزهق الباطل وما يبدئ الباطل وما يعيد الحق آپہنچا اور باطل اڑ گیا، اور باطل نہ کسی شے کو پیدا کرے اور نہ پھر کر لائے (یعنی باطل خود فنا ہونے کیلئے ہے) رحمۃ اللعالمین | کعبہ جب بتوں کی نجاست و تلویث سے پاک کر دیا گیا تو نبی کی شان | اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ میں داخل ہوئے اور اس کو

گوشوں میں گھومتے ہوئے بلند آواز سے تکبیرات کہتے رہے اور نماز نفل ادا کی باہر تشریف لائے تو مصلیٰ ابراہیمی پر جا کر نماز ادا کی، جب آپ اور صحابہ و صوفیاء پر تھے تو مشرکین انگشت بندھاں، دحیران تھے کہ بایں فتح و کامرانی نہ جشن ہے نہ کبر و نخوت کا اظہار بلکہ درگاہ الہی میں اظہار عبودیت کے لئے ہر ایک عباد بتیاب نظر آتا ہے، بلاشبہ یہ "بادشاہت" نہیں ہے بلکہ دوسرا ہی کوئی عالم

ہے۔

آپ نماز سے فارغ ہوئے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ! آپ ہمارے لئے دو خدمتیں "حجۃ اور سقایۃ" جمع فرما دیجئے اور کعبہ کی کنجی ہمارے حوالہ کر دیجئے یہ لیکن بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے متعدد بار عرض کرنے کا کوئی جواب نہیں دیا اور بار بار یہی فرمایا "عثمان بن طلحہ کہاں ہیں؟ جب عثمان حاضر ہوئے تو آپ نے کعبہ کی کلید انکو حوالہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: ہاک مفتاحک یا عثمان الیوم یوم برد و فداء۔ عثمان! لو یہ اپنی کنجی آج کا دن بھلائی اور وفاء عہد کا دن ہے"۔
اب لوگ منتظر تھے کہ دیکھئے جن مشرکین نے برسوں تک آپ کو اور مسلمانوں کو ہر قسم کی ایذا دی، مصائب میں مبتلا کیا آج ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے؟ آپ نے تمام قریشی قیدیوں کو حاضر ہونے کا حکم دیا اور جب سب خدمت اقدس میں پیش ہوئے تو آپ نے دریافت فرمایا: "اے قریشی گروہ! تمہارا کیا خیال ہے کہ میں تمہارے ساتھ کس طرح پیش آؤں؟" انھوں نے جواب دیا "ہم آپ سے خیر کی امید رکھتے ہیں؟"

آپ نے یہ سن کر زبان وحی ترجمان سے یہ ارشاد فرمایا: اذہبوا فانتم

۱۔ تاریخ ابن کثیر ج ۲ ص ۳۰۰ لے سقایۃ یعنی جراح کو پانی پلانے کی خدمت بنی ہاشم کو سپرد تھی اب کلید برداری کا شرف بھی جمع کرتا چاہتے تھے یہ وہی عثمان بن طلحہ ہیں جنھوں نے کلید کعبہ طلب کرنے پر بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دی تھی لیکن رحمت عالمیاں کی درگاہ میں انتقام و حقیقت شے تھی اس لئے آپ نے ان ہی کے خاندان میں یہ سعادت باقی رہنے دی، یہی خاندان آج تک کعبہ کا مجاور اور شبی کے لقب سے مشہور ہے کیونکہ حضرت عثمان بن طلحہ بنو شیبہ میں سے تھے۔

الطلاق باؤ تم سب آزاد ہو یہ سنا تھا کہ نہ صرف قریش بلکہ ہر ایک صاحب بصیرت کے سامنے یہ حقیقت روشن ہو گئی کہ بادشاہ اور پیغمبر کی زندگی کا امتیازی نشان کیا ہے؟ پیغمبرانہ زندگی نہ ذاتی عداوت و کدورت کو کوئی وقعت دیتی ہے اور نہ اُسکا غیظ و غضب ہوا، نفس کے تابع ہوتا ہے، ایک نبی کو اگر صبر آزما حد تک ایذا و تکلیف دی جائے اور پھر موزی شخص رحم کا طالب ہو تو وہ بلاشبہ ”عفو و کرم“ ہی پائیگا اور مکارم اخلاق کے ہر پہلو کا مظاہرہ دیکھیگا چنانچہ اس درمیان میں جب ایک شخص لرزتا، کانپتا آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے شیریں گفتاری کے ساتھ ارشاد فرمایا ”هَوْنٌ عَلَيْكَ فَإِنَّ لِسْتَ بِمَلِكٍ إِنَّمَا أَنَا بِنُ امْرَأَةٍ مِنْ قُرَيْشٍ كَأَنْتَ تَأْكُلُ الْقَدِيدَ“ گھراؤ نہیں، میں کوئی بادشاہ نہیں ہوں میں تو خشک گوشت کھانے والی ایک قریشی عورت ہی کا بیٹا ہوں۔

اسی عفو و کرم کا یہ نتیجہ نکلا کہ زعماء قریش جو ق درجہ حاضری خدمت ہوتے اور دولت اسلام سے مشرف ہو کر سعادت کبریٰ سے محظوظ ہوتے تھے، چنانچہ حضرت معاویہؓ حضرت عمرؓ کے والد ابو قحافہؓ جیسے حضرات اسی دن مسلمان ہوئے۔

خطبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ایک اہم خطبہ بھی دیا جو اسلام کے بہت سے احکام کی اساس و بنیاد ہے، اس خطبہ کے چند اہم اعلانات یہ ہیں

- (۱) مسلم اور غیر مسلم ایک دوسرے کے وارث نہیں ہو سکتے۔
- (۲) معاملات اور قضایا میں مدعی کے ذمہ گواہوں کا پیش کرنا اور گواہوں کی عدم موجودگی میں مدعی علیہ کے ذمہ حلف اٹھانا ہے۔
- (۳) کسی عورت کو تین دن کا سفر بغیر ذی رحم محرم کے درست نہیں ہے۔

(۴) صبح اور عصر کے بعد کوئی نفل نماز نہیں ہے اور عید الفطر اور عید الاضحی کے دن روزہ جائز نہیں ہے۔

(۵) اے گروہ قریش! بلاشبہ اللہ تعالیٰ نے تم سے نخب جاہلیت اور باپ دادا کے نام و نسب پر فخر کا خاتمہ کر دیا ہے آگاہ رہو کہ تمام انسانی دنیا آدم کی اولاد ہے اور آدم علیہ السلام کی تخلیق مٹی سے کی گئی ہے۔ **يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ**

فتح مکہ اور سورہ فتح، حدید، نصران تینوں سورتوں میں اللہ تعالیٰ نے فتح مکہ کے متعلق اشارات فرمائے ہیں، مثلاً سورہ الفتح میں ہے:-

وَنُصْرِكُ اللَّهُ نَصْرًا عَظِيمًا اور خدا تجھ کو مدد دے گا زبردست مدد

بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ فتح مکہ کی جانب اشارہ ہے۔

اور سورہ حدید میں ہے:-

لَا تَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتِلْ أُولَئِكَ أَكْثَرُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدِ وَقَاتِلُوا وَكَلَّا وَعَدَّ اللَّهُ الْحُسْنَى (حدید)

تم میں برابر نہیں ہیں وہ کہ جس نے خرچ کیا فتح مکہ سے پہلے اور جہاد کیا، ان لوگوں کا درجہ بڑا ہے ان سے جو کہ خرچ کریں فتح مکہ کے بعد اور جہاد کریں اور سب سے وعدہ کیا ہے اللہ نے خوبی کا۔

اور سورہ نصر میں ہے:-

إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ وَرَأَيْتَ الْجِبَالَ خَدًّا إِنَّهُمْ رَفُودٌ وَحَدًّا حَتَّىٰ يَسُوءَ وُجُوهُمْ حَتَّىٰ تَبْصُرَهُمُ الْقُلُوبُ وَلَهُمْ لَظْمٌ مِمَّا كَانُوا يَفْعَلُونَ

جب آجائے اللہ کی مدد اور فتح دکھ اور تم دیکھو

النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ
أَوْ أَجْأَه

ہونے لگیں۔

یہاں باجماع امت "الفتح" سے مراد فتح مکہ ہے۔

حافظ ابن حجر "امام شعبی" سے نقل فرماتے ہیں۔

"أنا فتحنا لك فتحاً مبيناً" میں "فتح مبين" صلح حدیبیہ کی جانب اشارہ ہوا۔

"فجعل من دون ذلك فتحاً قریباً" میں "فتح قریب" سے بھی صلح حدیبیہ کے ہی

نکرات و نتائج مراد ہیں اور سورہ نصر کی آیت "أذ جاء نصر الله والفتح" میں

"نصر وفتح" سے باتفاق فتح مکہ مراد ہے۔

اور اس نقل کے بعد تحریر فرماتے ہیں:

ان آیات کے مفہوم و مراد میں صلح حدیبیہ اور فتح مکہ سے متعلق جو مختلف اقوال

پائے جاتے ہیں اور موجب اشکال بنتے ہیں، شعبی کی اس تقریر و تمام اقوال میں

مطابقت بھی ہو جاتی ہے اور اشکال بھی دور ہو جاتا ہے۔

سورہ الفتح، النصر اور الاحدید کی مسطورہ بالا آیات کا مصداق فتح مکہ ہے

یا صلح حدیبیہ؟ اس بارہ میں مختلف اقوال و روایات اور امام شعبی کی توجہ اور

اس پر حافظ حدیث ابن حجر کی تائید و تصدیق کے مطالعہ کے بعد بھی ہم یہ کہنے کی

جرات کر سکتے ہیں کہ سورہ فتح میں "فتح مبين" نصر عزیز اور "فتح قریب" کا ذکر اور پھر سورہ

حدید میں انفاق و جہاد فی سبیل اللہ کو "الفتح" کے قبل اور بعد کے ساتھ تقسیم درجائے

و فضائل کا تذکرہ اور پھر سورہ نصر کی ایک آیت "نصر الله والفتح" میں "نصر وفتح" کا

اجتماعی ذکر صاف صاف اس حقیقت کا اعلان ہے کہ ان مقامات میں ایسے افتہ کا تذکرہ ہے جس کی ابتداء جہاد و قتال سے شروع ہو کر ایک ایسی فتح و نصرت پر پہنچے خیر ہوئی جو جس کے بعد سرزمین حجاز ہمیشہ کے لئے شرک و بت پرستی کی تلویث سے پاک ہو جائے اور ظاہر ہے کہ یہ شرف بلاشبہ فتح مکہ کو ہی حاصل ہے البتہ اسمیں میں بھی شبہ نہیں کہ صلح حدیبیہ کے وقت سورہ الفتح کا نزول اور "انا فتحنا لک فتحا مبینا" کا اسلوب بیان یہ بھی واضح کرتا ہے کہ صلح حدیبیہ چونکہ اپنے اسباب و عواقب اور نتائج و ثمرات کے لحاظ سے فتح مکہ کا پیش خیمہ اور اس کے لئے تمہید ثابت ہوئی اس لئے وہ بھی "فتح مبین" کہلانے کی مستحق ہے یعنی جو واقعہ "فتح قریب" نصر عزیز اور "الفتح" و "نصر" کا باعث ہو وہ یقیناً "فتح مبین" کہلانے کا حق رکھتا ہے۔

غزوہ حنین

"فتح عظیم" کے بعد مشرکین عرب کی شوکت و صولت کا قریب قریب خاتمہ ہو گیا اور اب عرب قبائل جو درجہ اسلام میں داخل ہونے لگے یہ دیکھ کر و قبائل کی حیثیت جاہلیت بھڑک اٹھی اور وہ اسلام کی ترقی کو برداشت نہ کر سکے، ہوازن اور ثقیف دونوں قبائل کے سرداروں کا اجتماع ہوا اور انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی قوم (قریش) کو مغلوب کر کے مطمئن ہو گئے ہیں، لہذا اب ہماری باری ہے پس کیوں نہ ہم ہی پیش قدمی کر کے مسلمانوں پر حملہ آور ہو جائیں اور ان کا قلع فتح کر کے رکھ دیں، دونوں نے یہ منصوبہ باندھا اور

مالک بن عوف نضری کو اپنا بادشاہ تسلیم کر کے آتش حسد کو مسلمانوں کے خون سے
 بجھانے کی کوشش کی، مالک نے بہت سے قبائل کو اپنے ساتھ ملا کر جنگ کی
 تیاری شروع کر دی۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ حال معلوم ہوا تو صحابہ رضی اللہ عنہم
 کو جمع فرمایا اور بعد مشاورت مدافعت کے لئے آمادہ ہو کر حنین گوروانہ ہو گئے۔
 اس وقت لشکر اسلامی میں بارہ ہزار جاں نثار موجود تھے، ان میں سے دس ہزار
 مہاجرین و انصار اور مدنی جاں نثار تھے اور دو ہزار وہ تھے جو فتح مکہ کے وقت
 مشرف باسلام ہوئے اور اسی وہ مشرکین (مطلقاً) تھے جو اسلام قبول نہ کرنے
 کے باوجود رحمتہ للعالمین کے مظاہرے دیکھ کر خود اپنی خواہش سے مسلمانوں کو
 رفیق جنگ بن گئے تھے۔

۱۔ شوال ۳ھ ہجری مطابق فروری ۶۳۰ء کو ذات اقدس صلی اللہ علیہ
 وسلم کے جلو میں مجاہدین اسلام کا لشکر حنین جا پہنچا، آپ نے دشمن کے مقابلہ
 میں جب اسلامی فوج کو صف آرا ہونے کا حکم دیا تو مہاجرین کا پرچم حضرت علی
 رضی اللہ عنہ کو مرحمت فرمایا اور انصار میں سے بنی خزرج کا پرچم خباب بن منذر کو
 بخشا اور اوس کا اُسید بن جضیر کو عنایت فرمایا۔ اور اسی طرح مختلف قبائل
 کے سرداروں کو اُن کی فوج کا پرچم عطا فرمایا۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بنفس نفیس ہتھیار بکھے، دو زرہ ملبوس کئے خود
 سریر رکھے، اپنے مشہور خچر پر سوار اسلامی فوج کی کمان کر رہے تھے،

ابھی جنگ نے قتل و قتال کی صورت نہیں دیکھی تھی کہ مسلمانوں کے دلوں میں اپنے لشکر کی اکثریت اور فوج کی فراوانی اس درجہ اثر کر گئی کہ بعض مسلمانوں کی زبان سے انتشار اللہ کہے بغیر ہی اپنی قوت کے گھمنڈ پر یہ نکل گیا کہ آج ہماری قوت کو کوئی شکست نہیں دے سکتا۔

مسلمان خدائے واحد کا پرستار مسلمان اور خدائے قدوس پر بھروسہ کی بجائے اپنی عددی اکثریت پر گھمنڈ کرے، یہ اُس کی بھول ہے، اس لئے خدا کو مسلمانوں کا یہ فخر پسند نہیں آیا اور اس لئے اُن پر یہ تازیانہ عبرت لگا کہ جب جنگ کا افتتاح ہو، اور مسلمانوں کے لشکر نے پیش قدمی کی تو اچانک دشمن کی اُن ٹولیوں نے جو گوریلا جنگ لڑنے کے لئے پہاڑ کی مختلف گھاٹیوں میں گھات لگائے بھیڑی تھے چہار جانب سے اسلامی لشکر پر بارش کی طرح تیرباری شروع کر دی۔

اسلامی لشکر اس بے محابا تیرباری کا متوقع نہ تھا اس لئے اُنکی صفوں میں تزلزل پیدا ہو گیا اور تھوڑی سی دیر میں مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مشہور مہاجرین و انصار صحابہ رضی اللہ عنہم کے علاوہ تمام بدوی قبائل اور مدنی لشکر کی اکثریت نے راہ فرار اختیار کی۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت میں بھی یہ رجز پڑھتے اور شجاعانہ مظاہرہ فرماتے جاتے تھے ”انا للہی لا کذب، انا ابن عبدالمطلب“ غرض اسی وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارہ پر حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے بلند آواز سے مفرور مسلمانوں کو لکارا ”یا معشر الانصار! یا اصحاب بیۃ الرضوان“ حضرت عباس کی صدائے حق گونجی ہی تھی کہ ایک ایک مسلمان اپنی حالت

پر متاسف ہو کر پٹ پڑا، اور منٹوں میں تمام جاں نثار بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جمع ہو کر واد شجاعت دینے لگے اور نتیجہ یہ نکلا کہ شکست مبدل بہ فتح و نصرت ہو گئی اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم نے ہزیمت کو "نصر عزیز" سے بدل دیا۔

مشرکین کی جماعت میں ایک مشہور ذی رائے و ید بن صمہ نامی تھا، اس نے مالک کے اس طرز عمل کی سخت مخالفت کی تھی کہ میدان میں عورتوں، بچوں اور مال و دولت کے خزانوں کو ساتھ نہ لے جائے، مگر مالک نے اس کی رائے پر عمل نہ کیا اور سب کو ساتھ لے کر آیا تھا چنانچہ یہ سب مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ لگا اور مشرکین کی رہی سہی طاقت کا بھی خاتمہ ہو گیا۔

بہت سے مشرکین اور ان کے قبائل پر اگرچہ اسلام کی صداقت روشن ہو چکی تھی مگر پھر بھی وہ اپنے خیال میں مادی شوکت کی ہی مدد و صداقت تسلیم کرتے تھے چنانچہ مسلمانوں پر خدا کے اس فضل و کرم کو جب انھوں نے اپنی آنکھوں سے اس طرح دیکھ لیا تو اب وہ بھی برضا و رغبت حلقہ بگوش اسلام ہو گئے۔

عنزہ و حنین | غزوہ حنین میں مسلمانوں کے اپنی کثرت پر عجب و غرور اور اس کے
اور قرآن | انجام میں ابتدا شکست اور پھر خدا کے فضل سے فتح و نصرت کا
حال قرآن حکیم نے سورہ توبہ میں اپنے معجزانہ اسلوب بیان کے ساتھ اس
طرح کیا ہے۔

بلاشبہ اللہ بہت میدانوں میں تمھاری مدد کر چکا

ہے اور حنین کو دن (بھی) جب تم اپنی کثرت پر اترنا

گئے تھے تو دیکھو وہ کثرت تمھارے کچھ کام نہ آئی

لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ

كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أُنْجِشْتُمْ

كَثْرَتَكُمْ فَلَمْ تَغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا

وَضَاعَتْ عَلَيْكُمْ الْأَرْضُ بِهَا رَحْبَتُكُمْ وَلَيْتُمْ مَدِيرِينَ ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْزَلَ جُنُودَ اللَّهِ تَرَوْنَهَا وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ ثُمَّ يُؤَيِّدُ اللَّهُ مَن يَشَاءُ عَلَى مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

اور زمین اپنی پوری وسعت پر بھی تم پر تنگ ہو گئی اور آخر کار ایسا ہوا کہ تم میدان کو پیچھ دکھا بھاگ گئے پھر اللہ نے اپنے رسول پر اور مومنوں پر اپنی جانب سے دل کا سکون قرار نازل فرمایا اور ایسی فوجیں اتار دیں جو تمہیں نظر نہیں آتی تھیں اور ان لوگوں کو غذا دیا جنہوں نے کفر کی راہ اختیار کی تھی اور جو کفر کی راہ اختیار کرتے ہیں انکی جزا یہی ہے اس کے بعد اللہ جس پر چاہے گی اپنی رحمت سے لوٹ آئیگا اور اللہ بڑا ہی بخشنے والا رحمت والا ہے۔

سُورَةُ التَّوْبَةِ (توبہ)

غزوہ تبوک اور قبولِ توبہ کا عجیب واقعہ

رَعَى الثَّلَاثَةَ الَّذِينَ خَلَفُوا

تبوک "شام" کا ایک مشہور شہر ہے، سنہ ہجری میں سردارِ دو عالم (صلی اللہ علیہ وسلم) کو یہ اطلاع ملی کہ قیصرِ روم ہرقل ایک عظیم الشان لشکرِ مسلمانوں پر چڑھائی کے لیے طیار کر رہا ہے اور کئی لاکھ نیر آتما والنیر اب تک بھرتی ہو چکے ہیں۔

مسلمانوں کے لیے یہ وقت بہت ہی کٹھن تھا، سرزمینِ حجاز میں قحط پڑا ہوا تھا، زمین پیداوار سے خالی، نہریں اور تالاب خشک، اور گرمی نہایت شدت کی پڑ رہی تھی اور تمام آدمی عسرت کے ساتھ بسر کر رہے تھے۔

اس کے باوجود موسم بہار تھا، باغوں میں کھجوریں پک رہی تھیں، کھجور کے پتوں سے سائبان تیار کئے جا رہے تھے اور عرب کے دستور کے مطابق لوگ باغوں میں خیمہ زن موسم کی بہار لوٹنا چاہتے تھے کہ اچانک یہ خبر آئی۔

سخت آزمائش کا وقت تھا، سیکڑوں میل کی راہ، بادِ سموم اور پتے ہوئے ریت سے واسطہ، مگر فداکارانِ اسلام، عیش و دنیا اور مصائبِ موسم سے بے پروا اور بخوف ہو کر پروانہ دارِ اسلام پر نثار ہونے کیلئے مدینہ میں جمع ہو رہے تھے۔

بنی اکرم (صلی اللہ علیہ وسلم) کا عمو ثامہ دستور تھا کہ جب کسی غزوہ کا ارادہ فرماتا تو عام طریقہ سے یہ ظاہر نہ ہونے دیتے کہ کہاں کا قصد ہے تاکہ دشمن صحیح حالات نہ پاسکے، لیکن غزوہ تبوک میں چونکہ سخت موسم تھا، حجاز میں قحط سالی، ناسازگاری حالات اور دشمن کی زبردست قوت کا مقابلہ کرنا تھا، اس لئے اس کڑی آزمائش میں ذاتِ اقدس (صلی اللہ علیہ وسلم) نے تمام قبائلِ عرب میں اصل حقیقت کا اعلان کر دیا تاکہ جو شخص بھی اس وادی پر خار میں قدم رکھے سو تج سمجھ کر رکھے۔

مالی استعانت | مسطورہ بالا نازک حالات کے پیشِ نظر یہ پہلا غزوہ ہے جس میں بنی اکرم (صلی اللہ علیہ وسلم) نے مجاہدین کی مالی استعانت کے لئے ترغیب دی اور جلیل القدر جان نثارانِ اسلام کو اپنی مالی فداکاری کا ثبوت دینے کے لئے موقعہ بہم پہنچایا، چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے دس ہزار دینار سُرُخ، تین سو اونٹ اور چاس گھوڑے پیش کئے اور ذاتِ اقدس (صلی اللہ علیہ وسلم) نے اُن کو اس جذبہٴ اخلاص پر یہ دعا فرمائی ”اللہم ارض عن عثمان فانی راض عنہ خدایا تو عثمان سے راضی ہو اس لئے کہ میں اُس سے راضی ہوں۔“

اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنا نصف مال پیش کر دیا حضرت عبد الرحمن بن عوف نے سوا وقیہ، اور حضرت عاصم بن عدی نے ساٹھ و سق کھجوریں پیش کیں اور حضرت عباس و حضرت طلحہ رضی اللہ عنہما، نے زبردستی پیش کیا اور عورتوں نے بھی اپنے حوصلہ سے زیادہ زیورات پیش کئے حتیٰ کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے تو اپنا کل مال ہی اسلام پر قربان کر دیا۔ صدیق اکبر جب اپنا مال لے کر حاضر خدمت ہوئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا: ابو بکر! تم اپنے اہل و عیال کے لئے بھی کچھ چھوڑ کر آئے ہو؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا "ہاں یا رسول اللہ! میں اپنے گھر میں اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ آیا ہوں۔"

عرض ان عظیم الشان طیاریوں کے بعد جب مسلمانوں کا لشکر حباراء اعلیٰ کلمۃ اللہ کا فداکار و لولہ اور جوش کے ساتھ تبوک کی طرف بڑھا تو ہر قل کو بھی جاسوسوں نے خبر کر دی۔ ہر قل یا تو کروفر کے ساتھ جنگ کی طیاریوں میں مشغول تھا اور یا یہ خبر سنتے ہی ہوش و حواس کھو بیٹھا اور "رومی" مسلمانوں کو عدیم النظر جذبہٴ ایشیاء و فداکاری سے متاثر و خائف ہو کر تبوک میں مسلمانوں کو پہنچنے سے قبل ہی منتشر ہو گئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم راہ کے چند عیسائی امراء کو امن کا پر وانہ دیتی اور معاہدات کرتے ہوئے کامرانی کے ساتھ واپس آ گئے۔

عبداللہ بن ابی | جب آپ مدینہ جلوہ افروز ہوئے تو منافقین نے اس عظیم الشان آزمائش میں عدم شرکت کے لئے جھوٹے اعذار تراش کر خدمت اقدس میں عبداللہ بن ابی کی اور ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے جماعتی نظام کی مصالحت کو پیش

نظر ان سے درگزر فرمایا۔

مگر عذر خواہ جماعتوں میں تین اشخاص مخلصین اسلام میں سے بھی تھے اور وہ کعب بن مالک، بلال بن امیہ اور مرارہ بن کعب حبشی ہستیاں تھیں انہوں نے منافقین کی طرح حاضر ہو کر کذب بیانی سے کام نہیں لیا، اور صاف صاف عرض کر دیا کہ "اے خسرو دین و دنیا! میں چاہتا تو منافقین کی طرح کوئی جھوٹا عذر پیش کر کے آپ کے مواخذہ سے بچ جاتا لیکن اگر کسی دنیا دار سے ایسا معاملہ پیش آتا تو کبھی لیتا، مگر خدا کے نبی کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتا، سچ بات یہ ہے کہ میں محض اپنی کاہلی کی وجہ سے محروم الجہاد رہا، ہر دن یہ خیال کرتا رہا کہ آج اپنے باغوں کے لطف سے اور سیر ہولوں، گل ضرور روانہ ہو جاؤں گا اور لشکر اسلام کو ایک دو منزل ہی پر جا بکڑوں گا، آخر کار اس کاہلی کا نتیجہ محرومی کی شکل میں ظاہر ہوا، اب جو حکم ہو اس کے لیے سر تسلیم خم ہے، یہی بلال اور مرارہ نے بھی کہا اور اس طرح تینوں مجرموں کی طرح حکم رسول صنفی کے لئے گوش برآواز ہو گئے۔

محاشرتی مقاطعہ | یہ تینوں حضرات اسلام کے فدائی، اخلاص کے پیکر اور عاشقان رسول تھے، اس لئے ان کا معاملہ منافقین کا سا نہیں ہو سکتا تھا کہ وہ نظام جماعت کی خلاف ورزی کر گزریں اور جہاد جیسے عظیم ترین رکن ملت کو محض کاہلی اور سستی پر قربان کر دیں اور پھر ان کو معمولی معذرت پر معاف کر دیا جائے اس لئے ضرورت تھی کہ اس معاملہ میں ایسا فیصلہ دیا جائے کہ آئندہ کسی مخلص مسلمان کو ایسی غلط کاری اور نظام کی خلاف ورزی کی جرأت نہ ہو سکے، چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "أَمَّا هَذَا فَقَدْ صَدَقَ فَقَدْ حَقَّ يَقْضَى اللّٰهُ فَيْكُ - تم نے سچ

سچ بات کہہ دی، اب جاؤ اور خدا کے فیصلہ کا انتظار کرو۔

تینوں اس حکم کے بعد گھر واپس آ گئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو حکم فرمادیا کہ ان تینوں سے کلام و سلام سب ترک کر دیا جائے چنانچہ تمام مسلمانوں نے اُن کا معاشرتی مقاطعہ کر دیا۔

ضبط و نظم کی کعب خود فرماتے ہیں کہ اس واقعہ نے ہم تینوں پر جو کچھ اثر کیا **عظیم النظیر مثال** اُس کا اندازہ دوسرا کوئی نہیں کر سکتا میرے دونوں رفیقوں پر تو اس درجہ اثر پڑا کہ اُنھوں نے باہر نکلتا ہی ترک کر دیا۔ مگر میں سخت جان تھا برابر نمازوں کے اوقات میں مسجد نبوی میں حاضر ہوتا رہا۔

جب میں مسجد میں حاضر ہوتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتا اور دیکھتا رہتا کہ لب مبارک کو حرکت ہوئی یا نہیں مگر یہ قسمتی اور محرومی کے سوا کچھ نہ پاتا، البتہ یہ محسوس کرتا تھا کہ جب میں نماز میں مشغول ہوتا تو آپ میری جانب دیکھتے رہتے اور جب میں فارغ ہو کر آپ کی جانب متوجہ ہوتا تو میری جانب سے رخ مبارک پھیر لیتے۔

لیکن اس تمام واقعہ میں مسلمانوں کی اسلام دوستی اور امیر رسول پر امتثال و الہانہ استقامت کا یہ حال تھا کہ جب میں لوگوں کی اس سختی سے اکتا گیا تو ایک روز اپنے سب سے محبوب عزیز اور چچا زاد بھائی ابوقنادہ کے پاس گیا، اُس ابو قنادہ کے پاس جو اس سے قبل مجھ پر جان چھڑکتا تھا اور میرا عاشق و جان نثار تھا۔ میں نے اُس کو سلام کیا، مگر قسم بخدا کہ اُس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں اس حالت کو دیکھ کر رُپ گیا اور ابوقنادہ سے کہا! ابوقنادہ! میں خدا کی قسم دیکر تجھ سے دریافت

کرتا ہوں کیا تجھے معلوم نہیں کہ میں خدا اور اس کے رسول کو دوست رکھتا ہوں اور
میں عاشق خدا اور رسول ہوں؟ اب وقتادہ پھر بھی خاموش رہا اور کوئی جواب نہیں
دیا، میں نے دو مرتبہ پھر اس بات کو دہرایا مگر اُس نے سکوت ہی اختیار کیا اور
کوئی جواب نہ دیا، آخر جب تسیری مرتبہ کہا تو صرف یہ کہہ کر چپ ہو گیا "اللہ ورسولہ
اعلم" خدا اور اس کا رسول ہی خوب جانتا ہے۔

یہ سن کر مجھ سے ضبط نہ ہو سکا اور میری آنکھیں ڈبڈبائیں کہ اللہ اکبر! یہ
انقلاب اور صرف یہیں تک معاملہ ختم نہیں ہوا بلکہ چالیس دن گزرنے پر رسول
اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ ان تینوں کی رفیقہ حیات کو بھی چاہیے کہ شوہروں
سے مقاطعہ کر کے الگ ہو جائیں چنانچہ ان اللہ کی بندیوں نے ہمارے ساتھ
قلبی تعلق کے باوجود حکم رسول کو مقدم سمجھا اور اپنے میکے چلی گئیں، البتہ ہلال
بن امیہ کی رفیقہ زندگی نے دربار رسالت میں جا کر عرض کیا: یا رسول اللہ! ہلال
بہت بڑھ رہے ہیں، اُن کی خدمت گزار صرف میں ہوں، دوسرا کوئی نہیں، اگر وہ
میری خدمت سے محروم ہو گئے تو اُن کی ہلاکت کا اندیشہ ہے، اب کیا حکم ہے؟
تب آپ نے فرمایا خدمت کرتی رہو، باقی تعلقات کو سردست منقطع کر دو" یہ سن کر
اُس نے سر تسلیم خم کر دیا اور اس کے باوجود کہ شوہر اور بیوی یا عزیزوں اور رشتہ
داروں کے درمیان دوسرا کوئی موجود نہیں ہوتا تھا۔ تب بھی کیا مجال کہ ایک
لمحہ کے لئے بھی کسی نے امر رسول سے انحراف کرنے کی جرأت کی ہو۔ اللہ اللہ!
یہ ہے سچی شان انقیاد اور اطاعت خدا و رسول۔

عشق رسول اور صداقت اسلام کا حیرت انگیز معیار اکعب بن لکھ

کا چالیس دن سو مسلسل معاشرتی مقاطعہ پر غیروں کا تو ذکر ہی کیا، قریبی عزیز و رشتہ دار
 حتیٰ کہ رفیقہ زندگی بھی اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر پروانہ وار شمار
 ہوتے ہوئے "کعب" کا مقاطعہ کئے ہوئے ہیں، گویا اس طرح کعب پر خدا کی زمین تنگ
 ہو گئی ہو، وہ اس مایوسی اور حیرانی کی حالت میں مدینہ کے بازار سے گزر رہے ہیں
 کہ اچانک شام کا ایک نبی پکارتا ہوا نظر آیا "من یدل علی کعب بن مالک" مجھ کو
 کوئی کعب بن مالک تک پہنچا دے، لوگوں نے ہاتھ کے اشارے سے بتایا کہ کعب
 وہ جا رہے ہیں، نبی آگے بڑھا اور کعب کی راہ روک کر ان کی خدمت میں ایک خط
 پیش کیا، کعب نے پڑھا تو شاہ غستان کا خط تھا، اُس میں لکھا تھا:

امابعد ! فانه قد بلغني ان	اما بعد ! مجھ کو معلوم ہوا ہے کہ تمہاری محمد صلی اللہ علیہ
صاحبك قد جفاك ولم	وسلم نے تم پر بڑا ظلم کر رکھا ہے، خدا نے تم جیسی ہستی کو
يجعلك الله بداد هو ان و	اس ذلت اور ضیاع کیلئے نہیں بنایا پس تم فوراً
لا مضیعة فالحق بنا فواسك	یہاں چلے آؤ، ہم تمہاری خاطر خواہ عزت کریں گے

حضرت کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، خط پڑھتے ہی مجھ کو سخت رنج و ملال
 ہوا، اور میں نے دل میں کہا کہ یہ آزمائش و بلا پہلی آزمائش سے بھی زیادہ کٹھن ہے
 میں اور شاہ غستان کو میرے متعلق یہ گمان کہ اس امتحان سے گھبرا کر اُس کو پاس
 بھاگ جاؤں اور خدا اور خدا کے رسول سے منہ موڑ لوں، آہ! یہ بہت ہی تکلیف دہ
 صورت حال ہے۔ یہ ہر حال شاہ غستان کی اس ذلیل حرکت پر مجھے ایسا غصہ آیا کہ
 میں ایک تنور کے سامنے پہنچا اور اُس کے خط کو اُس میں جھونک کر نبی سے کہا!
 یہ ہے تیرے بادشاہ کے خط کا جواب اور میں خدمت اقدس میں حاضر ہو کر بے چینی

کے ساتھ عرض رسا ہوا، "شاہ ہرودوسرا! آخر یہ اعراض کیوں اس درجہ کو پہنچ گیا کہ اب مشرکین تک مجھے پھسلانے کی جرأت کرنے لگے۔"

عرض اسی طرح پچاس راتیں گزریں اور ہماری محرومی کی گرہ نہ کھلی اور شاہ خداوندی کے بموجب خدا کی زمین وسیع ہونے کے باوجود ہم پر تنگ ہو گئی اور اپنی جان و بال نظر آنے لگی کہ یک بیک صبح کی نماز کے بعد سلع کی چوٹی پر سے ایک پکارنے والے نے پکارا: "آنے کعب البشارت ہو" میں تو انقلاب حال کا منتظر ہی تھا، فوراً سمجھ گیا کہ درگاہ الہی میں توبہ قبول ہو گئی، اب کیا تھا مسرت خوشی سے پھولانہ سمایا اور وہیں سجدہ میں گر گیا۔

اب جوق در جوق لوگ آئے ہیں اور قبول توبہ کا مژدہ سنا رہے ہیں اور کل تک جو اجنبی نظر آتے تھے اس وقت جان نثار اور محب بن کر اظہار مستکر رہے ہیں اور فرقہ حیات کی جانب سے بھی مبارکباد پیش کی جا رہی ہے، سب سے پہلے جس شخص نے مجھ کو قبول توبہ کی مفصل بشارت سنائی وہ ایک سوار تھا، میں نے انتہاء خوشی میں جو کپڑے پہنے ہوئے تھا اتار کر اس کو دیدیے، خدا کی شان کہ میرے پاس اور کپڑے بھی نہیں تھے اس لیے مستعار مانگ کر پہنے اور بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا، راہ میں بھی لوگوں کا تانتا بندھا ہوا تھا اور مجھ پر مبارکبادیوں اور بشارتوں کے پھول برسائے جا رہے تھے دربار رسالت پہنچا تو آنحضرتؐ آگے بڑھے اور مجھ سے مصافحہ کیا اور مبارکباد پیش کی، اسی مسرت کیساتھ میں جلوہ جہاں آرا کا طالب ہوا تو دیکھا کہ چہرہ مبارک مسرت و شادمانی سے برق کی طرح چمک رہا ہے، مسکراتے ہوئے ارشاد فرمایا: "ابشر بخیر یوم"

مر عليك منذ ولدتك امك۔ اس مبارک دن میں بشارت حاصل کر تیری لاوت
سے آج تک جس سے بہتر کوئی دن نہیں آیا میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول!
یہ قبول توبہ آپ کی جانب سے ہے یا خدا کی جانب سے؟ حضور نے فرمایا: میری جانب
سے نہیں خدا کی جانب سے ہے۔

آپ نے یہ جواب مرحمت فرمایا اور رُخ انور قمر کی طرح روشن نظر آنے لگا میں نے
مسرت کے لہجہ میں عرض کیا: "اے خدا کے رسول! میری قبول توبہ کا ایک جز یہ بھی ہو
جائے کہ میں اپنا کل مال خدا کی راہ میں تصدق کر دوں۔" آپ نے ارشاد فرمایا: بہتر یہ ہے
کہ کچھ حصہ اپنے لئے رکھ لو۔ میں نے عرض کیا: بہتر ہو، خیر کا جو حصہ میرے پاس ہے
اُس کو روکے لیتا ہوں۔ میں نے یہ بھی عرض کیا: رسول اللہ! یہ سچائی کا صدقہ ہے
کہ آج اس نعمت بیکراں سے مالا مال ہوں، اس لئے عہد کرتا ہوں کہ عمر بھر صدق متقال
کے ماسوا میرا شعار کچھ نہ ہوگا۔

حضرت کو بے فرماتے ہیں میرے اس معاملہ میں پنج و غم کے ہر دور فقا کا بھی
مسرت و بہجت سے یہی حال ہوا اور ہماری قبول توبہ پر جو آیات فضل نازل ہوئی تھیں
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے ان کی تلاوت فرمائی:-

قبول توبہ	لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ	بیشک اللہ اپنی رحمت سے نبی پر متوجہ ہو گیا اور
اور سورہ توبہ	وَالْمُحَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ	ہاجرین اور انصار پر بھی جنہوں نے بڑی تنگی اور
	الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْمُسْرَةِ	بے سرو سامانی کی حالت میں اس کی پیچھے قدم
	مَنْ بَعْدَ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ	اٹھایا اور اُس وقت اٹھایا کہ قریب تھا ان میں
	فَرَّائِنٍ فَتَرَهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ	سے ایک گروہ کو دل ڈمگ جائیں، پھر وہ اپنی

إِنَّهُ يَرْحَمُ مَنْ رُفِّقَ سَرَّحِيْمُهُ وَعَلَى
 الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِقُوا مَحْتَى
 إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا
 رَحَبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمُ أَنْفُسُهُمْ
 وَظَنُّوا أَنْ لَا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ
 ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ
 هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ
 آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ
 الصَّادِقِينَ (توبہ)

رحمت سے اُن سب پر متوجہ ہو گیا، بلاشبہ وہ شفقت
 رکھنے والا، رحمت کرنے والا ہے، اور اُن تین شخصوں پر
 بھی (اپنی رحمت کیساتھ رجوع ہوا) جو معلق حالت
 میں چھوڑ دیئے گئے تھے، حتیٰ کہ نوبت یہ گئی کہ زمین
 اپنی ساری سعت کے باوجود اپنے تنگ ہو گئی تھی
 اور وہ خود بھی اپنی جان سے تنگ آ گئے تھے اور
 انہوں نے جان لیا تھا کہ اللہ سے بھاگ کر نہیں
 کوئی پناہ نہیں مل سکتی مگر خود اسی کے دامن میں
 پس اللہ ان پر اپنی رحمت کیساتھ لوٹ آیا تاکہ رجوع
 کریں، بلاشبہ اللہ ہی بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے بڑا ہی رحمت
 والا

قرآن عزیز اور
 غزوہ تبوک

قرآن عزیز نے صرف اسی واقعہ کا ذکر نہیں کیا بلکہ غزوہ تبوک
 کی اہمیت کے پیش نظر اس کی بہت سی تفصیلات بیان کیں
 اور اس سلسلہ میں ہند و موغظت کے ذریعہ مسلمانوں کی رشد و ہدایت کا سامان مہیا کیا
 ہے چنانچہ اس سورہ میں چھ رکوع سے لے کر آخر سورہ تک اسی غزوہ اور غزوہ
 سے متعلق حالات و مواعظ کا تذکرہ ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَرُّوْا فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّكُمْ قُلْتُمْ
 إِلَى الْأَرْضِ رَضِيَ رَأْيُ فَإِنْ قُلْتُمْ فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ
 عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ

۱، ہم غزوات اور تہا کی وجہ سے

بدرا لکبری [۱]، عقائد اسلامی و افکار ملی کے بنیادی مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ فتح و شکست کا مدار عددی اکثریت و اقلیت پر نہیں ہے بلکہ صرف عنایت خداوندی اور اس کے فضل و کرم پر ہے۔ ”کہ من فتنۃ قلیلة غلبت فتنۃ کثیرۃ بأذن اللہ“

(۲) جو جماعت احساسِ فرض کے ساتھ عدل و نصفت کے لئے میدان میں نکلتی ہے کبھی ناکام نہیں ہوتی اور انجام اُسی کے ہاتھ رہتا اور خدا کی نصرت کا پیغام اُسی کو نصیب ہوتا ہے۔ ”ولقد نصرکم اللہ ببدر و انتم اذ لکتم“

(۳) اگر قلب میں اخلاص اور صداقتِ حق کا جذبہ موجود اور خدا اور اس کے رسول پاک (صلی اللہ علیہ وسلم) کے حکم و ارشاد کے سامنے گردن خم ہے تو یہ سببِ نبوی بشری تقاضے کے پیش نظر اپنی جانب سے خوف و ہراس قابلِ ملامت نہیں ہے اور خدا سے برتر ضرور اس کو ثبات و استقامت عطا فرماتا ہے۔

(۴) ”صبر و استقامت“ ایسے میٹھے پھل ہیں جن کی شیرینی دنیا و دین دونوں ہی میں لذت و سکون اور رفعت و سعادت سے ہمکنار کرتی ہے، چنانچہ غزوہ بدر لکبری اس حقیقت کے لئے زندہ جاوید شہادت ہے۔

(۵) باطل سے برسرِ پیکارِ حاملِ حق و صداقت جماعت بہ سببِ نبوی حبِ بقدر زیادہ بے یار و مددگار ہوتی ہے خدا کی نصرت و حمایت اُسی قدر زیادہ معجزانہ کرشمہ دکھا کر

حمایت حق کا ساتھ دیتی اور باطل کو ناکام بنا کر حق کو شاد کام کرتی ہے چنانچہ بدر میں ابراہیم رحمت کا نزول ملائکہ اللہ کا ورود، نظر مسلم میں دشمن کی کثیر تعداد کا مشاہدہ قلیل اور مشرکین کی نگاہ میں مسلمانوں کی تعداد قلیل کا مشاہدہ کثیر یہ سب معجزانہ امور اسی قانون الہی کی کرشمہ سازیاں تھیں۔

اُحد (۱) "جہاد" مخلص و منافق کی معرفت کے لئے بنیظیر کسوٹی ہے چنانچہ غزوہ اُحد اور غزوہ تبوک میں یہ حقیقت نمایاں نظر آتی ہے چنانچہ اُحد کے موقع پر اس انسانا فیتن عبد اللہ بن ابی اُبی جماعت کے ساتھ لشکر اسلامی سے یہ کہہ کر جدا ہو گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ ہمارا مشورہ نہیں مانا اس لئے ہم کیوں میدان جہاد میں جا کر ہلاکت میں پڑیں اور غزوہ تبوک میں یہ کہہ کر لوگوں کو فداکاری و جان نثاری سے روکتا رہا "لا تنفروا فی الحرب گرمی کی شدت میں جنگ کی آگ کے اندر نہ کودو" اور اس حقیقت کو فراموش کر دیا: "نار جہنم اشد حرّاً" جہنم کی آگ کی شدت دنیا کی گرمی کی شدت سے کہیں زیادہ سخت ہے۔

(۲) "امیر" خلیفہ اور اس کے نائبین کا فرض ہے کہ اہم امور میں مسلمانوں سے مشورہ کرے، اور باتفاق رائے یا بہ کثرت رائے جو فیصلہ ہو اسی کو اپنا "عزم" بنائے۔

بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول وحی ہوتا تھا اس لیے آپ اگر صحابہ رضی اللہ عنہم سے مشورہ نہ بھی فرماتے تو کوئی قباحت نہیں تھی تاہم اسوہ حسنہ کو شعار بنانے کیلئے آپ اہم امور میں برابر مسلمانوں سے مشورہ فرماتے رہے، چنانچہ غزوہ اُحد میں بھی مشورہ فرمایا اور اس مشورہ کی یہ خصوصیت ہے کہ خود ذات اقدس (صلی اللہ علیہ وسلم) اور محمد

تجربہ کار صحابہ کرجن کی قوت و اصابت رائے پر آپ کو اعتماد تھا کی رائے یہ تھی کہ
غزوہ احد کے موقع پر مسلمانوں کو مدینہ سے نکل کر جنگ نہیں کرنی چاہیے مگر اکثریت کو
لحاظ سے اُن صحابہ کی تعداد بہت زیادہ تھی جن کا اصرار تھا کہ ہم کو مدینہ سے باہر
میدان میں نکل کر جنگ کرنی چاہیے تو آپ نے اکثریت کے فیصلہ کو برقرار رکھتے ہوئے
باہر نکل کر جنگ کرنے کو ہی ترجیح دی اور اس علی اسوۂ حسنہ کو اپنے مسطورہ ذیل ارشاد
مبارک سے محکم و مضبوط بنا دیا۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک صحابی نے یہ استفسار
کیا "ما العزم یا رسول اللہ! لے خدا کے رسول! قرآن میں مذکور "فاذا
عنزمت" میں "عزم" سے کیا مراد ہے، آپ نے ارشاد فرمایا "مشاورۃ
اہل الرائی ثم اتباعہم۔ اہل الرائی سے مشورہ کرنے کو بعد
(امام و خلیفہ کا) اُن کی دی ہوئی رائے پر عمل پیرا ہونے کا نام "عزم" ہے۔

(۳) تمام معاملہ میں عموماً اور جہاد و میدان جنگ میں خصوصاً "ضبط و نظم" اہم
امور میں سے ہے، اگر کسی جماعت میں اس کا فقدان ہے تو وہ جماعت حامل حق و صداقت
ہی کیوں ہو، کامیابی و کامرانی کا سہرا اس کے سر نہیں ہو سکتا اور جس درجہ اس
بنیادی حقیقت کا میں کمی ہوگی، اُسی قدر اس جماعت میں ضحلال اور ضعف غالب ہوگا
عوز کیجئے کہ غزوہ احد میں مشرکین کے مقابلہ میں تیر بار مسلم جماعت کو نظم و ضبط
کی خلاف ورزی نے کس طرح مسلمانوں کی فتح و نصرت کو اچانک شکست کے ساتھ
بدل دیا، پیغمبر خدا مادی اعظم (صلی اللہ علیہ وسلم) شریک جنگ ہیں، مسلمان مشرکین

لہ تفسیر ابن کثیر و درنثورہ ص ۲۱۰ صحیح "تفسیر آیت فاذا عنزمت فتوکل علی اللہ"

پر غالب اور مشرکین ہر میت سے دو چار ہو رہے ہیں کہ مال غنیمت کے شوق میں اپنے سردار کے منع کرنے کے باوجود جب تیر بار جماعت نے گھائی ٹھوڑ دی تو ایک بیک فتح شکست سے بدل گئی اور صرف یہی نہیں بلکہ سردار دو عالم (صلی اللہ علیہ وسلم) کو بھی چشم زخم پہنچا اور دندان مبارک تک شہید ہو گیا۔ "فاعتبروا یا اولی الابصار"

(۴) یہ ضروری نہیں ہے کہ جب کبھی حق و باطل میں معرکہ آرائی ہو تو حق ضرور جیت جائے اور ابتداء کے کار میں بھی اُس کو کبھی شکست نہ ہو، اگر ایسا ضروری ہو تو حق و باطل کی آزمائش و امتحان کی کوئی سبیل باقی نہ رہے اور قبول حق و باطل اختیار ہی نہ رہے اضطرابی بن جائے، یہی وہ حقیقت ہے جس کو ابوسفیان کے اس جواب پر "الحرب سجال" جنگ اُن دو ڈولوں کی طرح ہے جو ایک رسی میں اس طرح بند ہوں کہ کبھی ایک نیچے پانی میں چلا جاتا ہے اور دوسرا اُبھرتا ہو اور کبھی پہلا اُبھرتا ہو رومہ کے شہنشاہ ہرقل (ہرکلس) نے کہا تھا کہ تیرا یہ قول سچ ہے کہ کبھی تم کو فتح ہو جاتی ہے اور کبھی اُس مدعی رسالت (محمد صلی اللہ علیہ وسلم) کو، اور کبھی تم شکست کا منہ دیکھتے ہو اور کبھی وہ، تو اے سفیان! بنی و رسول کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ جنگ کے موقع پر کبھی بھی اس کو شکست نہ ہو، ہاں البتہ یہ ازلیں ضروری ہے کہ اس معرکہ آرائی کا آخری انجام حق کی فتح اور باطل کی شکست پر جا کر ختم ہو جائیگا۔

(۵) میدان جہاد میں منافق اور ضعیف اعضاء کا جُدارِ رہنما ہی مفید اور کامیابی کے لیے ازلیں ضروری ہے، اسی لئے جن غزوات میں منافقین نے مسلمانوں میں ضعف پیدا کرنے کے لئے شرکت جنگ سے پہلو تہی کی یا میدان میں نکل کر واپس گئے تو اُن کی یہ ناپاک حرکت مسلمانوں کو ذرہ برابر بھی نقصان نہ پہنچا سکی، بلکہ اُس کے

برعکس مخلص فداکاروں اور جان نثاروں کی چھوٹی سی چھوٹی تعداد نے بھی وہ انقلاب پیدا کر دیا کہ باطل کا قلع قمع ہو کر رہ گیا۔

غزوہ احزاب (۱) کائنات انسانی پر خدا کا نسب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اُس نے ذاتِ اقدس محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے ذریعہ "اخوت و مساوات" کا وہ عظیم الشان علمی و عملی نقشہ پیش کیا کہ جس کی مثال عالم انسانی کی تاریخ پیش کرنے سے عاجز ہے۔

غزوہ خندق میں سرورِ دو عالم (صلی اللہ علیہ وسلم) نے اپنے جان نثار رفقاء کے ساتھ بھوک سے پیٹ پر پتھر باندھ کر خندق کھودنے اور ٹوکری میں بھر کر اُسکی مٹی منتقل کرنے میں جس طرح برابر کا حصہ لیا وہ اگر ایک طرف یہ ظاہر کرتا ہے کہ دنیوی بادشاہ شہنشاہ اور ہادی اعظم دینی در رسول کے درمیان کس قدر عظیم فرق ہے، اُسی طرح یہ بھی روشن کر دیتا ہے کہ اسلام کے مقدس جھنڈے کی نیچے خدمتِ حق کے لیے خلیفہ و امام اور ہادی برحق تک بھی کس طرح ایک سپاہی کے دوش بدوش ادنیٰ سے ادنیٰ کام میں برابر کا شریک و ہمیں بن جاتا ہے۔

(۲) کفار کی تمام جماعتوں کے متفقہ حملہ کے وقت حضرت سلمان فارسی کا مشورہ دنیا کہ ایسے نازک وقت میں اہل فارس کا یہی دستور ہے اور نبی اکرم (صلی اللہ علیہ وسلم) کا اُن کے دیے ہوئے مشورہ کو قبول فرمانا دلیل ہے اس امر کی کہ ہر زمانہ میں وقت کے ترقی یافتہ وسائل دنیوی کو امرِ حق کی حمایت کے لئے اختیار کرنا اور اپنا نام اسلام سے انحراف نہیں بلکہ بہترین اسلامی خدمت پر بشتریکہ وہ اسباب و وسائل اسلامی اصول و احکام سے متصادم نہ ہوں۔

(۳) "جہاد" اسلام کا اس درجہ عظیم الشان رکن اور اُس کی بقا و حفاظت کیلئے ایسا اہم فریضہ ہے کہ اس ادا و فرض و مشغولیت میں نبی اکرم (صلی اللہ علیہ وسلم) اور صحابہ رضی اللہ عنہم کا نماز جیسا اہم فریضہ قضا ہو گیا اور آپ نے اور صحابہ نے عصر کی نماز مغرب کے وقت ادا فرمائی۔

اور نماز کیسا اہم سے اہم تر فریضہ ہے اس حقیقت سے واضح ہوتا ہے کہ جہاد جیسے عظیم الشان فداکارانہ اور جان نثارانہ عمل کے وقت بھی جبکہ انسان میدان جہاد میں جان پھینکی ہوئے مشغول جنگ ہوتا ہے، عبادت الہی سے غافل نہیں رکھا گیا اور ایسے وقت میں نص قرآنی نے "صلوۃ خوف" کی طرح ڈال کر نماز کی اہمیت اور جلالت قدر پر ہر تصدیق ثبت کر دی۔

(۴) جنگ میں ایسے طریقے اختیار کرنا صحیح ہیں جنہیں کذب اور خلف و مدعیہ قبیح امور کا دخل نہ ہوتے ہوئے دشمن کو بغیر جنگ ہی کے نقصان و ہزیمت کا منہ دیکھنا پڑ جائے یا وہ یہ صحیح اندازہ نہ کر سکے کہ اسلامی لشکر کا رخ کس جانب ہے اور اس طرح حقیقت

حال مستور ہو کر وہ دھوکے میں پڑ جائے، چنانچہ غزوات اسلامی میں یہ دونوں پہلو عملی لباس میں صاف نظر آتے ہیں اور یہی مفہوم ہر ارشاد نبوی "الحرب باخذ عینک" کا

صلح (۱) اجتماعی مصالح اسلامیہ اگر متقاضی ہوں تو خلیفہ اور
حدیبیہ ۱. امیر المؤمنین کو اختیار ہے کہ وہ کفار مشرکین سے ایسی صلح

کر لے جو اگرچہ بظاہر حال شکست خوردہ نظر آتی ہو، مگر وقت نظر اور فکر عمیق کا یہ فتویٰ ہو کہ ثمرہ اور نتیجہ کے لحاظ سے یہ مسلمانوں کے حق میں فتح مبین اور ظفر و نصر کا سبب ثابت ہوگی، جیسا کہ حدیبیہ کے صلح نامہ کی دفعہ سے ظاہر ہوتا ہے۔

(۲) بسا اوقات ہماری ظاہر میں نظر میں ایک معاملہ کو موجب توہین سمجھتی اور اُس کو کراہت سے دیکھتی ہیں لیکن وہ خدا کے نزدیک سلام اور مسلمانوں کو حق میں بہتر اور موجب عزت بننے والی ہوتی ہے اسی طرح بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جس شے کو ہماری نظر میں خیر اور موجب فلاح سمجھتی ہیں وہ ثمرہ اور نتیجہ کے اعتبار سے باعث شر اور موجب ذلت و رسوائی ہو جاتی ہے اس لئے مسلمان کا فرض ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو ہر معاملہ میں اُسوۂ حسنہ بنائے اور اپنی عقل و خرد پر اعتماد کر کے اُن کی خلاف ورزی پر آمادہ نہ ہو جائے، ”عسلی ان تحبوا شیئا و ہرکے لکم و عسلی ان تکرہوا شیئا و ہو خیر لکم“۔

(۳) معاہدات اقوام و اُمم میں اسلام کی امتیازی شان یہ ہے کہ ”نقض عہد کو غد“ سمجھے اور یقین کرے کہ عہد کی خلاف ورزی کرنے والا نہ دنیا میں صاحب عزت ہو سکتا ہے اور نہ عالم آخرت میں اس کو فلاح نصیب ہو سکتی ہے بلکہ روز قیامت اس کے ہاتھ میں غداری کا جھنڈا ہو گا تاکہ کائنات انسانی کے سامنے اس کے عذر کا مظاہرہ ہو سکے ”اد فوا بالعہد ان العہد کان مسئولا“

(۴) جو لوگ قلبِ تعدا و اور فقدانِ اسباب ظاہری کے باوجود خدا کے رسول کے ہاتھ پر خدا کاری اور جان نثاری کے لئے حدیبیہ میں بیعت کر رہے تھے خدا نے ان کے اس اشیاء و عقیدت حق کی جزا و عظیم یہ عطا فرمائی کہ قرآن حکیم میں بصراحت ان کو اپنی خوشنودی کی سند بخشی اور اسی مبارک استناد کی بنا پر وہ بیعت بیعتِ ضوان کے نام سے رہتی دنیا تک موسوم ہوئی، پس یہ واقعہ برہان قاطع ہے اس امر کیلئے کہ ”ان اللہ لا یضیع اجرا لمحسنین“

(۵) اگر آزادی ضمیر نصیب ہو اور تعصب راہ میں حائل نہ ہو تو اسلام ایسا دین
 فطرت ہے کہ خود بخود کائنات انسانی کو اپنے اندر جذب کرتا چلا جاتا ہے، چنانچہ
 ”صلحہ ریبہ“ نے اس لئے ”فتح مبین“ کا لقب پایا کہ جب مسلمانوں اور مشرکوں
 کے درمیان ایک معاہدہ کے ذریعہ جنگ کا التوا ہو گیا تو مشرکین کو امن اطمینان
 کے ساتھ مسلمانوں میل جول کا موقع ملا اور نتیجہ یہ نکلا کہ دعوت اسلام کے وقت سے حدیبیہ
 کے وقت تک فداکاران اسلام کی جو تعداد تھی تقریباً اٹھارہ یا بائیس ہینوں کے
 اندر اندر اس سے زیادہ شمع اسلام کے پروانے نظر آنے لگے، ایسا کیوں ہوا؟
 صرف اس لیے کہ مشرکین نے دیکھا کہ قوم مسلم اپنے اخلاق و اعمال اور کردار و گفتار
 بلکہ زندگی کے ہر شعبہ میں صادق و عادل حق پسند و حق آگاہ ہیں اور ان کی جماعتی و
 انفرادی حیات کا پایہ وقت کی تمام اقوام و مل سے بلند تر ہے۔

فتح مکہ (۱) مسلمان جب کسی غیر مسلم طاقت سے معاہدہ کر لیں تو جس مدت کے لیے معاہدہ ہوا
 ان کا اسلامی فرض ہے کہ اس مدت کو اپنی جانب سے پورا کریں و نقض عہد نہ کریں البتہ اگر معاہدہ طاق
 سو خلاف رزی ہو تو پھر مسلمان بری الذمہ ہیں بلکہ بعض حالات میں نقض عہد کرنے والی طاقت
 کا استیصال از بس ضروری ہے جیسا کہ فتح مکہ کے اسباب سے ظاہر ہوتا ہے۔

(۲) فتح مکہ کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ عنوةً (پہرہ و طاقت) فتح ہونے کے باوجود
 خونریزی سے محفوظ رہا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حرم کعبہ کے احترام و عظمت
 کے پیش نظر خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو ہدایت دیتے ہوئے ابتداء ہی میں ارشاد
 فرمادیا تھا کہ داخلہ حرم کے وقت ہرگز کسی پر تلوار نہ اٹھائی جائے، الا یہ کہ مشرکین
 میں سے کوئی از خود اقدام کرے اور اس لئے حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ

کے ذریعہ رجز کے خلاف "الیوم یوم المرجمہ" فرما کر اس حقیقتِ حال کو خوبشن کر دیا۔
 ۳، دنیوی شہنشاہ اور نبی الرحمہ کے درمیان اگر فرق و امتیاز معلوم کرنا ہو تو
 "فتح مکہ" اس کے لئے روشن برہان ہے، تاریخ سے دریافت کرو کہ جب کوئی پادشاہ
 شاہنشاہ کسی ملک کو فتح کرتا تو اس کے ساتھ کیا سلوک روا رکھتا تھا، یہی مفتوح
 قوم پر مظالم کئے، قتل و غارت کر کے ان کو غلام بنائے یا تلوار کے گھاٹ اٹائے،
 لیکن جب نبی الرحمہ کو اقتدار اعلیٰ نصیب ہوا اور فتح مکہ کی صورت میں مشرکین و
 کفار پر یہ یدِ قدرت حاصل ہوا تو اس مقدس مہمتی نے کیا کیا؟ صرف یہ کہ ان کو جمع
 کیا اور اعلان کر دیا "لا تثریب علیکم الیوم اذ ہبوا انتم الطلقاء۔ آج تم پر
 گزشتہ بد اعمالیوں اور سفاکیوں پر کوئی ملامت نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔"
 ایک شخص عمر بھرنی اکرم (صلی اللہ علیہ وسلم) اور مسلمانوں کی مخالفت کے
 باوجود جب فتح مکہ کے وقت کانپتا، خوف کھاتا اور لرزتا ہوا، حاضر خدمت ہوتا، تو
 اُس وقت بھی نبی الرحمہ کی زبانِ اقدس اس حقیقت کا اعلان کرتی جس سے آپ کی
 شانِ پیغمبری نمایاں نظر آتی ہے، آپ فرماتے ہیں:-
 خوف نہ کرو! میں کوئی بادشاہ نہیں ہوں بلکہ تمہاری طرح خشک گوشت کھانے
 والی ایک قریشی عورت کا بیٹا ہوں۔

۴، کافر و مشرک گروہ اگر اسلامی طاقت کا حلیف بننا چاہے تو یہ تقاضا
 مسلم مفاد اُس کو حلیف بنایا جاسکتا ہے بلکہ بعض حالات میں حلیف بنانا از بس
 ضروری ہے اور یہ بھی ضروری ہے کہ حلیف کے مال اور اُس کی جان و آبرو سب
 کو اپنے مال، جان، اور آبرو کی طرح سمجھے اور اسی قسم کا معاملہ کرے جو مسلمانوں کیساتھ

کیا جاتا ہے۔

حُنین (۱) ایک لمحہ کیلئے بھی کسی مسلمان کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ فتح و شکست کا مدار کثرت تعداد پر سمجھے بلکہ اُس کا یقین راسخ ہر حالت میں خدا کی نصرت کیساتھ وابستہ رہنا چاہیئے چنانچہ بدر میں اعتماد علی اللہ نے ذلت و قلت کو عزت و کثرت کے ساتھ بدل دیا اور حنین میں اپنی کثرت تعداد پر اعتماد نے کثرت و شوکت کو تبدیل بہ ہزیمت بنا دیا "ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ"

(۲) اگر اسلام اور مسلمانوں کے مصالح کا تقاضا ہو تو ایک غیر مسلم طاقت کے مقابلہ میں دوسری غیر مسلم طاقت یا غیر مسلم جماعت کا تعاون و اشتراک حاصل کرنا بلاشبہ درست اور مشروع ہے، اسی لئے حنین میں نبی اکرم (صلی اللہ علیہ وسلم) نے "طلقاً" کو شریک جنگ رکھا اور جنگ میں استعانت من المشرکین کے مسئلہ میں بلحاظ دلائل اگرچہ قبول و عدم قبول دونوں قسم کے اقوال موجود ہیں، لیکن قرآن و حدیث کی روشنی میں جمہور کا مسلک جواز و قبول ہی کا ہے، چنانچہ محدثین و فقہاء امت نے کتاب الجہاد میں اس کی تصریح کر دی ہے۔

تبوک (۱) مفاد اسلامی کے پیش نظر جب خلیفۃ المومنین نغیر عام (جہاد عام) کا اعلان کرے تو ادا و فرض کے مقابلہ میں ہر قسم کی مشکلات پیچ در پیچ ہو جانی چاہئیں اور اسباب و وسائل کی پریشانیوں ہرگز راہ میں حائل نہ رہنی چاہئیں، غزوہ تبوک ہم کو اسی جانب رہنمائی کرتا ہے۔

(۲) جہاد اور نغیر عام کے موقعہ پر مالی اعانت بھی جہاد ہی کا اہم شعبہ ہے اور

لے فتح الباری، کتاب الامام شافعی، بسوط البدائع والضرائع۔

۵۔ گر ز طلبی سخن در نیست :۔ گر جاں طلبی مضائقہ نیست۔ کے خلاف عزم عمل اور خلوص و صداقت کی روشن دلیل ہے، اس لئے جلیل القدر صحابہؓ کی غزوہ تبوک میں مالی اعانت کی اپیل پر ایک دوسرے سے مسابقت کی اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنا کل مال راہِ خدا میں دیکر صرف اللہ اور اس کے رسولؐ کا نام گھر میں باقی چھوڑا۔

(۱۳) جماعتی زندگی میں جن لوگوں کے متعلق شروع سے ہی یہ معلوم ہو کہ جماعت میں اُن کی شرکت از روہ خلوص نہیں بلکہ از روہ نفاق ہو وہ اگر جہاد جیسے فداکارانہ عمل سے پہلو ہتی کرنے کیلئے کوئی بہانہ کر کے میدانِ جہاد سے جی چڑ جائیں تو اُن سے در گذر کیا جاسکتی ہے کہ اُنکی عدم شرکت مفید ہی ہے نہ کہ مضرت رساں لیکن مخلص ایشارہ پیشہ فرد جماعت اگر ایسے نازک موقع پر کوتاہی کر جائے جیسا کہ غزوہ تبوک کا اہم معاملہ تھا تو یہ کوتاہی ناقابلِ معافی جرم ہے، تا وقتیکہ ماضی پر ندامت اور مستقبل میں ایسی شینع حرکت سے پرہیز کے عزم کیساتھ درگاہِ الہی میں عجز و نیاز سے ثابت ہو جائے۔

(۱۴) اسلامی احکام کی کھلی خلاف ورزی پر مسلمانوں کا کسی فرد مسلم یا جماعت مسلمہ کے خلاف سوشل اور معاشرتی مقاطعہ درست ہو بلکہ بعض اہم اور نازک حالات کے پیش نظر کبھی واجب اور ضروری ہو جاتا ہو تاکہ ایک جانب مسلمانوں میں ضبط و نظم کا صحیح جذبہ پیدا ہو جائے اور دوسری جانب مخلص و منافق کے درمیان بین تفاوت نظر آنے لگے۔

تنبی

رسوم جاہلیت میں سے ایک رسم تنبی (گود لے کر بیٹا بنانا) بھی ہے۔ یہ رسم مشرکین عرب

و عجم میں یکساں رائج تھی اس رسم قبیح کے ثمرات میں سے ایک یہ بھی ہو کہ بچہ اپنے حقیقی ماں باپ کے انتساب سے کٹ کر ایک اجنبی کیلئے صلیبی بیٹے کی طرح ہو جاتا اور اس کو خاندان کے تمام محارم اُس کے محارم بنجاتے ہیں۔ نیز اس اجنبی کے حقیقی ورثہ کو محروم وراثت کر خود اُسکی تمام جائداد کا مالک بن جاتا ہے یا اپنی موت پر اپنے حقیقی ورثہ کو محروم رکھ کر اجنبی کو اپنا وارث بناتا ہے، اس لیے بلاشبہ یہ "رسم" نسبی انتساب اور معاشرتی نظام دونوں لحاظ سے مذموم و قبیح اور خلاف فطرت ہے۔

اسلام جو کہ انسان کے ہر شعبہ حیات کو مکروہ جراثیم سے پاک کرنے اور ان میں انقلاب و اصلاح کی روح پھونک کر نظام کائنات کو بہتر و خوب تر بنانے آیا ہو اس نے اس رسم بد کے انسداد پر بھی توجہ کی اور ایک خاص واقعہ کو سامنے رکھ کر ارادہ کیا کہ معاشرت میں گندھی ہوئی اس رسم پر ایسی ضرب کاری لگائے کہ مسلمانوں میں سے ہمیشہ کے لیے اس کا خاتمہ ہو جائے اور غیر مسلم بھی اس کی معقولیت پر تسلیم خم کرنے کے لئے مجبور ہو جائیں۔

انسدادِ قبیحی کے لئے خدائے برتر نے جس واقعہ کو منتخب فرمایا اس کی روڈا حضرت زید بن حارثہ (رضی اللہ عنہ) کی زندگی سے وابستہ ہے۔

حضرت زید	حضرت زید کا تعارف اُسدا الغابہ میں ابن ابی حزر نے اس طرح کرایا ہے
رضی اللہ عنہ	زید بن حارثہ بن شراحیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد

کردہ غلام رسولی ہیں اور بہت ہی محبوب صحابی ہیں، یہ عرب کے معزز قبیلہ بنی کلب کے ایک فرد تھے، گز بچپن ہی میں ایک حادثہ کی وجہ سے غلام بنا لئے گئے، صورت یہ پیش آئی کہ ان کی والدہ ان کو ساتھ لئے اپنے خاندان بنی سہمن میں جا رہی تھیں

راہ میں قبیلہ بنی قین نے ان کو لوٹ لیا اور زید کو بھی لے گئے اور عکاظ کے بازار میں لا کر فروخت کر دیا۔ حضرت خدیجہ کے برادر زادہ حکیم بن خرام نے ان کو اپنی پھوپھی کے لئے خرید لیا۔ یہ ابھی آٹھ سال ہی کے تھے کہ حضرت خدیجہؓ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفیقہ حیات ہونے کا شرف حاصل ہو گیا اور انھوں نے زید کو حضور اقدس کی خدمت میں مہبہ کر دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کر کے اپنا بیٹا بنا لیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہم اُس دن سے زید کو ابن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے اور اُس وقت تک کہتے رہے کہ اللہ تعالیٰ فیہ آیت نازل فرمائی ”ادْعُوْهُمْ لِابَائِهِمْ“ مسلمانوں! تم لے پالکوں کو ان کے باپ دادا کی نسبت ہی سے پکارا کرو۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زید اور اپنے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہما کے درمیان بھائی چارہ کر دیا اور وہ دونوں حقیقی بھائیوں کی طرح رہنے لگے، ادھر زید کی گم شدگی نے ان کے والد حارثہ کو غم سے نڈھال کر دیا تھا جس اتفاق کہ نبی کلب کے چند آدمی حج کی نیت سے مکہ آئے تو زید کو دیکھا اور پہچان لیا، زید نے بھی اُن پہچانا اور اپنے قبیلہ کو اپنی موجودگی کا پیغام دیا، حارثہ اور ان کا بھائی کعبؓ دونوں نے جب یہ سنا تو فوراً بھاگے ہوئے مکہ آئے اور دربار قدسی میں حاضر ہو کر عرض کیا، اب زید کو ہمارے حوالہ کر دیجئے اور زید لے لیجئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اس سے بہتر یہ بات ہو کہ زید آجائے اور اس کے ساتھ دونوں صورتیں پیش کر دی جائیں، وہ تمھارے ساتھ جانا قبول کرتا ہے یا میرے ساتھ رہنا چاہتا ہے، اور جو اُس کی مرضی ہو اس پر ہم بھی راضی ہو جائیں۔

حارثہ بخوشی اس پر رضا مند ہو گئے کیونکہ وہ یقین رکھتے تھے کہ بیابا ہر حال باپ کو ہی ترجیح دیگا۔ چنانچہ زید بلائے گئے ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، ان کو پہچانتے ہو؟ زید نے کہا کیوں نہیں، یہ میرے والد ہیں اور یہ چچا ہیں! آپ نے فرمایا، یہ لینے آئے ہیں، اب تم مختار ہو، ان کے ساتھ چلے جاؤ یا میرے پاس رہو! زید نے عرض کیا: میں آپ پر کسی کو ترجیح نہیں دے سکتا، میری باپ چچا جو کچھ بھی ہیں، آپ ہی ہیں، حارثہ نے یہ سنا تو رنج و تکلیف کے ساتھ کہا: "زید! کس قدر افسوس ہی تجھ پر کہ غلامی کو آزادی پر اور باپ، دادا اور خاندان پر اجنبی کو ترجیح دیرا ہے۔" زید نے کہا: "اس ہستی کے ساتھ رہ کر میری آنکھوں نے جو کچھ مشاہدہ کیا ہے اس کے بعد میں دنیا و مافیہا کو اس کے سامنے بیچ سمجھتا ہوں" تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حارثہ کو اور حاضرین کو بتلایا کہ میں نے زید کو آزاد کر دیا ہے۔ اب وہ میرا غلام نہیں بلکہ بیابا ہی، حارثہ نے یہ سنا تو بہت خوشی کا اظہار کیا اور باپ اور چچا دونوں مطمئن واپس گئے یہ اور گا ہے گا ہے آکر دیکھ جاتے اور آنکھیں ٹھنڈی کر جایا کرتے تھے۔

ترمذی کی ایک مختصر روایت میں حارثہ کی جگہ ان کے دوسرے بیٹے حبیبہ کی آمد اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسطورہ بالا گفتگو کا ذکر ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کی مزید قدر افزائی کیلئے انکا نکاح اپنی دودھ پلائی (حاضنہ) ام ایمن کے ساتھ کر دیا، جن کے بطن سے حضرت اسامہ پیدا ہوئے، اور اس کے بعد ارادہ کیا کہ ان کی شادی اپنی بھوپھی زاد بہن زینب بنت

جنت کے ساتھ کر دیں، یہ ہاشمی خاندان کی بیٹی اور آپ کی پھوپھی امیہ بنت عبد المطلب کی لخت جگر تھیں، اس لئے زینبؓ اور زینب کے بھائی اس عقد پر راضی نہیں تھے۔ تب وحی الہی نے نازل ہو کر یہ حکم دیا کہ جس بات کا حکم اللہ اور اس کا رسول دے پھر اس کی خلاف ورزی کسی کے لئے جائز نہیں ہے۔

مَا كَانَ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا الْمُؤْمِنَاتِ إِذَا قَضَىٰ
اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ
الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ
وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا

وحی الہی کے نزول پر حضرت زینب رضی اللہ عنہا اور ان کے بھائیوں نے آپ کے فیصلہ کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا اور اس طرح آپ نے خاندان سے ہی عملی طور پر فخر بالا نساب کی جڑ کاٹ دی تاکہ آپ کا عمل اسوہ حسنہ بنے۔

حضرت زید کا سب سے بڑا شرف یہ ہے کہ قرآن میں ان کا نام بصراحت مذکور ہے، یہ شرف کسی صحابی رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کو نصیب نہیں ہوا۔

انساب الدہنی | حضرت زید اور حضرت زینب اگرچہ حوالہ عقد میں منسلک ہو گئے تھے لیکن حضرت زینب کا یہ فطری رجحان مٹ نہ سکا کہ وہ قریشی ہاشمی ہیں اور ان کا شوہر آزاد شدہ غلام اسی طرح حضرت زید کو یہ فخر حاصل تھا کہ وہ بہر حال عرب کے معزز قبیلہ کو فردا در بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے ہیں اور زینبؓ کو ان پر قوام ہونیکا شرف حاصل ہے، چنانچہ ان دو متضاد ذہنیاتوں نے انکے آپس میں محبت کا رشتہ قائم نہ ہونے دیا اور آخر کار زید اس پر آمادہ ہو گئے کہ حضرت زینب کو طلاق دیدیں، حضرت زید

نے متعدد مرتبہ اس ارادہ کا حضور اقدس سے تذکرہ کیا، مگر آپ نے یہ سمجھ کر کہ شاید دیرپادیت از دیاد محبت کا باعث ہو جائے، زید کو طلاق دینے سے روکا۔

حضرت زید اور حضرت زینب کی ناچاقی نے اب صورت حال بدل دی اور وحی الہی نے یہ فیصلہ کر دیا کہ وقت آگیا ہے کہ اب تہنی کی رسم بد کا خاتمہ کر دیا جائے اور جس طرح آپ نے مخربالانساب کے پہلو کو اپنے خاندان ہی میں سب سے پہلے شکست دی اُسی طرح اس کی ابتداء بھی خود ذات اقدس کے ہی عمل سے ہو اور یہ اس طرح کہ زید جب طلاق دیدیں تو پھر زینب کا عقد آپ سے ہو جائے، کیونکہ اس سے ایک طرف زینب اور ان کے خاندان کو جو صدمہ پہنچے، اُس کا اندمال ہو سکے اور دوسری جانب تہنی کی رسم بد کا انسداد ہو جائے۔

نبی اکرم (صلی اللہ علیہ وسلم) کو جب وحی الہی نے یہ نقشہ بتلایا تو بر بنا بشارت آپ کے قلب میں یہ جذبہ پیدا ہوا کہ زید اگر زینب کو طلاق نہ دے تو اچھا ہے تاکہ زینب کے خاندان کو بھی توہین محسوس نہ ہو اور میں بھی منافقین اور مشرکین کے اس طعن و تشنیع سے محفوظ رہوں کہ وہ یہ کہیں گے "محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) نے اپنے بیٹے کی بیوی کو اپنی بیوی بنالیا، حالانکہ دوسروں کے لئے بیٹے کی بیوی کو حرام بتا رہی ہیں" چنانچہ آپ برابر زید کو طلاق سے باز رکھتے رہے، مگر جب کسی طرح باہم موافقت نہ ہو سکی تب زید نے طلاق دی ہی دی اور عدت گزرنے پر خدا کا حکم ہوا کہ اب زینب کو آپ اپنی بیوی بنائیں تاکہ آئندہ منہ بولے بیٹے کی رسم کا خاتمہ ہو اور مسلمانوں کی معاشرت میں یہ تنگی نہ پیدا ہو سکے کہ منہ بولے بیٹے کی بیوی کے نکاح کو صلیبی بیٹے کی بیوی کی طرح حرام سمجھا جائے اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کی وحی نے یہ بھی واضح کر دیا کہ

خدا جو فیصلہ کر چکا ہے وہ تو ظاہر ہو کر ہی رہیگا اور تمہارے بشری خوف سرودہ ٹلنے والا نہیں ہے اور حقیقت بھی یہ ہے کہ حکم الہی کے مقابلہ میں سماج انسانی کا خوف بیچ در بیچ ہے۔

قرآن عزیز نے انسدادِ تبتی کے معاملہ کو دو شقوں میں تقسیم کر دیا ہے ایک ذہنی و علمی انقلاب اور دوسرا عملی چنانچہ ذہنی اصلاح و انقلاب کے لئے حسبِ فی آیات نازل فرمائی:

وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ	اور اللہ نے تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارا حقیقی
ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ	بیٹا نہیں بنادیا، یہ قول تمہارے اپنے منہ کی بات
يَقُولُ الْحَقُّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ	ہے اور اللہ سچ بات کہتا ہے اور وہی سیدھی دکھاتا
أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ	ہے تم ان منہ بولے بیٹوں کو انکے حقیقی باپوں کی
عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَّمْ تَخْلَوْا آبَاءَهُمْ	نسبت سے پکارا کرو یہی اللہ کے نزدیک انصاف کا
فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ	طریقہ ہے اور اگر تم کو انکے باپ دادوں کا نام معلوم

(احزاب) نہ ہو تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں۔

چنانچہ صحابہ تصریح کرتے ہیں کہ ہم نے اسی وقت سے حضرت زید کو ابنِ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کہنا چھوڑ دیا اور زید بن حارثہ کہنے لگے۔

اور انسدادِ تبتی کے عملی پہلو کو روشن کرنے کے کیلئے ان آیات کا نزول ہوا۔

وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ	اور اودہ وقت قابل ذکر ہے جب تم اُس شخص سے کہتے
وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ	تھے جس پر اللہ نے اور تم نے انعام کیا کہ اپنی
زَوْجَكَ وَالَّذِينَ اللَّهُ وَتُخْفِي فِي	بیوی کو روکے رکھ (اور طلاق نہ دی) اور اللہ سے

نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى
النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ
فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا
زَوَّجْنَاهَا بِكَى لَا يَكُونُ عَلَى
الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ
إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ
أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا

(احزاب)

ڈراور صورت حال یہ تھی کہ تم اپنے جی میں اس بات
کو چھپائے ہوئے تھے جسکو اللہ ظاہر کر نیوالا تھا
اور تم لوگوں کے طعن و تشنیع سے ڈرتے تھے اور
اللہ زیادہ مستحق ہے کہ اس سے خوف کیا جاوے جو
زید اپنی حاجت پوری کر چکا اور اس نے طلاق دیدی
تو ہم نے اس (زینب) کا تجھے نکاح کر دیا تاکہ (انہم)
مسلمانوں پر تنگی نہ رہے کہ وہ اپنے منہ بولے بیویوں کی
بیویوں سے نکاح نہ کر سکیں جب انکو منہ بولے بیوی اپنی حاجت
پوری کر لیں (یعنی طلاق دیدیں) اور اللہ کا حکم اٹل ہے

قرآن عزیز کی ان آیات کا مفہوم اپنے متعلقہ مسئلہ کے ساتھ اس قدر صاف اور
واضح ہے کہ اس میں کسی دوسرے مفہوم کی گنجائش تک نہیں اور نہ کسی قسم کی کوئی پیچیدگی
ہی ہے کہ جو معاملہ کے رُخ کو کسی دوسری جانب پھیرنے کا موجب ہو، مگر حیرت اور حیرت
سے زیادہ رنج و ملال ہے ان راویان روایت پر جنہوں نے روایت و درایت کی کسوٹی
پر کسے بغیر ہی یہودی اسرائیل کی اسلام دشمنی اور رسول دشمنی میں گڑھی ہوئی خدائی
داستان کو ان آیات کی تفسیر کے ضمن میں دج کر دیا اور یہ قطعاً محسوس نہ کیا کہ جبکہ ان
بے سرو پا روایات کا نہ قرآن کی آیات سے جوڑ لگتا ہے اور نہ ذخیرہ حدیث میں کوئی ایک
صحیح روایت بھی اسکی جانب اشارہ کرتی ہے تو پھر ہمارے لئے کس طرح یہ جائز ہو سکتا ہے
کہ ہم ایسی روایات کو بیان یا نقل کر کے ایک جانب دشمنان اسلام کے لئے غلط اور
پُر از بہتان نکتہ چینی کا سامان ہیا کریں اور دوسری طرف بے علم مسلمانوں کو دینی

و ذہنی انتشار کا باعث بنیں۔

خرانی داستان | اگر یہ خرائی داستان کتب تفسیر میں نقل نہ ہوتی اور اُسکے مفاسد کا اثر موافق و مخالف دونوں جانب پر نہ پڑا ہوتا تو ایک لمحہ کیلئے بھی قلم اس کیلئے آمادہ نہ ہوتا کہ اس ہرزہ سرائی کو روایت کہہ کر پیش کرے، مگر اصل حقیقت کو دانشگاہِ رینکو بعد محض اسلئے اس داستان کو سپرد قلم کیا جا رہا ہے کہ جب کبھی اس پر نگاہ پڑے تو فوراً ذہن میں آجائے کہ یہ ایک خرائی داستان سے زیادہ حقیقت نہیں رکھتی اور اس لیے دشمنان اسلام کو اس کی سند لینا محض تعصب اور اسلام دشمنی پر مبنی ہے نہ کہ حقیقت حال کی طلب و جستجو کے پیش نظر۔

کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینبؓ کو یہاں تشریف لگئے، اتفاق سے حضرت زیدؓ موجود نہیں تھے، حضرت زینبؓ پر اچانک نظر پڑی تو وہ بہت حسین نظر آئیں، آپ فوراً ہی یہ پڑھتے ہوئے ”سبحان مقلب القلوب“ پاک ہو وہ ذات جو دلوں کو پھیر دینے پر قابو رکھتی ہو، واپس ہو گئے جب زیدؓ آئے تو زینبؓ نے اُن سے پورا واقعہ کہہ سنایا، زیدؓ یہ سن کر خدمتِ اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میں زینبؓ کو طلاق دینا چاہتا ہوں، حضور نے پوچھا ایسا کیوں کرتے ہو؟ تو کہنے لگے اور کوئی وجہ نہیں ہو وہ خود کو بہت بلند مرتبہ سمجھتی اور مجھ کو زبان سے ایندہ پہنچاتی ہو، یہ سن کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب میں ایسا بالہ اگرچہ یہ آیا کہ زیدؓ طلاق دیدے، مگر زبان سے منع کیا کہ خدا سے ڈرا اور ایسا نہ کر، تب اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر عتاب فرمایا اور کہا کہ تیرے دل میں جو بات تھی اُس کو تو نے چھپایا، مگر اللہ تعالیٰ اُس کو ظاہر کر کے رہیگا اور اعداؤنا

اللہ من ہذا الخرافات

اس روایت کو ابن ابی حاتم اور طبری نے قتادہ اور ابن عباسؓ کی نسبت کے ساتھ روایت کیا ہے مگر قاضی عیاض نے شفاء میں حافظ ابن حجر ذی فتح الباری میں ابن کثیر، ابن حبان، سید محمود آلوسی نے اپنی تفاسیر میں اور خفاجی فی نسیم الریاض میں اس کو روایت و درایت دونوں اعتبار سے ساقط الاعتبار اور ناقابل قبول ثابت کیا ہے اور ان دونوں بزرگوں کی جانب اس روایت کے انتساب کو باطل اور غلط قرار دیا ہے۔ فتح الباری میں ہے:

ووردت اثنا عشری اخرجھا	اس سلسلہ میں اور بھی آثار بیان کی جاتے ہیں جنکو
ابن ابی حاتم و الطبری و نقلھا	ابن ابی حاتم اور طبری روایت کیا ہے اور بہت سے
کثیر من المفسرین لا ینبغی	مفسرین نے اسکو نقل کر دیا ہے یہ آثار ہرگز اس
التشاغل بها والذی اوردتہ	قابل نہیں ہیں کہ انکی جانب کوئی توجہ بھی دی جائے
منہا ہوا المعتمد لہ	اور قابل اعتماد آثار وہی ہیں جنکو ہم نے اس جگہ بیان
	کر دیا ہے۔

اور سید محمد آلوسی اس داستان کو نقل کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں:-
وللقصاص فی هذه القصة
کلام لا ینبغی ان یجعل فی
حین القبول لہ
اور داستان سر اوں کے پاس اس واقعہ کے
متعلق بھی گڑھی ہوئی باتیں ہیں جو ہرگز اس قابل
نہیں کہ ان کو قبولیت کا درجہ دیا جائے۔

اور ابن کثیر نے تو اس داستان کو اپنی تفسیر میں نقل کرنا بھی پسند نہیں کیا اور

اس کا حوالہ دیتے ہوئے اپنا یہ محققانہ فیصلہ صادر فرمادیا۔

ذکر ابن ابی حاتم و ابن جریر
ابن ابی حاتم اور ابن جریر نے اس موقع پر بعض سلف
ہرہنا اثاراً عن بعض السلف
رضی اللہ عنہم کی جانب منسوب چند آثار کو ذکر کیا ہے
رضی اللہ عنہما حبیبنا ان
ہم نے یہ پسند کیا کہ انکی جانب مطلق انتفاء نہ کریں سلف
نضرب عنہا صفحاً بعدہ
کہ وہ قطعاً صحیح نہیں ہیں اس لیے ہم انکا اس جگہ
صحیحاً فلا فوہا ہے
ذکر نہیں کریں گے۔

اور پھر یہ تمام اہل تحقیق ان آثار کو نقل کرتے ہیں جو اس سلسلہ میں بسند صحیح
ثابت ہیں اور جو آیات کی وہی تفسیر کرتے ہیں جس کو سطور بالا میں ہم بیان کر چکے ہیں
حضرت زین العابدین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ زید کے طلاق دینے سے
قبل اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتلادیا تھا کہ انسداد تنبی
کے سلسلہ میں خدا کا یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ حضرت زینبؓ کو زید طلاق دیگا اور تمکو اس سے
نکاح کرنا ہوگا، یہ بات تھی جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بنا بر بشارت دشمنوں کے
طعن سے بچنے کی خاطر کہ ”کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹے کی بیوی سے
نکاح کر لیا“ اپنے دل میں چھپائے رکھا اور آپؐ کو شش کوڑے رہے کہ کسی طرح زید
زینبؓ کو طلاق نہ دے، اسی کو قرآن نے ”تخفى فی نفسك“ کہا ہے اور زید کا طلاق
دینا اور پھر زینب کا حرم نبوی میں داخل ہونا اس حقیقت کا اعلان ہے جس کو اللہ
مبدیہ و تمنشی الناس واللہ احق ان تخشہ میں کہا گیا ہے

اور عمرو بن فائد نے بھی امام زہریؒ سے یہی تفسیر نقل کی ہے اور اسی پر تمام

محدثین و مفسرین کا اعتماد ہے اور یہی صحیح ہے۔

لیکن یہ صورت حال کیوں اختیار کی گئی اور معاملہ کو اس خاص رنگ میں کیوں رکھا گیا جو قرآن عزیز کی ان آیات سے ظاہر ہوتا ہے، حافظ ابن حجرؒ اس کی متعلق یہ حقیقت واضح فرماتے ہیں :-

والحاصل ان الذی کان تخفیہ
النبی ہوا خباً ر اللہ ایاہا نہا
ستصیر زوجہ الذی کان
محملہ علی اخفاء ذلک خشیۃ
قول الناس تزوج امرأۃ ابنہ
واراد اللہ ابطال ما کان اهل
ابحاً ہلیۃ علیہ من احکام التبتی
بامر ابلغ فی الابطال منه
وہو تزوج امرأۃ الذی یدعی
ابنہ و وقع ذلک من امام
المسلمین لیکون ادعی
لقبولہم وانما وقع الخط
فی تاویل متعلق الخشیۃ
واللہ اعلم

حاصل کلام یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف
اس بات کو پوشیدہ رکھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ ذائد
تبتی کے سلسلہ میں یہ خبر دی ہو کہ زینبؓ ہمارے نکاح میں
آئیگی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلئے اس بات
کو پوشیدہ رکھا کہ آپ لوگوں کے اس طعن سے بچا جائے
تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوی کی شادی
کر لی اور اللہ تعالیٰ یہ راہ کر چکا تھا کہ بایک کج
احکام زمانہ جاہلیت میں نافذ تھے انکو باطل کر دے اور اسلئے
لیے اس طریقہ سے بہتر کوئی دوسرا طریقہ نہیں تھا کہ عملاً
کسی منہ بولے بیٹے کی بیوی شادی کرانی جائے اور
اُس کیلئے ذات اقدس کو اسلئے چنا گیا کہ آپ امام المسلمین
ہیں پس آپ کا عمل مسلمانوں کیلئے سب سے زیادہ اتباع
اور قبولیت کا داعی ہوگا اور مسلمان اچھی طرح اس مسئلہ کی
حقیقت کو سمجھ جائیں گے لہذا صوبت حال یہ اختیار کی
گئی کہ پہلے زینبؓ کی آپ کے منہ بولے بیٹے زیدؓ سے شادی ہو اور پھر وہ طلاق

مے اور حکم خداوندی بپردہ آپ کے نکاح میں آئیں، یہ پردہ اصل بآر جو

اس لیے جھٹ میں پڑ گئی کہ تاویل کرنے والوں نے یہ قیاس رائیاں کر ڈالیں

کہ آیت میں خشیت کا متعلق کیا ہے۔

غرض اسرائیلی داستانوں میں سے یہ بھی ایک خزانہ داستان تھی جس کا پردہ فاش

ہونا از بس ضروری تھا، ورنہ تو یہ روایت خرد و عقل کے نزدیک یوں بھی ناقابل

اعتماد اور لغو ہے کہ زینب جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھوپھی زاد بہن تھیں اور بچپن سے

جوانی تک مسلسل آپ کے سامنے ہیں اور شادی کے بعد بھی آپ سے پردہ نہیں کرتی

تھیں تو اس واقعہ کے دن کون خاص بات تھی کہ زینب آپ کی نگاہ میں اجنبی بن کر نظر آنے

لگیں اور آپ نے اخلاق کریمانہ کے خلاف دل و زبان کی مطابقت بھی چھوڑ دی۔

اگر قرآن کی آیت کا یہ مطلب لے لیا جائے تو کیا پھر ایک لمحہ کیلئے بھی قرآن کو یہ

حق ہے کہ ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نبی، رسول اولوالعزم پیغمبر کی حیثیت

میں پیش کر سکے۔ ”سُبْحٰنَكَ هٰذَا بَهْتَانٌ عَظِيْمٌ“

بصائر (۱) باوجود اس امر کے کہ پیغمبر و رسول اس حقیقت سے آشنا ہوتے اور اس

پر یقین رکھتے ہیں کہ خدا کا فیصلہ اٹل اور ناقابل رد ہوتا ہے تاہم اگر کوئی امر ایسا ہو جس پر

انکی ذات وقت کے خود ساختہ اخلاقی پہلو کی بنا پر مورد طعن و تشنیع بنتی ہو تو یہ تقاضاؤ

بشریت وہ اسکی زد سے محفوظ رہنے کی کوشش کرتے ہیں اور متوقع رہتے ہیں کہ اللہ

تعالیٰ جس مقصد خیر کیلئے اس صورت حال کو رد نہ کرنا چاہتا ہے، کاش کہ وہ کسی ایسی صورت

میں نمودار ہو کہ انکی ذات اس طعن و تشنیع سے بچ جائے، لیکن جبکہ خدا کی مصلحت اسی

خاص صورت حالات میں مضمر ہوتی ہے تو وقت آنے پر نبی و رسول اپنی خواہشات ذاتی

کو پس پشت ڈال کر خدا کے فیصلہ پر تسلیم خم کر دیتا ہو، قرآن عزیز نے زیر بحث واقعہ میں اسی حقیقت کو معجزانہ انداز بیان میں ادا کیا ہے۔

(۲) قرآن عزیز کی تفسیر خصوصاً واقعات پر مبنی آیات کی تفسیر میں اجمال اُس تفصیل سے بدرجہا بہتر ہو جو محض عقلی احتمالات کے پیش نظر آیات کے حقیقی مفہوم کو بھی بدل دے اور لفظی تعبیرات کے اجمال سے غلط اور باطل عمارت طیار کرے، بلاشبہ ایسی تفصیل تفسیر نہیں بلکہ تحریف ہو اور اس لیے ہر مفسر کا فرض ہو کہ اُس سے اپنا دامن بچائے۔ قرآنی حقائق سے آگاہ محققین مفسرین اس حقیقت سے بخوبی واقف ہیں کہ تفسیر قرآن میں لفظی تعبیرات سے حقیقت کی جستجو کے بغیر عقلی احتمالات بیان کرنا متضاد اقوال پیدا کر دینا تفسیر قرآن کی محمود خدمت نہیں بلکہ قلوب میں تردد و اضطراب پیدا کر دینے کا موجب ہے۔

تفسیر قرآن کی بہترین خدمت یہ ہے کہ اول قرآن عزیز کی تفسیر خود قرآن سے ہی کی جائے القرآن یفسر بعضہ بعضاً اور ساتھ ہی صحیح و مستند احادیث رسول سے اسکے اجمال کی شرح کرتا جائے، اور پھر اگر مزید تشریحات صحیح آثار صحابہ رضی اللہ عنہم سے حاصل ہو سکیں تو اُن سے بھی استفادہ کیا جائے اور ان تمام تحقیقات کے بعد ایک مضبوط و مدلل اور محقق قول فیصل نقل کرتا جائے اور احتمالات کی کشاکش سے اضطراب اقوال کا شکار نہ بنے اور اگر لطائف و حکم اور نکات پر قلم اٹھائے تو اُن میں بھی یہ پیش نظر ہے کہ آیت کی حقیقی روح سے جدا نہ ہو جائے بلکہ اُس کے اندر محدود ہے نیز دور از کار لفظی اور تخمینی احتمالات کی راہنمائی میں بعید تاویلات سے اپنا دامن محفوظ رکھے اور غیر مستند روایات و احادیث و آثار اور اسرائیلیات سے ہرگز ہرگز احتمال کے طور پر بھی استشہاد و استناد نہ کرے

بلکہ اس کا فرض ہے کہ حسب موقعہ ان کی تردید اور ان کا ابطال کرتا جائے تاکہ ارباب مطالعہ کو قرآنی ہدایات سے حصول سعادت اور اخذ بصیرت و موعظت کیلئے آسانی ہو۔

بنو نضیر

یہ واقعہ سنہ ہجری میں پیش آیا۔ جو قبائل یہود مکین سے بھاگ کر حجاز (مدینہ) میں آئے تھے، اُن میں سے یہ بھی مشہور قبیلہ ہے۔ بنی اکرم (صلی اللہ علیہ وسلم) جب مدینہ تشریف فرما ہوئے تو آپ نے مدینہ اور اطراف مدینہ کے یہود سے عہد و پیمان کر کے ”صلح و عہد“ کی طرح ڈالی یہ انصار میں سے بنی خزرج کے حلیف بھی تھے۔

یہود نے اگرچہ ظاہراً اس صلح و عہد پر رضا مندی کا اظہار کر دیا تھا لیکن اُن کے روایتی حسد و بغض اور تاریخی منافقت نے اس عہد پر ان کو تادیر قائم نہیں رہنے دیا اور انھوں نے بنی اکرم (صلی اللہ علیہ وسلم) اور مسلمانوں کے خلاف اندرونی اور بیرونی سازشوں کا جال بچھنا شروع کر دیا، اسی اشار میں بنو نضیر کو ذمہ افراد نے ایک روز یہ سازش کی کہ بنی اکرم (صلی اللہ علیہ وسلم) کی خدمت میں جا کر عرض کریں کہ ہم کو ایک معاملہ میں آپ سے مشورہ کرنا ہے اور جب آپ تشریف لے آئیں تو دیوار کے قریب اُن کو بٹھایا جائے اور جب وہ گفتگو میں مصروف ہو جائیں تو اوپر سے ایک بھاری پتھر آپ پر گرا کر آپ کا خاتمہ کر دیا جائے۔

چنانچہ بنی اکرم (صلی اللہ علیہ وسلم) مدعو ہو کر تشریف لائے، ابھی آپ دیوار کو قریب بیٹھے ہی تھے کہ وحی الہی نے حقیقت حال سے مطلع کیا اور آپ فوراً خاموشی کے ساتھ واپس تشریف لیگے اور وہاں جا کر محمد بن مسلمہ (رضی اللہ عنہ) کو بھیجا کہ وہ بنو نضیر تک

یہ پیغام پہنچا دیں کہ چونکہ تم نے غداری کی اور نقض عہد کیا ہے اس لیے تم کو حکم دیا جاتا ہے کہ حجاز مقدس کی سرزمین سے جلد جلا وطن ہو جاؤ، منافقین نے یہ سنا تو جمع ہو کر بنو نضیر کے پاس پہنچے اور کہنے لگے، تم (محمد صلی اللہ علیہ وسلم) کا فرمان ہرگز تسلیم نہ کرو اور یہاں سے ہرگز جلا وطن نہ ہو، ہم ہر طرح تمھارے شریک کار ہیں۔

بنو نضیر نے یہ پشت پناہی دیکھی تو حکم ماننے سے انکار کر دیا اور حالات کا انتظار کرنے لگے تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کی طیاری کی اور حضرت عبداللہ بن ام مکتوم کو مدینہ کا امیر بنا کر بنو نضیر کی گڑھی (چھوٹا قلعہ) پر حملہ آوری کیلئے نکلے حضرت علی (رضی اللہ عنہ) کے ہاتھ میں اسلامی پرچم اور صحابہ جلوں میں تھے۔

بنو نضیر نے یہ دیکھا تو قلعہ بند ہو گئے اور یقین کر لیا کہ اب مسلمان ہمارے کچھ نہیں بگاڑ سکتے، چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، چھ شبانہ روز اُن کا محاصرہ کیے رہے اور پھر حکم دیا کہ ان کے اُن درختوں کو کاٹ ڈالو جو اُن کے لیے پھل مہیا کرتے ہیں اور اُن کا وجود اُن رسد رسانی کے لئے تقویت کا باعث ہے۔ ان حالات کو دیکھ کر بنو نضیر کے دلوں میں رعب اور خوف طاری ہو گیا اور اُن کو منافقین کی جانب سے مایوسی اور رسوائی کے سوا اور کچھ ہاتھ نہ آیا۔ آخر مجبور ہو کر انھوں نے درخواست کی کہ ہم کو جلا وطن ہونے کا موقع دیا جائے، لہذا اُن کو اجازت دی گئی کہ سامان حرب کے علاوہ جس قدر سامان بھی وہ اونٹوں پر لاد کر لیجانا چاہتے ہیں لیجائیں۔

اجازت نامہ حاصل ہونے کے بعد یہ منظر بھی قابل دید تھا کہ کل کو باغی، سرکش اور فتنہ جو غدار آج اپنے ہاتھوں سے اپنے مکانات کو برباد کر کے اُس وطن کو خیر باد کہہ رہے تھے جس جگہ محفوظ و مامون رہنے کے لئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بنفس

نفیس ایک عہد نامہ کے ذریعہ اُن کو دعوت دی تھی۔

بنو نضیر نے اپنے مکانات کو اس لئے برباد کر دیا کہ وہ یہ برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ اُن کے بعد مسلمان ان کے گھروں میں آباد ہوں،

بہر حال بنو نضیر جلا وطن ہو کر جب چلے تو اُن میں سے بعض اکابر قوم مثلاً حُجّی بن اخطب اور ابی الحقیق تو خیر میں مقیم ہو گئے اور اکثر شام کے نواح میں جا بسے اور دوسرے اربابین بن عمرو اور ابوسعید مشرف باسلام ہو کر مدینہ ہی رہ گئے۔

قرآن عزیز اور | اسی واقعہ کے سلسلہ میں قرآن عزیز کی سورہ حشر نازل ہوئی ہے اور بنو نضیر | اس میں بنو نضیر کی غداری، منافقین کی فتنہ پر دازی مسلمانوں پر

خدا کا احسان و کرم اور جنگ کے موقع پر سپرد رختوں کے کاٹنے کا حکم اور ایسی صورت میں جبکہ جنگ نہ پیش آئی ہو مالِ غنیمت کا مصرف اور فی کا حکم، ان تمام امور کا تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔

بصیر | ۱) ”منافق“ کا نفاق ایک خود فریبی ہوتی ہے جو انجام کے لحاظ سے

نہ خود اپنے لئے مفید ثابت ہوتا ہے اور نہ منافقین پر اعتماد کرنے والا ہی اُس سے

کوئی فائدہ اٹھا سکتا ہے بلکہ بسا اوقات وہ اپنی اور اپنے حلیفوں کی ذلت و رسوائی

اور ہلاکت و بربادی کا سامان مہیا کر دیتا اور ابدی خسران کا سبب بن جاتا ہے چنانچہ

منافقین مدینہ یہودی بنی نضیر بنی قریظہ اور بنی قینقاع کے حالات و واقعات تاریخی

اس کے لئے زندہ جاوید شہادت ہیں

۲) جس قوم میں شر و فساد اور مکر و فریب ”اخلاق“ کا درجہ لے لیتے ہیں اُن کے

قوی جسمانی و روحانی سے صلاح و خیر کی تمام استعداد فنا ہو جاتی ہے اور وہ نہ دنیا

میں کسی عورت و شوکت کی مالک رہتی ہے اور نہ آخرت میں اُس کے لئے کوئی حصہ
خیر باقی رہتا ہے، چنانچہ سمائیک، اقوام میں سے اگر کسی قوم میں اس کو
نمایاں دیکھنا ہو تو ”یہود کو دیکھ لینا کافی ہے،

(۳) عام طریقے پر جنگ میں سبزوختوں اور ہری کھیتیوں کو کاٹنا اور برباد کرنا
اصلاحات جنگ کے منافی اور ممنوع ہے لیکن جب یہ اشیاء زمانہ جنگ میں دشمن
کی مزید تقویت کا باعث ہو کر فساد و شر کے بقاء میں معاون ہوں تو ایسی حالت علما
حکم سے مستثنیٰ ہے جیسا کہ ”بنو نضیر“ کے واقعہ میں نص قرآنی ناظر ہے۔

واقعہ افک

شعبان ۶۲۶ھ ہجری مطابق دسمبر ۶۲۶ء میں بنی مصطلق کے سردار حارث بن
ضرار کی فتنہ سامانیوں کی وجہ سے غزوہ بنی المصطلق پیش آیا، منافقین کا یہ دستورین
گیا تھا کہ جس غزوہ کے اسباب ظاہری سے غالب گمان فتح کا ہوتا، اُس میں مال
غنیمت کے لالچ سے ضرور ساتھ ہو جاتے۔ چنانچہ اس غزوہ میں بھی منافقین کا گروہ مع
اپنے سردار عبداللہ ابی کے موجود تھا، واپسی پر ایک معمولی حادثہ پیش آگیا اور عبداللہ
بن ابی اور اُس کے منافق گروہ نے اُس پر افتراء اور بہتان کی ایک عمارت تیار کر لی مگر
قرآن عزیز نے جلد ہی اس افتراء کی حقیقت آشکارا کر دی اور مفسدوں کو ذلیل و رسوا
ہو جانا پڑا۔ بخاری میں اس واقعہ کی جو تفصیلات مذکور ہیں، اُن کا حاصل یہ ہے
کہ جب بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کامیابی کے ساتھ غزوہ بنی المصطلق سے واپس ہوئے

تو مدینہ کے قریب ایک منزل پر پڑاؤ تھا کہ آخر شب میں کونج کا اعلان ہوا۔

حضرت عائشہؓ اعلان سن کر رفع حاجت کیلئے عجلت کے ساتھ قیام گاہ سے دور چلی گئیں، فارغ ہونے کے بعد واپس ہوئیں تو گلے میں جو ہار پہنے ہوئے تھیں وہ سینہ پر نہ پایا، وہ یہ سمجھ کر کہ ٹوٹ کر وہیں گر گیا ہوگا، جہاں رفع حاجت کے لئے گئی تھیں اُس کو تلاش کرنے کے لئے واپس گئیں اسی اثناء میں جو جماعت اُن کو ہودج کو اونٹ پر سوار کراتی تھی، اُس نے ہودج اٹھا کر اونٹ پر کس دیا اور چونکہ اُس زمانہ میں کم خوری کی وجہ سے عورتیں عموماً فریب اندام نہیں ہوتی تھیں اور اسلئے وہ بھی بہت لاغر تھیں، لہذا ہودج پر مامور جماعت نے اُنکی عدم موجودگی کا مطلق احساس نہیں کیا اور اونٹ پر ہودج رکھ کر روانہ ہو گئے حضرت عائشہؓ جب ہار کو تلاش کرتی ہوئی واپس ہوئیں تو قافلہ جا چکا تھا اور اب ہار بھی ہودج کے قریب ہی مل گیا، وہ سخت پریشان ہوئیں مگر پھر سوچا کہ جو نہی مسلمانوں کو یہ محسوس ہوگا کہ میں ہودج میں نہیں ہوں تو فوراً بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ سواری بھیج دیں گے اس لیے مناسب یہ ہے کہ قافلہ کا پیادہ پایہ چھا کرنے کی بجائے اسی جگہ انتظار کیا جائے رات آخر تھی، سپیدہ صبح نمودار ہونے والا تھا کہ اُن کی آنکھ لگ گئی۔

ادھر صفوان بن معطل سہمی اس خدمت پر مامور تھے کہ وہ قافلہ سے بہت پیچھے رہ کر نگرانی کرتے ہوئے اور جو چیز بھی قافلہ کی رہ جائے اُس کو لیتے ہوئے آئیں، وہ پیچھے سے چلتے ہوئے جب اس مقام پر پہنچے تو انھوں نے محسوس کیا کہ یہاں کوئی انسان موجود ہے، قریب آئے تو اُن کو پہچان لیا کیونکہ آیت حجاب سے پہلے وہ اُن کو دیکھ چکے تھے۔

انہوں نے دیکھتے ہی فوراً بلند آواز سے انا اللہ وانا الیہ راجعون پڑھا حضرت عائشہؓ آواز سن کر بیدار ہو گئیں اور سمٹ کر بیٹھ گئیں، صفوان نے ایک لفظ کہے بغیر اونٹ کو بٹھا دیا اور وہ بھی خاموشی کے ساتھ اونٹ پر چوڑی میں سوار ہو گئیں اور صفوان جہار پکڑے ہوئے روانہ ہو گئے اور دوپہر کے قریب لشکر میں جا پہنچے۔ جب یہ خبر عبداللہ بن ابی کو معلوم ہوئی تو اس نے اور اس کی جماعت نے موقعہ کو غنیمت جانا اور تیزی کے ساتھ افرار اور بہتان کو لشکر میں پھیلا دیا، مگر مسلمانوں نے کسی طرح اس کو باور نہیں کیا، البتہ صرف تین مسلمان رد و مرداؤ ایک عورت حسان بن ثابت، مسطح بن اثاثہ اور حمزہ بنت جحش اپنی سادہ لوحی ہی منافقین کے جال میں پھنس گئے۔

خدا کا کرم و فضل دیکھیے کہ زیادہ دن نہ گزرے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے وحی الہی (قرآن عزیز) کے ذریعہ منافقین کی خیانت کو آشکارا کر دیا اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی پاکدامنی اور عفت مآبی پر ہر تصدیق ثبت کر کے بہتان لگانے والوں پر کوڑوں کی سزا (حد قذف) جاری کرنے کا حکم دیا اور اس طرح کذاب اور مفتری کیفر کردار کو پہنچے۔

اس واقعہ پر بعض مستشرقین اور یورپین مورخین نے بہت جولاہی طبع کا ہتھوڑا بٹا دیا ہے اور خوب آب و نمک لگا کر اس کو بیان کیا ہے جس کو پڑھ کر اسلام اور داعی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ان کے قلبی عناد کا بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے۔ بہر حال قرآن عزیز نے اس واقعہ پر مسلمانوں کو صاف طور سے یہ بتلا دیا کہ یہ کذاب و افرار پرہیزی داستان سن کر تم نے خود ہی یہ کیوں نہ کہہ دیا کہ یہ محض

جھوٹ اور بہتان ہے۔

اِنَّ الَّذِيْنَ جَاءُوْا بِالْاِفْلَاقِ عُصْبَةٌ
 مِنْكُمْ لَا تَحْسَبُوْهُ شَيْئًا لَّكُمْ بَلٌّ هُوَ
 خَيْرٌ لَّكُمْ بِكُلِّ اَمْرِئٍ مِنْهُمْ تَاْكِسِبُ
 مِنْ اِلٰهٍ ثُمَّ الَّذِيْ تَوَلٰى عِبْرَةٌ
 مِنْهُمْ لَعَذَابٌ عَظِيْمٌ لَّوْ لَا اِذْ
 سَمِعْتُمُوْهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُوْنَ وَ
 الْمُؤْمِنٰتُ بِاَنْفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوْا
 هٰذَا اِفْكٌ مُّبِيْنٌ ۚ لَّوْ لَا جَعَلُوْا
 عَلَيْهِ يٰۤاَرْبَعَةُ شُهَدَآءُ فَاِذْ لَمْ يَأْتُوْا
 بِالشُّهَدَآءِ فَاُولٰٓئِكَ عِنْدَ اللّٰهِ هُمُ
 الْكَذٰبُوْنَ ۚ وَلَوْ لَا فَضْلُ اللّٰهِ
 عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِى الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ
 لَمَسَّكُمْ فِىْ مَا اَفَضْتُمْ فِيْهِ عَذَابٌ
 عَظِيْمٌ ۚ اِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِاَلْسِنَتِكُمْ
 وَتَقُوْلُوْنَ يٰۤاَوٰهٰلِهٖمْ مَا لَيْسَ
 لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُوْنَ هٗٓيْنًا
 وَهُوَ عِنْدَ اللّٰهِ عَظِيْمٌ ۚ وَلَوْ
 لَا اِذْ سَمِعْتُمُوْهُ قُلْتُمْ مَا لَكُنْ

جن لوگوں نے بہتان کا یہ طوفان اٹھایا ہر وہ تم ہی میں
 سے ایک جماعت منافقین کی جاتا ہے رے
 پیغمبر! تم اسکو اپنے حق میں برا نہ سمجھو بلکہ یہ تمہارا
 حق میں بہتر ذریعہ خدا کی مصلحت کو رازنے اس
 میں تمہاری بہتری کا انجام پوشیدہ رکھا ہر زمین
 ہر ایک آدمی کیلئے وہ سب کچھ ہے جو اس نے گناہ
 کیا یا ہی اور جس نے اس رگناہ کا برا بوجھ اٹھایا
 اس کیواسلئے بہت بڑا عذاب ہے جب تم نے اس
 (بہتان) کو سنا تھا کیوں نہ ایمان والے مرد اور ایمان
 والی عورتوں نے اپنے لوگوں پر نیک خیال قائم نہ
 کر لیا اور کیوں یہ نہ کہہ دیا کہ یہ صریح بہتان کا طوفان
 ہے، وہ طوفان اٹھانے والے اپنے بہتان پر کیوں
 چار گواہ نہ لائے۔ پس جب وہ گواہ پیش نہ کر سکو تو
 یہی لوگ اللہ کے یہاں سترتا سر جھوٹے ہیں اور اگر
 اللہ کا فضل اور اسکی رحمت دنیا اور آخرت دونوں
 میں تم پر نہ ہوتے تو پڑ جاتی اس جھوٹا چرچا کرنے میں
 تم پر کوئی بڑی آفت جبکہ تم اس رہبان کو اپنی
 زبانوں پر جاری کرنے لگے اور ایسی بات مرنے

لَنَّا أَنْ تَتَكَلَّمُ بِهَذَا سُبْحَانَكَ
هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ ۚ يَعِظُكُمْ
اللَّهُ أَنْ تَعُودُوا إِلَى الْبُتَانِ
كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۚ وَبَيَّنَّ اللَّهُ
لَكُمْ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ
إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ
الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ
عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَ
الْآخِرَةِ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا
تَعْلَمُونَ ۚ وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ
عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَرَفِيعٌ
رَحِيمٌ ۚ

سے نکالنے لگے جس کی تم کو خبر تک نہیں اور تم
اس کو ہلکی بات سمجھتے ہو حالانکہ (بہتان اور افتراء)
اللہ کے نزدیک بہت بڑی بات ہے، اور جب تم
نے اس کو سنا تھا تو کیوں نہ کہا ہمارے لیے نیا
نہیں کہ ایسی جھوٹ بات منہ سے نکالیں اللہ کے
لیے پاکی ہے یہ تو بہت بڑا بہتان ہے اللہ تم کو سمجھا رہا ہے
کہ ایسا کام پھر کبھی نہ کر بیٹھنا، اگر تم واقعی سچے ایمان
والے ہو اور اللہ تعالیٰ تمہارے لیے بہت کی باتیں
دفع کرتا ہے اور اللہ خوب جانتا والا حکمت والا ہے جو لوگ
چاہتے ہیں کہ بدکاری کا چرچا ہو ایمان والوں میں
ان چاہنے والوں کیلئے درناک غذا ہے دنیا میں
بھی اور آخرت میں بھی بلاشبہ اللہ حقیقت حال کا
جاننے والا ہے اور تم جاننے والے نہیں ہو اور اگر اللہ
کا فضل نہ ہوتا، اسکی رحمت نہ ہوتی تم پر اور یہ بات
نہ ہوتی کہ وہ نرمی کر نیوالا ہے اور مہربان تو کیا کچھ نہ چاہتا

سورہ نور کی ان آیات نے عائشہ صدیقہ کی طہارت دیا کہ امی کا ہی صرف علا
نہیں کیا بلکہ مسلمانوں کو یہ تنبیہ بھی کی کہ ان کو ایک لمحہ کا انتظار کئے بغیر اس قسم کے افتراء
پر دازوں کے افتراء پر صاف صاف یہ کہہ دینا چاہیے تھا کہ یہ محض افتراء اور بہتان ہے۔
یہ آیات اس بنا پر آیات براۃ بھی کہلاتی ہیں کہ ان میں حضرت عائشہ کی براۃ

کا اعلان ہوا اور منافقین اور معاندین کی ذلت و خذلان کا اظہار۔

موعظت | اس واقعہ نے قرآن عزیز میں جن موعظ و بصائر کا سامان مہیا کیا ہے اُن میں سے یہ خصوصیت کے ساتھ قابل توجہ ہیں۔

(۱) فاسق و فاجر یا بد باطن انسانوں کی دی ہوئی خبر خصوصاً جبکہ وہ با عصمت و عفت اور صاحب تقویٰ و خیر افراد کے خلاف ہو ہرگز قابل توجہ نہیں اور اس کیلئے صرف اسی قدر کہہ دینا کافی ہو کہ یہ محض افتراء ہے تا وقتیکہ خبر دینے والا اُس پر روشن دلیل و حجت قائم نہ کر دے۔

(۲) بے گناہ پر الزام اور تہمت لگانا بہت بُرا گناہ ہے اور چونکہ اس گناہ کا مرتکب حق العباد میں سے ایک اہم حق کا تہمت کرتا ہے، اس لئے نہ صرف اخلاق کی نگاہ میں بلکہ اجتماعی قانون کی نظر میں بھی حد درجہ مجرم ہے، قرآن عزیز کی نصوص نے اس لئے حد قذف (بے گناہ پر تہمت لگانے کی سزا) کے لیے اسی کوٹے تجویز کیے ہیں تاکہ آئندہ کسی کو بھی یہ جرأت نہ ہو سکے کہ وہ ایک پاکباز انسان پر بہتان لگائے یا بغیر شہادت کے اس کی تشہیر کرے۔

(۳) یہ واقعہ گو آغاز کے اعتبار سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے بہت سخت ایذا کا باعث ہوا اور اہل بیت کو اُس نے سجد پریشان خاطر بنایا، لیکن انجام کی پیش نظر اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ سرتا سر خیر ثابت ہوا، کیونکہ اس سے ایک جانب منافقوں کی منافقت کا راجح فاش ہو گیا اور دوسری جانب صدیقہ عائشہؓ اور اہل بیت رسول کی عظمت شان کا بے نظیر مظاہرہ عمل میں آ گیا کہ قرآن کی دس آیات نے اُن کی برادرہ کے لیے نازل ہو کر اُن کی عصمت و عظمت پر دونوں پر عظیم النظر

مہر تصدیق ثبت کر دی۔

(۴) بعض مرتبہ اشرا اور خبیث النفس انسانوں کی ہفوات اس درجہ آب رنگ رکھتی ہیں کہ سادہ لوح مسلمان اور نیکو کار انسان بھی مغالطے اور دھوکے میں آجاتے ہیں اس لیے مسلمان کا فرض ہے کہ سنی سنائی بات پر اس وقت تک گزر یقین نہ کرے جب تک کہ اسلامی اصول شہادت کے مطابق شنیدہ خبر کی تصدیق نہ ہو جائے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایاک والظن فان بعض الظن اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سو رظن سے بچو اس لیے کہ بعض بدگمانیاں گناہ کا مرتکب بنا دیتی ہیں۔

(۵) حقوق العباد میں خدائے برتر نے جو حدود و قصاص اور تحذیرات مقرر فرمادیے ہیں، جرائم کے ارتکاب پر ان میں مسلم اور غیر مسلم کا کوئی فرق نہیں ہے اور قانون اسلامی کی نگاہ میں اس حیثیت سے تمام مجرم یکساں قابل گرفت ہیں۔ اس لیے واقعہ افک میں منافق مفسدوں کے ساتھ تین مسلمان مرد و عورت، حسان حضرت مسطح اور حضرت حمزہ بنت جحش کو بھی جھوٹی ٹہمت لگانے کے الزام میں کوڑی کھانے پڑے۔

نبأ فاسق

غزوہ بنی المصطلق میں جب مسلمان فتح یاب ہو گئے اور صحابہ رضی اللہ عنہم کے مشورہ کی بناء پر بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سردار قبیلہ کی بیٹی حضرت جویریہ

۵ فاسق کی دی ہوئی خبر۔

رضی اللہ عنہا، سے نکاح کر لیا تو نبی اکرم (صلی اللہ علیہ وسلم) کے رشتہ مصاہرت کی وجہ سے تمام صحابہ (رضی اللہ عنہم) نے اسیران جنگ کو رہا کر دیا اور مسلمانوں کو اس حسن سلوک و اخلاق کریمانہ اور اسلامی محاسن سے متاثر ہو کر تمام قبیلہ مشرف باسلام ہو گیا۔ تب نبی اکرم (صلی اللہ علیہ وسلم) نے ولید بن عقبہ کو اس لیے اُن کو پاس بھیجا کہ وہ قبیلہ کے دو ہمت مندوں سے زکوٰۃ وصول کر کے اُن ہی کے فقراء و مساکین پر تقسیم کر دیں۔

اہل قبیلہ کو جب ولید کی اس آمد کا علم ہوا تو وہ عاہل اسلام کو استقبال کے لیے تیاریاں کرنے لگے اور ایک معزز ترین ہستی کے استقبال کی طرح ساز و سامان کے ساتھ میدان میں نکلے۔

زمانہ جاہلیت میں اس قبیلہ کے اور ولید کے درمیان کچھ ناچاقی رہ چکی تھی اور پرانی عداوت کا رشتہ چلا آتا تھا، اس لیے استقبال کے اس اہتمام کو ولید نے دوسری نظر سے دیکھا اور سمجھا اور اپنی غلط رائے پر جمود کر کے اہل قبیلہ سے معاملہ کیے بغیر ہی مدینہ واپس آ گئے ورنہ بار قدسی میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ نبی المصطلق تو مرتد ہو گئے اور انھوں نے زکوٰۃ دینے سے بھی انکار کر دیا اور وہ تو سرکشی پر آمادہ ہیں۔

نبی اکرم (صلی اللہ علیہ وسلم) کو یہ سن کر نبی المصطلق کے طرز عمل سے رنجیدہ ہوئے اور مسلمان تو برا فروختہ ہو گئے اور جہاد کی تیاریاں ہونے لگیں تاکہ مرتدین کا مقابلہ کیا جائے، حتیٰ کہ وہ اسلام پر واپس آجائیں یا کیفر کردار کو پہنچ جائیں۔ ادھر نبی المصطلق کو ولید کے اس عجیب طرز عمل نے حیرت میں ڈال دیا اور

جب اُن کو معلوم ہوا کہ ولید نے کسی بیجا جسارت کے ساتھ اُن کے متعلق دربار نبوی میں غلط بیانی کی ہے تو وہ سجد پر نشان ہوئے کیونکہ اُن کے توہم و خیال میں بھی یہ نہیں تھا کہ اُن جیسے پختہ کار اور ثابت قدم مسلمانوں پر اس قسم کی تہمت بھی لگائی جاسکتی ہے چنانچہ انھوں نے فوراً خدمت اقدس (صلی اللہ علیہ وسلم) میں ایک موقر وفد بھیجا جس نے حاضر ہو کر کل ماجرا کہہ سنایا۔

ایک جانب اپنے عامل (ولید) کا وہ بیان اور دوسری جانب حدیث الہیہ مسلم جماعت کا یہ بیان اس لیے نبی اکرم صلی علیہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی اور وحی الہی کا انتظار کیا۔

آخر وحی الہی نے راہنمائی کی اور قرآن عزیز (سورہ حجرات) کی ان آیات نے نازل ہو کر نہ صرف زیر بحث معاملہ کی حقیقت ہی واضح کر دی بلکہ اس سلسلہ میں ایک مستقل قانون یا معیار تحقیق عطا فرمادیا

اے ایمان والو! اگر تمہارے پاس کوئی فاسق و غلط کار خبر لیکر آئے تو تحقیق کر لیا کرو ایسا ہو کہ دانی کیوجہ سے کسی قوم پر چہاد کے نام سے عمل آ رہا ہو اور پھر کل کو دراصل حال معلوم ہو کر بعد اپنے کیے پر پچھانے لگو، اور جانو کہ تم میں اللہ کا رسول موجد ہے، اگر وہ تمہاری بات اکثر معاملہ میں مان لیا کری تو تم راہی غلط روی کیوجہ سے مصیبت میں پڑ جاؤ، لیکن اللہ نے (اپنی فضل سے) تمہارے

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِمِجَالَةٍ فَتُصِيبُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ بِنُذْرٍ مِّنْهُ وَأَعْلَمُوا أَن فَبِكُمْ مَّرْسُومَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبِيبٌ إِلَيْكُمْ إِلَّا بِمِثَالِ ذُنُوبِكُمْ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَتْ إِلَيْكُمْ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ

وَالْعُصِيَانِ أُولَٰئِكَ هُمُ
الشَّارِقُونَ فَضْلًا
مِّنَ اللَّهِ وَنِعْمَ اللَّهُ
عَلَيْمٌ حَكِيمٌ

یہ ایمان کو محبوب بنا دیا ہے اور تمہاری دونوں اسکو
زینت بخشی ہے اور تمہاری دلیس کفر اور گناہ اور فریانی
کیلئے نفرت پیدا کر دی ہے اور درحقیقت یہی لوگ ہیں
اللہ کے فضل اور احسان کی وجہ سے راہ یاب اور اللہ جاننے

والا ہے حکمتوں والا ہے۔

موعظت | (۱) خبروں کے بیان کرنے میں عام طور پر سنجیدہ اور مہذب جماعت بھی
اس کو معیوب نہیں سمجھتی کہ جو خبر بھی اُن کے کانوں تک پہنچے وہ اُس کو بے تکلف نقل
کرتے رہیں اور حقیقت حال کی جستجو کی رحمت قطعاً گوارا نہ کریں خواہ اس خبر سے کسی ناکر
گناہ پر افترا کیا جا رہا ہو یا کسی فرد و جماعت کو مضرت پہنچ رہی ہو حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ
علیہ وسلم نے پُر زور الفاظ میں یہ تنبیہ فرمائی ہے۔

عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ سورۃ ایت ہے نبی اکرم صلی اللہ
عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم نے فرمایا: انسان کیلئے یہ گناہ کافی ہو کہ
قال کفی بالمرء اثماً ان یحدث
ہر شئیہ بات کو نقل کرتا رہے یعنی یہ بھی گناہ کی بات
یکل ما سئم (ابوداؤد)
ہے کہ سنی سنائی جھوٹی بات کی تشریح کرے۔

(۲) جب کوئی ایسی خبر سنی جائے جو بلیغاً مفاد یا مضرت خبر دینے والے پر یاد و سرور
پر اثر انداز ہوتی ہو تو اسلامی آداب اجتماعی کا تقاضا ہے کہ پہلے اُس کی تحقیق ہونی چاہیے
اور جب وہ پایہ ثبوت کو پہنچ جائے تب اُس سے متعلق نتائج و ثمرات کی جانب متوجہ
ہونا چاہیے۔

”خبر سے متعلق یہ حکم اخلاقی حیثیت رکھتا ہے اور معاشرتی زندگی میں روزمرہ واجب

اعمل ہے لیکن محاکم شرعیہ میں جب کوئی معاملہ جائے اور خبر شہادت کی حیثیت اختیار کر لے تو اس کے قبول و عدم قبول میں اس حقیقت کو تسلیم کرتے ہوئے دوسرے مزید شرائط ہیں جو فقہ اسلامی کے "باب الشہادۃ" میں بہ تفصیل مذکور ہیں۔

مسجد خزار

منافقین کو یہ جرات ہوتی نہ تھی کہ علانیہ اسلام کی مخالفت کر کے اسکو نقصان پہنچائیں، البتہ ہر وقت اس کوشش میں لگے رہتے تھے کہ کسی طرح درپردہ مسلمانوں میں تفرقہ پیدا کر کے ان کو ضعف و انحطاط کی راہ پر لگادیں، چنانچہ اس مقصد کی تکمیل کے لیے انہوں نے جہاں اور بہت سی فتنہ سامانیاں بپا کر رکھی تھیں ان میں سے ایک واقعہ رجب ثانی ہجری میں بھی رونما ہوا۔

بنی اکرم (صلی اللہ علیہ وسلم) کو معلوم ہوا کہ بتوک کے میدان میں — جو کہ مدینہ سے چودہ منزل پر براہ دمشق واقع تھا — ہرقل شاہ روم نے مسلمانوں کے مقابلے کیلئے لشکر جو جمع کر لیا ہے اور اس کا مقدمۃ الجیش آگے بڑھ کر بلقار تک پہنچا ہے، آپ نے عرب میں قحط اور گرمی کی شدت کے باوجود جہاد کے لئے منادی کر دی اور مسلمانانِ جوق در جوق شوق جہاد میں مدینہ میں جمع ہونے لگے۔

بنی اکرم (صلی اللہ علیہ وسلم) ابھی تیار یوں ہی میں مصروف تھے کہ منافقین نے وقت سے فائدہ اٹھا کر سوچا کہ مسجد قبار کے مقابلہ میں — جو ہجرت کے بعد سب سے پہلی مسجد تھی — اس حیلہ سے ایک مسجد تیار کریں کہ جو لوگ ضعف یا اور کسی

عذر کی وجہ سے مسجد نبوی میں نہ جاسکیں تو یہاں نماز پڑھ لیا کریں کیونکہ اس طرح مسلمانوں کو درغلانے کا بھی موقعہ ہاتھ آئے گا اور ایک قسم کی تفریق بھی پیدا ہو جائیگی۔

یہ سوچ کر وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ ہم نے ضعیف و ناتواں اور معذوروں کے لئے قریب ہی ایک مسجد بنائی ہے اب ہماری خواہش ہے کہ حضور وہاں چل کر ایک مرتبہ اُس میں نماز پڑھ دیں تو وہ عند اللہ مقبول ہو جائے۔ آپؐ نے فرمایا کہ اس وقت تو میں اہم غزوہ کے لیے جا رہا ہوں واپسی پر دیکھا جائیگا۔

مگر آپؐ جب بخبر و کامرانی مراجعت فرما ہوئے تو وحی الہی کے ذریعہ اس مسجد کی تعمیر کے حقیقی سبب سے آگاہ ہو چکے تھے، چنانچہ واپس تشریف لا کر سب سے پہلے صحابہؓ کو حکم دیا کہ وہ جائیں اور اس "مسجد" کو آگ لگا کر خاک سیاہ کر دیں۔ چونکہ حقیقتاً اس مسجد کی بنیاد "تقویٰ" اور "وجہ اللہ" کی جگہ "تفریق بین المسلمین" پر رکھی گئی تھی اس لیے بلاشبہ وہ اسی کی مستحق تھی اور اس کو "مسجد" کہنا حقیقت کے خلاف تھا، اس لئے قرآن عزیز نے اس بظاہر مسجد و باطن بیت الشریعہ کی تعمیر کے متعلق حقیقت حال کو روشن کرتے ہوئے بتلا دیا کہ یہ مسجد تقویٰ نہیں بلکہ مسجد ضرار کہلانے کی مستحق ہے۔

وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا	اور منافقو نہیں سمجھو وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے اس
وَكُفْرًا وَتَفْصِيلًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ	غرض سو ایک مسجد بنا کھڑی کی کہ نقصان پہنچائیں
وَأَسَ صَادًا مِّنْ حَارِبِ اللَّهِ وَ	کفر کریں، مومنوں میں تفرقہ ڈالیں اور ان لوگوں کے
مَسْئُولٍ مِنْ قَبْلُ وَلَيُخْلِفَنَّ إِنَّ	لئے ایک کہیں گاہ پیدا کریں جو اب سے پہلے اللہ اور

اَرَدْنَا اِلَّا اِلٰهًا مُّحْسَنًا وَاللّٰهُ شَهِيدٌ اس کے رسولوں سے لڑ چکے ہیں وہ ضرور قسمیں کھا کر کہیں گے

اِنَّهُمْ لَكَ اَذِبُونَ لَا تَقُمْ فِيْهِ کہ ہمارا مطلب اسکی سوا کچھ نہ تھا کہ بھلائی ہو، لیکن

اَبَدًا لَّمْ يَسْجُدْ اَسْسِسْ عَلٰى التَّوْحٰى اللہ کی گواہی یہ ہے کہ وہ اپنی قسموں میں قطعاً جھوٹے ہیں

مِنْ اَوَّلِ يَوْمٍ اَحَقُّ اَنْ تَقُوْمَ فِيْهِ رے پیغمبر! تم کبھی اس مسجد میں کھڑی نہو نا، اس بنا

فِيْهِ رِجَالٌ يُّحِبُّوْنَ اَنْ تَقُوْمَ فِيْهِ کہ تم اُمیں کھڑی ہو اور بندگان الہی تمہاری پیچھے

يَتَّبَعُوْنَ وَاَدَّ اللّٰهُ يَحْتُمِ الْمَطْهَرِيْنَ نماز پڑھیں ہی مسجد حقدار ہے جسکی بنیاد اول دن سے

تَقُوْىٰ پُرکھی گئی ہے (یعنی مسجد قبا اور مسجد نبوی) اُمیں (توبہ)

ایسے لوگ آتے ہیں جو پسند کرتے ہیں کہ پاک صاف رہیں اور اللہ بھی

پاک و صاف رہنے والوں کو ہی پسند کرتا ہے۔

موعظت | (۱) منافقت ایک ایسا مرض ہے جو انسان کی تمام خصال حمیدہ

اور اخلاق حسنہ کو تباہ و برباد کر کے اُس کی انسانیت کو حیوانیت سے بدل دیتا ہے

اور اس کے افکار و اعمال میں مطابقت باہمی نہ رہنے سے اُس کی زندگی کو اسفل

السافلین میں گرا دیتا ہے۔

(۲) ایک ہی ”عمل“ عامل کی نیت کے فرق سے ”پاک“ بھی ہو سکتا ہے

اور ”ناپاک“ بھی طیب بن سکتا ہے اور خبیث بھی، تعمیر مسجد ایک عمل خیر ہے

اور باعث اجر و ثواب! مگر جب کہ لوجہ اللہ ہو اور عبادت الہی کا حقیقی مقصد پیش نظر

رہے۔

”اِنَّمَا يَتَّبِعُ مَسَاجِدَ اللّٰهِ مِنْ اَمْنٍ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَاَقَامَ الصَّلٰوةَ وَاَتٰ

الزَّكٰوةَ وَلَمْ يَخْشَ اِلَّا اللّٰهَ (۱/۱۶) اللہ کی مسجدوں کو توبہ سے وہی آباد کرتا رہی جو اللہ پر اور

آخرت کے دن پر ایمان لایا اور نماز ادا کی اور زکوٰۃ دی اور خدا کے سوا کسی سے نہ ڈرا۔
 اور یہی عمل خیر عمل شر اور لائق نفرت بن جاتا ہے، جب کہ اس کا مقصد کارِ
 شیطان ہو یعنی تفریق بین المسلمین یا نماز کی آڑ میں اسلام کے خلاف کمین گاہ اور
 جاسوسی کا مرکز بنانا ہو، اسی لئے یہ عمل خیر کافروں کے ہاتھ سے انجام پانا غیر
 مقبول اور مردود ہے۔

”ماکان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ بشہدین علیٰ انفسہم
 (۱۹) مشرکوں کا حق نہیں کہ وہ اللہ کی مسجد کو آباد کریں، حالانکہ وہ اپنی جانوں پر کفر کی
 گواہی دیتے ہیں“

وفات یا وصل بالرفیق الی

انک میّت وانکم میّتون

آخر وہ وقت بھی آپہنچا جس کے تصور کے لئے نہ صرف مسلمان بلکہ دنیا
 انسانیت بھی طیارہ تھی، یہ وقت کائنات انسانی کے لئے مصیبت عظمیٰ اور اہیہ
 کبریٰ ثابت ہوا۔ چار دانگ عالم پر حیرت طاری تھی کہ وہ کس طرح غیر متوقع طور
 پر ہادی اکبر مصلح اعظم کے فیض صحبت سے محروم ہو گئے! آنکھوں نے جو کچھ دیکھا،
 قلب اُس کے باور کرنے کو تیار نہ تھا اور قلب جو کچھ چاہتا تھا، آنکھیں اُس نظارہ
 کو داپس نہ لاسکتی تھیں، دل پاش پاش تھے، جگر شق ہو رہے تھے، چشم گریاں

لے ”عمر مساجد اللہ“ میں مساجد کی آبادی اور اس کی تعمیر دونوں کا مفہوم شامل ہے۔

اشک کے سیلاب بہا رہی تھی کیونکہ آج روحانیت کے آفتاب عالمتاب کے
اور کائنات انسانی کے درمیان موت کا لگہ ابر حائل ہو چکا تھا۔

اگر دنیا کا کرۂ آفتاب درحقیقت کبھی غروب نہیں ہوتا اور رہتی دنیا تک
غروب نہیں ہوگا، بلکہ دیکھنے والوں کے اور اُس کے درمیان پردہ شب حائل
ہو جاتا ہے تو کس کی مجال اور کس کی جرأت ہے کہ وہ آفتاب رسالت محمد صلی اللہ
علیہ وسلم کے متعلق غروب ہونے کا دعویٰ کرے کیونکہ یہاں تو پردہ شب کو بھی حائل
ہونے کی اجازت نہیں ہے "الدين المسحط البضاء ليلها ونهارها سواء۔"

دین اسلام آسان و روشن دین ہے جس کے رات اور دن دونوں یکساں
طور پر روشن ہیں۔ یعنی یہاں شب تاریک کا گزری نہیں ہے، البتہ "موت" کل
نفس ذائقہ الموت کا پیغام بن کر اس آفتاب رسالت کے اور ہمارے درمیان
لگہ ابر بن کر حائل ہو گئی۔

اس لئے اس مصیبت کبریٰ میں بھی مسلمانوں کے زخمی قلوب کے لئے
مرہم اور کشتگان فراق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے بہترین کسیر تریاق
موجود تھا، اور وہ یہ یقین و اذعان ہے جس کو قرآن عزیز نے یہ کہہ کر پہلے ہی قلب مسلم
کو عطا کر دیا "اِنَّكَ مَيِّتٌ وَّاَنْتُمْ مَيِّتُونَ كُلٌّ شَأْنٌ فَاِلَيْكَ اَسْلَ وَّجْهٌ" مَا تَشْعُرُ
رَسُولٌ، قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ اَفَاَنْ قَاتَا وَّقُتِلَا اَنْفَلَبْتُمْ عَلٰى اَعْقَابِكُمْ
یعنی "موت" اس حقیقت کا نام ہے جو بنی مرسل بلکہ خاتم المرسلین کو بھی پیش آکر
رہے گی اور بقا حقیقی "تو ذات احدیت کا ہی بلا شرکت غیر و طغرائے امتیاز ہے۔"
"اللہ اللہ" وہ کیسا عجیب سماں تھا کہ جب بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے

”اللہم الرفیق الاعلیٰ“ فرماتے ہوئے جان جاں آفریں کے سپرد فرما دینی تو تمام صحابہ رنج و غم اور صدمہ جانکاہ سے اس درجہ متحیر اور مصیبت زدہ ہو رہے تھے کہ اُن کے ہوش و حواس تک بچا نہ تھے، اسی عالم میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرط غم سے تلوار سوئت کر یہ نعرہ لگایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا ہے گا تو اسی تلوار سے اس کی گردن اڑا دوں گا۔

اسی اضطراب انگیز عالم میں خدا کا ایک بندہ صدیق اکبر آتا ہوا نظر آتا ہے، سب سے پہلے وہ حجرۂ عائشہ رضی اللہ عنہا، میں پہنچتا اور دلِ بریاں و چشمِ پرہیزگار کے ساتھ سرورِ دو عالم کی جبین نور کو بوسہ دیتا اور فراقِ رسولؐ سے کرب و بچینی کا اظہار کرتا ہے اور اس فرضِ عشق سے فارغ ہو کر جب باہر آتا ہے تو صحابہ رضی اللہ عنہم کی اس حالت کا جائزہ لیکر کہ جس میں جاہلیت و اسلام دونوں ادوار کی کی بے نظیر شخصیت عمر بن الخطاب بھی شامل ہے تو آگے بڑھ کر کہتا ہے ”اے خطا کے بیٹے بیٹھ جا۔“ حضرت عمرو بن ابیہ بیٹھ جاتے اور انہما حزن و غم سے حضرت ابوبکر کا منہ تکتے ہیں۔

صدیق اکبر اب منبرِ نبوی پر کھڑے ہو کر صدائے حق بلند کرتے ہوئے صحابہ رضی اللہ عنہم کے مجمع کو یوں مخاطب کرتے ہیں :-

لوگو! جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پرستش کرتا تھا اس کو معلوم ہو جانا چاہیے ”اِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتَ“ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ذائقہ موت چکھ لیا اور جو خدا کے واحد کا پرستار ہے تو بلاشبہ ”اِنَّ اللہَ حَیٌّ لَا یَمُوتُ“ اللہ تعالیٰ زندہ جاوید ہے اور موت سے پاک اور بری، اس کو موت نہیں ہے، ابوبکر رضی اللہ عنہ

کی یہ صدائے حق جب فضا میں گونجی تو سب سے اول حضرت عمرؓ اور ان کے بعد تمام صحابہ پر سکون و اطمینان طاری ہو گیا اور وہ سمجھ گئے کہ بلاشبہ سرورِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا فرض رسالت پورا کر کے "رفیقِ اعلیٰ" سے جاملے اور اب اسلام مکمل ہو چکا اس لیے اب ہمارا فرض ہے کہ رسولِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوۂ حسنہ اور زندۂ جاوید معجزہ کلام اللہ قرآن کو پیشوا بنا کر خدمتِ اسلام کا فرض انجام دیں۔

حضرت عمر بن الخطاب کی کیفیت تو یہ ہوئی کہ فرمانے لگے قسم بخدا صدیق اکبر نے یہ صدائے حق بلند کرتے ہوئے جب یہ آیت تلوادت کی مَا تَحْمَدُ إِلَّا رَسُولًا قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ؟ (الایہ) تو مجھے ایسا معلوم ہوا گویا ابھی اس آیت کا نزول ہو رہا ہے اور عشقِ رسولؐ نے فراقِ رسولؐ سے جو مبہوت کر دیا تھا قرآن اور تعلیمِ رسولؐ کی روشنی میں جو کچھ رفیقِ محترم نے کہا وہ یک بیک مثل آفتاب میرے سامنے آگیا

تمام کتبِ احادیث و سیر کی روایات متفق ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ماہِ ربیع الاول روزِ دو شنبہ کو ہوئی البتہ کس تاریخ کو ہوئی؟ اس بارہ میں متعدد اقوال پائے جاتے ہیں۔

واقعی اور ابن سعد صاحب طبقات الکبریٰ کی روایات ۱۲۔ ربیع الاول ظاہر کرتی ہیں اور یہی قول مشہور و معروف ہے اور بیہقی اور ابن کثیر میں منقول بعض روایات میں ہے کہ ۲۔ ربیع الاول تھی اور بعض میں ۱۰، ۴ اور یکم ربیع الاول بھی منقول ہے

ابو القاسم سہیلی اپنی مشہور کتاب روض الالف میں دعویٰ کرتے ہیں کہ
سنہ ۱۵ ربيع الاول کا مہینہ اور دو شنبہ کا دن بالاتفاق متعین ہونے کے بعد حسابی
اعتبار سے وفات کی تاریخ کسی طرح ۱۲۔ ربيع الاول نہیں ہو سکتی، البتہ ۲۔ یا ۱۳۔
یا ۱۴۔ یا ۱۵، ربيع الاول میں سے کوئی تاریخ ہو سکتی ہے اور یہ اس لیے کہ جمہور
کا اس پر اجماع ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں حج (دو دن
عرفہ) جمعہ کے دن کیا ہے، پس جبکہ ۹۔ ذی الحجہ کو جمعہ کا دن تھا تو خواہ بعد کے تمام
مہینے صرف انتیس دن کے مان لیجئے یا صرف تیس دن کے یا بعض انتیس کے اور
بعض تیس کے کسی صورت میں بھی دو شنبہ کو ۱۲۔ ربيع الاول نہیں ہوتی۔ اس لیے یہ
روایت صحیح نہیں ہے۔

البتہ ابن جریر طبری نے ابن کلبی اور ابو مخنف کی روایت سے ۲۔ ربيع الاول
نقل کی ہے، تو یہ اس صورت میں صحیح ہو سکتی ہے کہ محرم، صفر، ربيع الاول تینوں
مہینے انتیس کے تسلیم کر لیے جائیں ورنہ تو قیاس صحیح سے قریب تر روایت خوارزمی
کی ہے جس میں تاریخ وفات یکم ربيع الاول منقول ہے کیونکہ یہ تاریخ تینوں مہینوں
میں انتیس اور تیس دن کے فرق سے بھی صحیح ہو جاتی ہے۔

ابن کثیر نے سہیلی کے اعتراض کو اہم قرار دیتے ہوئے کہا کہ اگرچہ علماء
نے اس کے جوابات دیے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ تسکین بخش نہیں ہیں البتہ
جواب کی ایک ہی صورت ہے وہ یہ کہ اختلاف مطالع کا اعتبار کیا جائے، یعنی
یہ تسلیم کیا جائے کہ مکہ اور مدینہ میں رویت ہلال مختلف رہی ہو کیونکہ اگر یہ ثابت ہو جائے
کہ اہل مدینہ نے ذی الحجہ کا چاند جمعہ کے دن دیکھا اور مکہ میں ہجرات کو رویت ہوئی تو

پھر اگر باقی تینوں مہینوں کو تیس تیس کا ہی تسلیم کر لیا جائے، تب یہ کہا جاسکتا ہے کہ بلاشبہ دو شنبہ کو ۱۲۔ ربیع الاول تھی۔

تو کیا مدینہ میں ذی الحجہ کا چاند جمعہ کو دیکھا گیا! اس کی تصدیق و تائید حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی اس روایت سے ہوتی ہے کہ آپ نے فرمایا ”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے لیے جب مدینہ سے نکلے تو ذی قعدہ کے ختم ہونے میں پانچ دن باقی تھے اور حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ سے نکلنے لگے تو ظہر کی چار رکعات پڑھ کر نکلے اور ذوالحلیفہ پہنچ کر عصر کی دو رکعات پڑھیں، پس ان دونوں مستند روایا سے واضح ہوا کہ آپ کی روانگی نہ جمعرات کو ہوئی اور نہ جمعہ کو بلکہ سنیچر کے دن ہوئی تھی، لہذا اس صورت میں تسلیم کرنا پڑیگا کہ اہل مدینہ نے جمعہ کے دن ذی الحجہ کا چاند دیکھا۔

پس یہی ایک شکل بنتی ہے جس سے تاریخ وفات ۱۲۔ ربیع الاول سے متعلق مشہور روایت تسلیم کی جاسکتی ہے یہ

عبادت و موعظت | (۱) قرآن عزیز سورۃ فاتحہ میں ہے ”اھدنا الصراط

المستقیم صراط الذین انعمت علیہم“ اور دوسری جگہ سورۃ تسار میں ”انعمت

علیہم کی تفسیر اس طرح مذکور ہے ”فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من

النبيين والصدیقین والشهداء والصلحین وحسن اولئک رفیقاً“ یہی وہ

رفقاء ہیں جن کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ”اللہم الرفیق الاعلیٰ کہہ کر وقت

سے تاریخ ابن کثیر جلد ۵

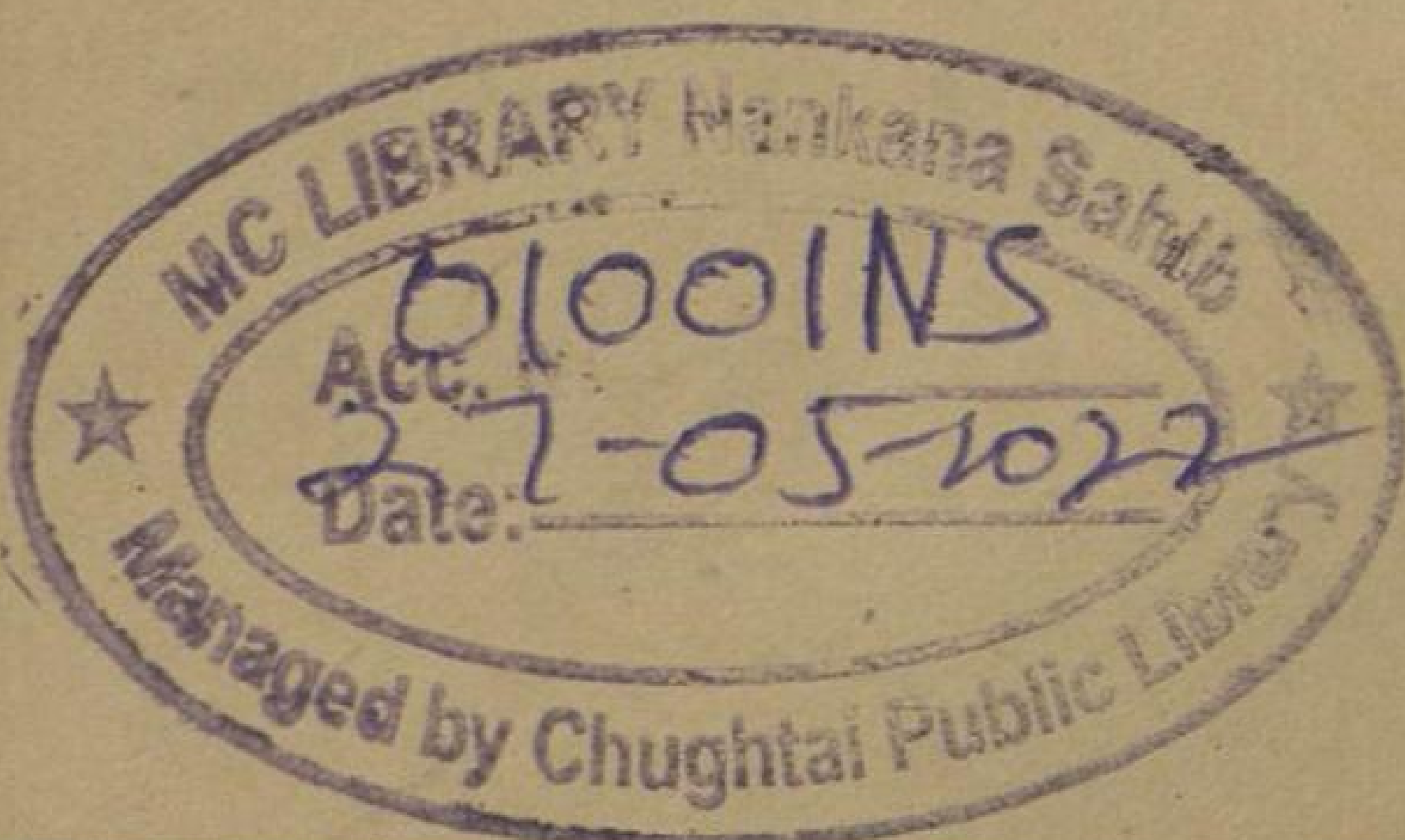

آخر اشارہ فرمایا۔

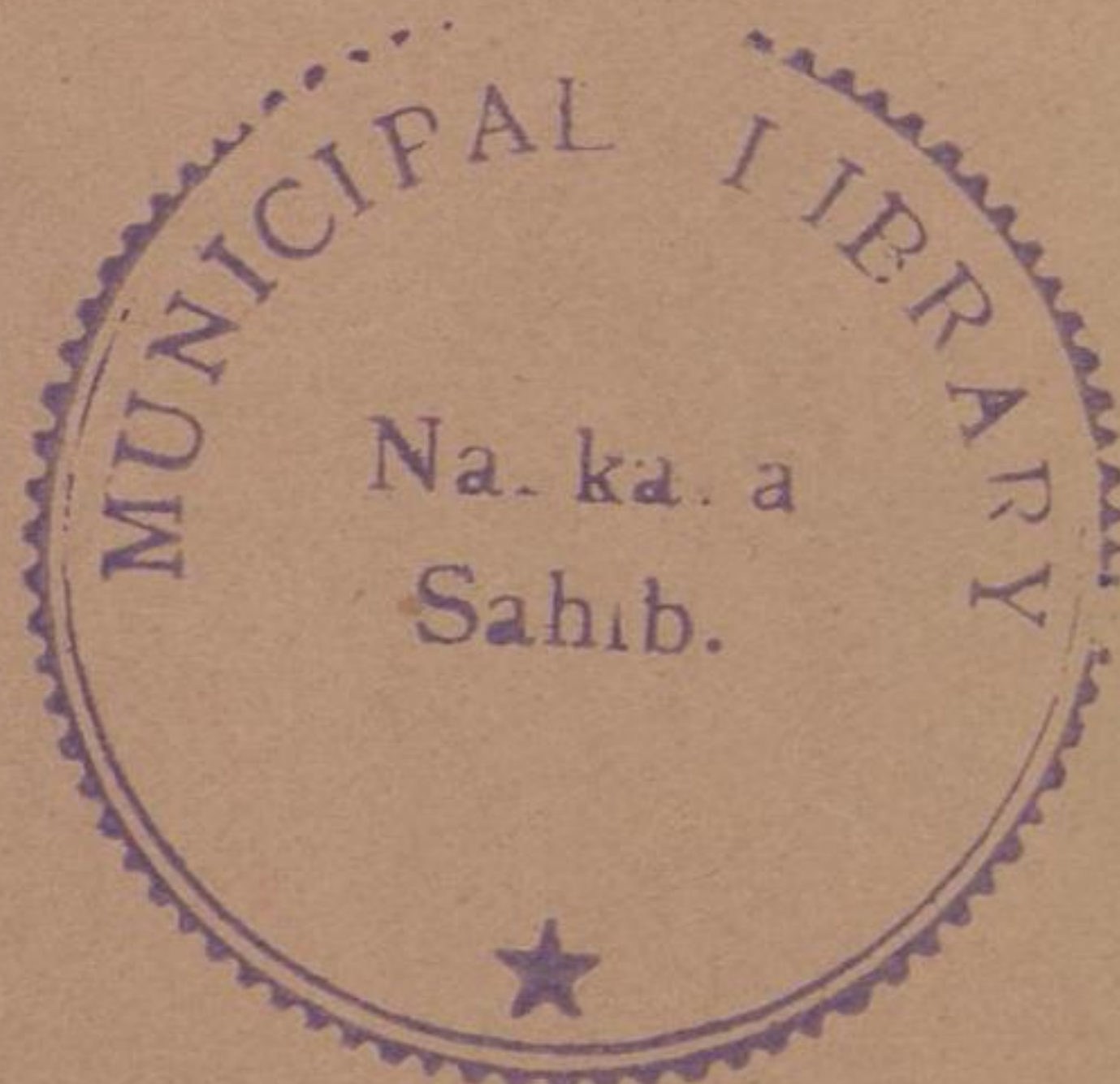
سہیلی کہتے ہیں کہ چونکہ اہل جنت، جنت میں مختلف القلوب نہیں ہوں گے بلکہ ایک انسان کے قلب واحد کی طرح ہوں گے اس لیے "الرفقار العلیا" نہیں فرمایا "الرفیق الاعلیٰ" فرمایا تاکہ اہل جنت کی "وحدت قلبی" کی جانب اشارہ ہو جائے۔

(۲) "موت" حذائے برتر کا وہ اٹل فیصلہ ہے جس سے نبی و رسل اور خاتم الانبیاء و الرسل بھی مستثنیٰ نہیں ہیں اور بقار و حیات سرمدی وابدی صرف ذات حق کے لیے ہی مخصوص ہے۔

(۳) صدیق اکبر کی عظمت شان و جلالت مرتبہ کا اس ایک واقعہ سے بھی واضح اعلان ہو جاتا ہے کہ وفات النبی کے قریبی وقت میں نزاکت حالات نے صحابہ کے عقل و خرد پر جو اثر ڈالا اگر خدا نخواستہ وہ دیر پا ہو جاتا تو اسلام اپنی حقیقت سے خالی ہو کر رہ جاتا رعیاذ باللہ، مگر یہ سعادت ابو بکر کے ہی حصہ میں تھی کہ مسلمانوں کی اس ڈگمگاتی کشتی کو قرآن کی روشنی میں پار لگا دیا۔ اور اسلام کو ایک عظیم الشان فتنہ سے بچا لیا۔ وذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم

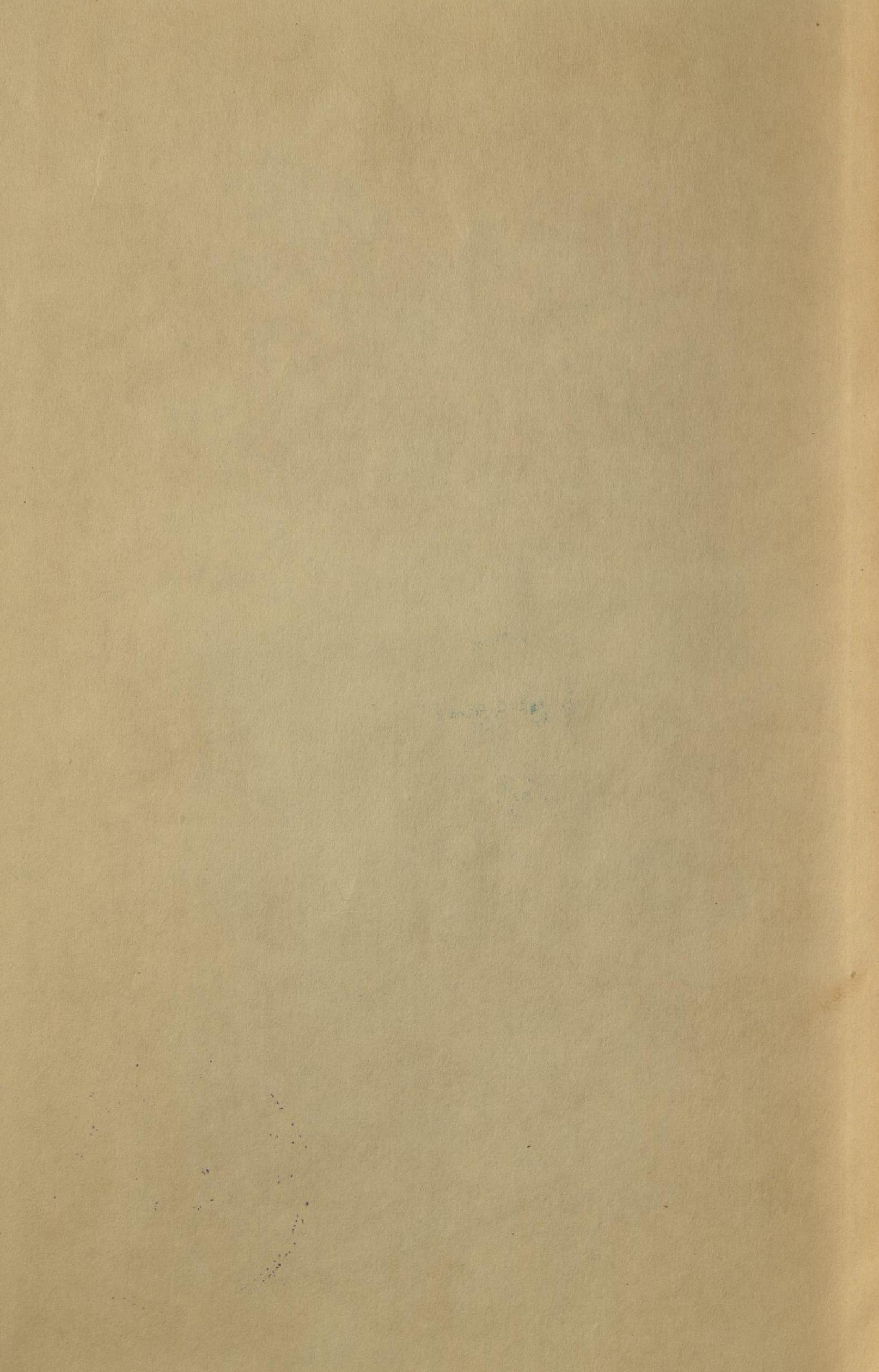

چاند پرس چاوری بازار دہلی

منقو
59